

کتاب متطاب

النبی

یعنی

سوانح اقدس حضرت سرور عالم

مجلد سوم
مشمول بر دلائل و معجزات

اولاً
مقدمہ میں نفس معجزہ کی حقیقت اور اسکے امکان وقوع پر فلسفہ قدیمہ علم کلام، فلسفہ جدیدہ اور
قرآن مجید کے نقطہ نظر سے مبسوط بحث و تبصرہ ہو

اور اسکے بعد

خصائص نبوت یعنی مکالمہ الہی اقدس، نزول ملائکہ، عالم ربی، معراج اور شرح صد کا بیان، پھر وہ آیات و معجزات کو پھر
جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، بعد ازیں وہ ہیں جو مستند روایات سے ثابت ہیں، پھر خبروں کی نامتبر روایات کی تنقید
کا باب ہے، اور اسکے بعد ہر بشارت نبوی ہیں جو صحیفہ باقر میں موجود ہیں، اور جسکے واسطے قرآن و حدیث
میں مذکور ہیں، اور آخر میں خصوصاً محمدی کتاب ہے

تالیف

اہتمام مسعود علی ندوی

ضمیمہ دوم تصحیح اغلاط سیرۃ جلد دوم طبع اول

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۶	۵	کوک	لوک	۴۲	۷	سناذ بن جبل	سناذ بن جبل
۶	۶	اور اگر	اگر	۸۳	۷	قہ فاندرو شیا بک فطہر	قہ فاندرو شیا بک فطہر
۹	۱۶	مشہور ہو گیا	مشہور ہو گیا (بخاری کتاب التیمم)	۸۶	۱۸	دس بارہ	دس بارہ
۱۰	۱۷	صابی	مدعی نبوت	۸۷	۱۲	ساقہ	ساقہ
۱۰	۱۷	عمر بن عتبہ	عمر بن عتبہ	۹۳	۲	غزوة الرقاع	غزوة ذات الرقاع
۱۳	۹	برین گرفتار ہو کر اسے اور قیدیوں کے ساتھ اسیر تھے۔	بر کے قیدیوں کو غزیہ دیکر چھوڑنے کو آئے تھے۔	۹۸	۲۰	جناح	جناح
۱۳	۱۷	سج کے	عمر کے	۱۰۰	۱۵	قریش	قریش
۱۵	۱	روہ ہزار	ویس ہزار	۱۰۲	۱۹	بخاری جلد اول صفحہ ۸۲	بخاری جلد اول صفحہ ۸۲
۲۲	۱۲	مبتغین بن ابی حضرت علی	مبتغین بن بن سے حضرت	۱۰۲	۱۸	حضرت عباس	حضرت ابن عباس
		مناذ بن جبل اور ابوسوی	علی اور ابوسوی	۱۰۴	۱۱	ریسک وقت	(مشترکہ جلد اول کا وقت)
۴۱	۱۷	بخاری مسلم	مسلم	۱۱۵	۱۹	(باب تحریم الخمر)	(باب تحریم الخمر)
۵۱	۷	تشریف لے گئے	تشریف لے گئے	۱۲۱	۱۲	(صحیح بخاری) مسلم والبرادور	(صحیح مسلم والبرادور)
۶۲	۸	اول کے سرا	اول دوم کے سرا	۱۲۲	۷	لیس المصر فی فضل علی الجی	ایہ الناس الا ان دیکھو
۶۳	۱۰	پانچ وسق سے زیادہ	پانچ وسق یا پانچ وسق سے زیادہ			اد الجی علی العرب کلکم ابناء	وان اباکم واحد الا فضل
۶۹	۱	مدینہ منورہ بن رکھ کر	کچھ دنوں مدینہ منورہ بن رکھ کر			آدم و آدم من القرب	العربی علی الجی ولا الجی علی عربی
	۱۳	جسکی سیرانی صرف بارش کے پانی	جسکی سیرانی صرف بارش یا بھتے			(عقد الفرید)	والا لاجہ علی اسور وکلا لاس
		سے کیجاتی ہے	الی سے ہوتی ہے بخاری صفحہ ۲۰			(حاشیہ ۱۷)	علی اسماء ابی القوی
۷۴	۶	پنی قوم کی امامت کر کے آئے تھے	ایض لوگ تھے کہ ساتھ شریک			یہ فقرہ ہے	(مسند احمد) حاشیہ ۱۷
		اور پھر دوبارہ انھیں کی گئی شریک	جماعت ہوئے تھے اور پھر اپنے			جماعت ہوئے تھے	امام احمد نے منہ من اور فقرہ تابعی
		جماعت ہوئے تھے	عمر کی مسجد میں جا کر اپنی قوم کی			امامت کرتے تھے	کے واسطے اور تابعی ذکر ایک
							صحابی سے منہ من اور حضرت قتادہ
							کو جو اوداع کا خطیرت سے متا تھا
							یہ فقرہ نقل کیا ہے بخاری صفحہ ۱۷۱
							ابن کثیر سے نقل الاوطار

(یہ دونوں دقتیں گو امام بخاری نے الگ الگ لکھے ہیں لیکن شرح حدیث کی تحقیق میں یہ ایک ہی دقت ہے جسے ہیں)

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱۲۳	۲	رمیہ بخاری و سلم و ابو داؤد	(صحیح مسلم و ابو داؤد)	۱۲۵	۶	نبلی نہ تھی	نبلی تھی
۱۲۹	۱۶	تراود المعاد	مسند بن مغل جلد ۵ صفحہ ۲۵۱	۱۲۶	۹	عمر بن حارث	عمر بن حارث
۱۳۰	۱۳	مطلب	عبد المطلب	۱۴۱	۱۲	الحکم بن عبد اللہ الذی	سبحان الذی
۱۳۱	۷	جحفہ	جحفہ	۲۵۵	۶	۲۲	۳۳
۱۳۲	۱۶	ابن جابر	جابر	۲۶۰	۷	۲۰ اونٹ	۲۱ سے کچھ زیادہ اونٹ
۱۴	۱۷	کسی صحیح روایت میں یہ مذکور	بخاری باب الامارہ صفحہ ۹۳	۲۶۰	۱۲	حضرت قاسم	حضرت ابراہیم
		نہیں کہ حضرت ابو بکرؓ نے	میں حضرت انسؓ سے مروی ہے	۲۸۰	۱۹	ابو حذیفہ بن الیمان اور جریس	حذیفہ بن الیمان اور جریس
		دن نماز پڑھائی الخ	کہ تین دن آنحضرتؐ نے نماز	۲۸۶	۶	کھیت پر	کھیت پر
		..	نہیں پڑھائی اور حضرت ابو بکرؓ	۲۸۹	۱۲	ہندہ	ہند
		..	نے آپؐ کی قایم قی کی، اس قایم قی	۲۹۰	۱۶	چند ہینڈ	چند سال
		..	کا آغاز نہ تھے کی نماز تھا اسے ہے	۳۰۱	۱۵	فتح مکہ کے	صلح حدیبیہ کے
		..	(بخاری و سلم کتاب الصلوٰۃ)	۳۲۱	۷	ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا	ان سے دو لڑکے پیدا ہوئے
		..	اور اختتام دو شنبہ کی صبح کی			جس کا نام ہند تھا	ایک کا نام ہند تھا اور دوسرے کا حارث
		..	نماز پر ہوا بخاری باب من	۳۲۵	۷	شکم نے	ابن شکم نے
		..	ربیع الثانی فی الصاۃ صفحہ ۶۰	۳۲۵	۱۰	اور دوشیزہ بھی تھیں	اور سن بھی تھیں
		..	مکمل یہ تین دن میں ۷ اوقات کی				
		..	نماز میں ہوئے ابن سعد و ابوداؤد				
		..	بجائے ہی روایتیں کی ہیں ایک				
		..	میں ہر کہ ۳ دن امامت کی				
		..	دوسری میں ہر کہ ۷ اوقات کی				

URDU STACKS

سب
۱۹۴۲
۲۵

۲۲/۱۱/۴۲

۳۳
۶۲۱۹

RE-ACCESSIONED

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العلمین، والصلوة والسلام علی سید المرسلین، وعلی آلہ وصحبہ أجمعین،

خدا کا شکر ہے کہ اُس نے چند در چند فراموشیوں کے باوجود میری پاک کی تیسری جلد کی تکمیل و انجام کا سامان ہم پہنچایا، اور ایک گنگا کر دیو توفیق بخشی کہ ان اوراق کو ترتیب دیکر اپنے سیاہ اعمال سے کھو جانے کے لیے آپ رحمت کے چند قطریں فراہم کر سکے، دوسری جلد ۳۳۱۹ء (۱۹۲۰ء) میں چھپ کر نکلی تھی، چار برس کے بعد یہ ۱۰۰ صفحوں کا مجموعہ مشتاق نگاہوں کے سامنے ہے، اس مجموعہ کی تالیف و ترتیب، واقعات کی تفتیش و تلاش اور مسائل و نظریات کی بحث و تحقیق میں جو محنت کاوش اور دیدہ ریزی کی گئی ہو، اس کا بڑا راصلہ یہی ہے کہ صواب کا سرشتہ ہاتھ سے نہ چھوٹا ہو، اور حقیقت کی منزل سے بعد نہ ہوا ہو، وَالْعَمْدُ لِلّٰہِ وَحْدَہٗ،

ان اوراق کی تالیف میں ہم اپنے اُن محضوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ان کی تکمیل میں ہمارا ہاتھ بٹایا، مشکلات اور غمض میں محذومنا مولانا حمید الدین صاحب کے مشورہ و نصح نے فائدہ پہنچایا ہے، رفیق کار مولانا عبدالسلام صاحب مددی نے معجزات کے جزئی واقعات کے فراہم کرنے میں مدد کی ہے، ہماری جماعت میں، بلکہ علماء کی جماعت میں پروفیسر عبدالباری مددی (معلم فلسفہ جدیدہ، جامعہ عثمانیہ، حیدرآباد دکن) سے بڑھ کر فلسفہ جدیدہ کا کوئی ماہر نہیں، معجزات کی بحث میں ضرورت تھی کہ اس باب میں فلسفہ جدیدہ کی جو موشگافیاں اور نکتہ آفرینیاں ہیں، اُن سے بھی تعریض کیا جائے، چنانچہ میری درخواست پر موصوف نے ”معجزات اور فلسفہ جدیدہ“ کا باب لکھ کر عنایت کیا ہے جو اس کتاب کے صفحہ ۸۶ سے شروع ہو کر صفحہ ۱۴۸ پر تمام ہوا ہو،

کیمین کیمین آپ کو احادیث کی بعض غیر مطبوعہ کتابوں مثلاً بیہقی، ابوالفعلی ابن راہوایہ، ابن ابی شیبہ، بزار وغیرہ کے حوالے دوسری مطبوعہ کتب احادیث کے حوالوں کے ساتھ تائید ملیں گی، ہم نے اُن کے حوالوں میں دوسرے مفسرین

شمار ہیں حدیث اور مصنفین سیرت مثلاً ابن کثیر، ابن حجر، ابن قیم، سیوطی وغیرہ پر بھروسہ کیا ہے، ہجرات کے جزئی واقعات میں ایک دو مقام پر قوی روایتوں کے ساتھ اگر ضیف روایتوں کو جگہ دی گئی ہے تو ان سے مقصود صرف یہ ہے کہ قوی روایتوں سے جس نوع کے ہجرات ثابت ہیں، اُس نوع کے ہجرات کی دوسری تائیدیں بھی گواہی رتبہ کی نہیں، مگر موجود ہیں۔

کتاب میں کہیں کہیں غلطیاں رہ گئی ہیں، جن کی آخر میں غلط نامہ کے اضافہ سے تلافی کی کوشش کی گئی ہے۔ اس راہ کی ایک منزل آج اور تمام ہوئی، لیکن قلم کے ساف کو آرام نہیں کہ اب چوتھی منزل اُس کے سامنے ہے، احباب و عا د کریں کہ یہ جلد چارم انکی خدمت میں جلد پیش ہو سکے۔

سید سلیمان، ندوی

۱۴ ربیع الثانی ۱۳۳۲ھ

فہرست مضامین سیرۃ النبی ص ۱۰۰

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۶	تجربیات کی بنا شہادت اور روایت اور تاریخ پر ہے۔	۱۰	اطلاع غیب		دلائل و معجزات
۵۷	فلسفہ اور سائنس بھی ایک قسم کی تاریخ ہے۔	۱۱	رویت و کلام ملائکہ	۱-۶	
۵۸	تاریخی شہادتوں کے شرائط امتداد	۱۲	خوارق عادات	✓	روحانی نوائیس کا وجود
۵۹	مسلمانوں کا علم روایت		وحی و مشاہدہ	✓	ثبوت کے فطری روحانی آثار
۶۰	نادیدہ واقعات پر یقین کرنے کا ذریعہ		معجزات	۲	ثبوت کے روحانی نوائیس، جسمانی قوانین پر مکران ہیں۔
۶۱	صرف روایات کی شہادت ہے	۳۷	اسباب خفیہ کی توجیہ بیکار ہے		ثبوت کے روحانی نوائیس کے اسباب
۶۲	خبر احاد پر بھی عملاً یقین ہوتا ہے	۳۸	حکماء اسلام کی غلطی کا سبب		عمل سے ہم اسی طرح لاعلم ہیں جس طرح جسمانی قوانین کے
۶۳	واقعات پر یقین کے لیے اصلی بنیاد	۳۹	اشاعرہ اور معتزلہ میں نتیجہ کا اختلاف	۳	انبیاء کا اصل معجزہ خود ان کا سرتاپا وجود ہے
۶۴	امکان اور عدم امکان کی بحث نہیں		نہیں		انبیاء کے کامل پیراؤں سے معجزہ نہیں مانگتے تھے۔
۶۵	بلکہ روایات کے ثبوت اور عدم ثبوت کی ہے		خرق عادت سے انکار کا اصل سبب		معجزات میں معجزوں کے بعد بھی ایمان نہیں لائے۔
۶۶	جس درجہ کا واقعہ ہر اسی درجہ کی شہادت ہونی چاہیے		سلسلہ اسباب و علل پر یقین ہے		معجزوں سے کن کو فائدہ پہنچتا ہو
۶۷	معجزات دراصل تجربات کے خلاف	۴۲	سلسلہ اسباب و علل پر علم انسانی کو		ان واقعات کا اصطلاحی نام
۶۸	نہیں ہوتے	۴۳	احتوا نہیں۔		دلائل براہین و آیات کا تعلق انبیا کی سیرت سے
۶۹	معجزات کا ثبوت روایتی شہادتیں ہیں		حقیقی علت خدا کی قدرت اور ارادہ ہے		دلائل و آیات کا تعلق سیرۃ محمدی سے
۷۰	خلاصہ مباحث	۴۴	مولانا روم اور اسباب و علل و معجزہ کی حقیقت		دلائل و معجزات اور عقلیت
۷۱	یقین معجزات کے اصول نفسی	۴۵	علت خاصیت اور اثر کی حقیقت		دلائل و معجزات
۷۲	امام غزالی اور یقین اور اذعان کی صورتیں	۴۶	اسباب و علل محض عادی ہیں		فلسفہ قدیمہ و علم کلام
۷۳	معجزہ اور سحر کا فرق	۴۷	اسباب عادیہ کا علم صرف تجربہ سے ہوتا ہے		۸-۸۵
۷۴	معجزہ دلیل ثبوت ہو سکتا ہے یا نہیں	۴۸	اسباب و علل کا علم بدلتا رہتا ہے		
۷۵	امام غزالی کی تقریر	۵۰	اسباب و علل کا علم تجربہ سے ہوتا ہے		
		۵۲	ابن تیمیہ کا بیان کہ اسباب و علل تجربہ ہی ہیں۔		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۴۲	یقین معجزہ کے شرائط	۱۱۱	معجزات شفا	۷۵	امام رازی کی تقریر
	لب لباب	۱۱۲	عام تجربات	۷۶	مولانا روم کے حقائق
	آیات و دلائل	۱۱۳	روایات صحاح	۸۲	صحابہ کو کیونکر رسالت کا یقین آیا
	قرآن مجید	۱۱۴	حقیقی اسرار نبوت		دلائل و معجزات
	۱۴۹-۲۲۴		حقیقی آیات نبوت کی عام مثالیں		اور
۱۴۹	انبیاء اور آیات و دلائل	۱۱۹	مقامات ثانیہ		فلسفہ جدیدہ
۱۵۰	قرآن مجید اور اصطلاح	۱۲۰	اصلی بحث یقین کی ہے	۸۶	۱۴۸-۸۶
	آیات و دلائل		یقین معجزات	۸۷	مفہوم نبوت
۱۵۲	آیات اللہ		۱۳۱-۱۲۰	۸۷	مفہوم معجزہ
۱۵۶	آیات و دلائل کی دو قسمیں	۱۲۲	یقین کی ماہیت		ترتیب مباحث
	ظاہری اور باطنی		نظریات حکمت کا یقین	۸۸	امکان معجزات
	نبوت کی باطنی نشانیاں	۱۲۳	یکسانی کا جذبہ	۸۸-۹۳	
	واقعات کی روشنی میں قرآن مجید	۱۲۵	نظریات فلسفہ کا یقین		ہیوم کا استدلال
۱۶۱	اور نبوت کی باطنی علامات	۱۲۷	مشاہدات کا یقین	۹۳	تو انہی فطرت کی حقیقت
۱۶۳	ظاہری آیات اور نشانات	۱۲۸	نفیات یقین		شہادت معجزات
	ظاہری نشانات، صرف معانین طلب کرتے ہیں۔	۱۳۱	خواہش یقین	۱۰۰-۱۰۶	
۱۶۵	کفار کا یہ معجزہ طلب کرنا نفی نبوت کی دلیل نہیں		نفیات یقین کی شہادت واقعات		امکان وقوع کے لیے کافی ہے
۱۶۶	معانین کو معجزہ سے بھی تسلی نہیں ہوتی	۱۳۵	سیرت سے	۱۰۱	ہیوم کا فتویٰ
۱۶۹	معانین کو معجزہ سے بھی ایمان کی دولت نہیں ملتی۔	۱۳۶	غایت معجزات	۱۰۲	ہیوم کا منصب
۱۷۰	بایں ہمہ انبیاء و معانین کو معجزات دکھاتے ہیں اور وہ اعراض کرتے ہیں	۱۳۷	۱۴۳-۱۴۲	۱۰۳	کافی شہادت
۱۷۱	اس لیے بالآخر معانین کی طلب معجزہ تنافل ہوتا جاتا ہے۔	۱۳۹	معجزہ منطقی دلیل نہیں	۱۰۵	ہیوم کا صریح تناقض
			معجزہ کی اصلی غایت	۱۰۶	انتہائی استبعاد
			پہلی صورت		استبعاد معجزات
			بعض دوسروں کا جواب	۱۰۷	
			ایک اور اعتراض		فطرت کی یکسانی
			دوسری صورت	۱۰۸	ایجادات سائنس
			اُس صورت کے مختلف احتمالات	۱۰۹	توفیم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۱۱	آنحضرت صلعم کا نبی القبلتین ہونا	۲۳۶	خصائص النبوة	۱۷۷	مہجرہ کے انکار یا تاخیر کے اسباب
۳۱۲	نبی اسرائیل کی مدت تولد کا اختتام	۲۳۸	مکالمہ الہی	۱۸۳	عقیدہ معجزات کی اصلاح
۳۱۳	کفار مکہ کے نام آخری اعلان	۲۳۹	وحی	۱۸۸	مسئلہ اسباب و علل میں انفرادیت و تفریط
۳۱۶	معراج کے احکام و وصایا		نزول ملائکہ	۱۸۹	قرآن مجید اسباب و مصالح کا قائل ہے
۳۱۹	ہجرت اور عذاب	۲۳۷-۲۳۵		۱۹۲	انجین علت حقیقی قدرت و وحدت ہے
۲۳۱	گاز پنجگانہ کی فرضیت	۲۳۸	نزول جبریل	۱۹۶	قرآن میں سنتہ اللہ کا مفہوم
-	ہجرت کی دعا	۲۳۵	فرشتہ میکائیل کا نزول	۱۹۸	قرآن میں فطرۃ اللہ کا مفہوم
	نبوت، قرآن، قیامت، معراج	-	عام ملائکہ کا نزول	۱۹۹	مہجرہ کا سبب صرف ارادۃ الہی ہے
۲۳۲	اور معجزات پر اعتراضات	۲۵۱	عالم رؤیا	۲۰۰	مہجرہ کی باعتبار خرق عادت کے چار
۳۳۲	حضرت موسیٰ کے واقعات اور حالات	۲۵۸	روایات نمائندہ		تسین ہیں۔
	سے استشہاد۔	۲۶۵	مشاہدات و مسموعات	۲۰۱	اہل ایمان پر اثر کے لحاظ سے معجزات
۲۳۷	معراج کے انعامات		عالم بیداری		کی دو قسمیں
۳۳۸	معراج کا پر اسرار منظر		اسرار یا معراج	۲۰۲	کفار کے لیے نتائج کے لحاظ سے معجزات
	شق صدر یا شرح صدر	۲۶۱-۲۹۳			کی دو قسمیں
۳۳۰-۳۳۳		۲۶۱	انبیاء اور سیر ملکوت	۲۰۷	آنحضرت صلعم اور مہجرہ ہدایت
۳۳۱	شق صدر کی ضعیف روایتیں	۲۶۳	معراج نبوی	۲۰۸	شق قرآن آخری نشان ہدایت تھا
۳۳۸	دو دفعہ شق صدر ہو تو سنگی تبدیل	-	معراج نبوی کا وقت، تاریخ اور	۲۰۹	آنحضرت صلعم اور مہجرہ ہلاکت
-	شق صدر کی صحیح کیفیت		تعداد و وقوع	۲۱۲	غزوہ بدر مہجرہ ہلاکت تھا۔
۳۳۹	شق صدر کی حقیقت	۲۷۸	معراج کی مجموعہ روایتیں	۲۱۹	سحر اور مہجرہ کا فرق اور ساحر اور
۳۳۳	شرح صدر کے لیے مناسب موقع	۲۸۰	معراج کا واقعہ		پیغمبر میں امتیاز
	اور مصلحت	۲۸۷	کفار کی تائید	۲۲۱	معجزات اور نشانات سے کن
	آیات ودلائل نبوی	۲۸۹	کیا آپ نے معراج میں خدا کو دیکھا		لوگوں کو ہدایت ملتی ہے
	قرآن مجید میں		معراج جسمانی تھی یا روحانی، خواب	۲۲۲	صدائق کی نشانی صرف ہدایت ہے
۳۳۴-۳۴۱		۲۹۳	تھا، یا بیداری		آیات ودلائل نبوی
۳۳۵	قرآن مجید میں آپ کے تمام معجزات کا		قرآن مجید اور معراج		تفصیل
	تفصیل ذکر کیں نہیں ہے		معراج کے اسرار و علامات		۲۲۵-۳۴۳
۳۳۶	قرآن مجید کے صاحب سچہ ہونے کی دلیل		احکام، بشارتیں اور انعامات		
		۳۱۰-۳۲۸			

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۹۸	یہود کو اعلان	۳۹۸	قریش پر قحط سالی کا عذاب	۳۹۸	قرآن مجید میں آپ کے دلائل و مبرہات
۳۹۹	یہود کی دائمی ناکامی	۳۹۹	موقع ہجرت کی معجزانہ نشانیان	۳۹۹	تذکرہ نبین
۴۰۰	روم کی قوت ٹوٹ جائے گی	۳۹۹	خواب میں کفار کا کم اتنا دیکھنا	۳۹۹	معجزہ قرآن
۴۰۱	خلفائے راشدین کے زمانہ کی	۴۰۰	مسلمانوں کا کافروں کی نظر میں اور	۳۹۹-۳۹۸	
۴۰۲	ادبیان	۴۰۰	کافروں کا مسلمانوں کی نظر میں کم	۳۹۹	نصاحت و بلاغت
۴۰۳	وفات نبوی کی پیشین گوئی	۴۰۱	کر کے دکھانا	۴۰۰	یکسانی اور عدم اختلاف
۴۰۴	آیات و دلائل نبویہ	۴۰۱	پھر کافروں کی آنکھوں میں مسلمانوں کا	۴۰۰	قوت تاثیر
۴۰۵	بروایات صحیحہ	۴۰۱	دونا نظر آنا	۴۰۰	تعلیم و ہدایت
۴۰۶	علامات نبوت	۴۰۱	فرشتوں کی آمد	۴۰۰	قرآن کا جواب لانے کی قدرت نبین
۴۰۷	قبل بعثت	۴۰۱	میدان جنگ میں پانی برسانا	۴۰۰	ایک آدمی کی زبان سے ادا ہوا
۴۰۸	حضرت آمنہ کا خواب	۴۰۱	لڑائیوں میں نیند کا طاری ہونا	۴۰۰	حفظ رہا کا وعدہ
۴۰۹	ولادت نبوی کی پیشین گوئی بیان یہود و	۴۰۱	آپ کا کنکر بیان پھینکنا	۴۰۰	قوت دلائل
۴۱۰	نصاری میں	۴۰۱	غزوہ بدر میں دوین سے ایک کا وعدہ	۴۰۰	اُقیمت
۴۱۱	تجانون سے غیبی آوازیں	۴۰۱	غزوہ احزاب کی خبر	۴۰۰	ذات نبوی کی حفاظت
۴۱۲	شق صدر	۴۰۱	غزوہ احزاب میں آمدھی	۴۰۰	لیلۃ الحزن
۴۱۳	مبارک قدم ہونا	۴۰۱	غزوہ خنین میں نصرت	۴۰۰	(جنوں کی انقلاب آسمانی
۴۱۴	بے ستری میں آپ کا غش کھا کر گرنا	۴۰۱	غیب پر اطلاع	۴۰۰	کی تلاش اور انکشاف مشرف
۴۱۵	نیند طاری ہونا	۴۰۱	بنو نضیر کی سازش کی اطلاع	۴۰۰	باسلام ہونا)
۴۱۶	صدائے غیب	۴۰۱	مہاجرین حبش کو بشارت	۴۰۰	شق قمر
۴۱۷	پتھروں سے سلام کی آواز	۴۰۱	ہجرت کے بعد قریش کو مہلت نہ ملے گی	۴۰۰	غلبۃ الروم کی پیشین گوئی
۴۱۸	خواب میں فرشتوں کی آمد	۴۰۱	درینہ میں بڑے بڑے مصائب کا	۴۰۰	دیگر آیات و دلائل نبوی
۴۱۹	اشیاء میں اثر	۴۰۱	سامنا ہو گا۔	۴۰۰	قرآن مجید میں
۴۲۰	ستون کا رونا	۴۰۱	دینی اور دنیاوی شہنشاہی کا وعدہ	۴۰۰	۳۹۳-۴۱۱
۴۲۱	منبر پہننے لگنا۔	۴۰۱	قبائل عرب کی شکست ہوگی	۴۰۰	طبرانی کی نشانی
		۴۰۱	قریش کی شکست اور بربادی کے وعدہ	۴۰۰	شہب ثاقب کی کثرت
		۴۰۱	فتح مکہ کی پیشین گوئی بیان	۴۰۰	شیخ صدر
		۴۰۱	خیبر و خنین کی فتح پیشین گوئی	۴۰۰	مکہ سے بیت المقدس تک ایک شب میں سفر

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۴۱	اونٹ کا تیز ہو جانا	۴۴۰	جنون کا دور ہونا	۴۴۰	چٹان کا پارہ پارہ ہو جانا
"	بیمار کا اچھا ہونا	"	استحباب و دعاء	"	درختوں اور پہاڑوں سے سلام کی آواز
۴۴۲	سواری کی قوت آ جانا	۴۴۱	۴۴۱ - ۴۴۳	"	پہاڑ کا ہلنا۔
"	ایک مغرور کا ہتھ شل ہو جانا	۴۴۲	قریش پر عذاب آنا اور اس کا دور ہونا	"	بتوں کا آپ کے اشارے سے گر جانا
"	قبیلہ دوس کا مسلمان ہونا	"	روسائے قریش کے حق میں بددعا	"	کھانڈن سے تسبیح کی آواز
"	رفع بے پردگی کے لیے دعاء	"	حضرت عمر کا اسلام	"	زمین کا ایک مرتد کو قبول نہ کرنا
۴۴۳	سلطنت کسری کی تباہی	۴۴۳	سرافقہ کے گھوڑے کے پانوں کا دھنس جانا	"	درختوں کا چلنا
"	دعائے برکت کا اثر	"	"	"	خوشہ خرم کا چلنا
"	طویل عمر کی دعاء۔	۴۴۴	برینہ کی آب و ہوا کے لیے دعاء	"	درخت کا چلنا اور اس سے آواز آنا
"	ایک بچہ کی ہدایت کے لیے دعاء	"	تھکا کا دور ہونا اور پانی چر سنا	"	بے دودھ کی بکری نے دودھ دیا
"	اشیاء میں اضافہ	"	حضرت انس کے حق میں دعائے برکت	"	سست گھوڑے کا تیز رفتار ہو جانا
۴۴۴	۴۴۴ - ۴۴۵	۴۴۴	برکت	"	اندھیرے میں روشنی ہو جانا
۴۴۵	تھوڑے سے کھانے میں شتر اسٹی	۴۴۵	حضرت ابن عباس کے حق میں دعائے علم	"	جانور کا سجدہ کرنا
"	آدمی کا سیر ہو جانا	"	حضرت ام حرام کے حق میں دعائے شہادت	"	جانور کا آپ کو پہچانا
۴۴۶	چھوٹے کے ڈھیر کا بڑھ جانا	"	۴۴۶	"	حافظ بڑھ جانا
"	کھانے میں حیرت انگیز برکت	"	ایک نوجوان کی ہدایت کے لیے دعاء	"	شفائے امراض
۴۴۷	گھی کی محبت دار میں برکت	"	حضرت سعد بن وقاص کی شفا یا بی	"	۴۴۷ - ۴۴۸
"	جو کی محبت دار میں برکت	۴۴۷	کے لیے دعاء	"	حضرت علی کی آنکھوں کا اچھا ہو جانا
"	کھانے میں حیرت انگیز اضافہ	"	حضرت سعد بن وقاص کے مستجاب دعا	"	لوٹی ہوئی ٹانگ کا درست ہو جانا
۴۴۸	تھوڑی سی زاد راہ میں غیر معمولی برکت	"	ہونے کی دعاء	"	تھوڑے کے زخم کا اچھا ہونا
"	تھوڑی زاد راہ میں عظیم برکت	"	حضرت عروہ کے حق میں دعائے برکت	"	اندھے کا اچھا ہونا
۴۴۹	آدھ سیر آٹے اور ایک بکری میں برکت	۴۴۸	۴۴۸	"	بلا دور ہونا
"	تھوڑے سے کھانے میں غیر معمولی برکت	"	برکت	"	گرسنے کا بولنا
"	قلیل تعداد میں کثیر برکت	"	ابو امامہ بابلی کے حق میں دعائے سلامتی	"	مرض نسیان کا دور ہو جانا
۴۵۰	ایک پیالہ میں حیرت انگیز برکت	"	۴۴۹	"	بیمار کا تندرست ہونا
"	دودھ کے ایک پیالہ کی برکت	"	ابوطالب کے حق میں برکت و لاوی دعاء	"	ایک جملے ہوئے بچہ کا اچھا ہو جانا
"	بکری کے دست میں برکت	۴۵۰	حضرت ابوہریرہ کی والدہ کے حق میں دعا ہدایت	"	"

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۵۱	نام نہام مقتولین بدر کی خبر	۲۵۱	بکری کے تھنوں میں برکت	۲۵۱	بکری کے تھنوں میں برکت
۲۵۲	فاتح خیبر کی تعیین	۲۵۲	ایک وق جو کی برکت	۲۵۲	ایک وق جو کی برکت
۲۵۳	حضرت فاطمہ زہرا کی وفات کی اطلاع	۲۵۳	نوشہ دال ہمیشہ بھرا رہتا	۲۵۳	نوشہ دال ہمیشہ بھرا رہتا
۲۵۴	خود اپنی وفات کی اطلاع	۲۵۴	سٹوڑی کھجوروں میں برکت	۲۵۴	سٹوڑی کھجوروں میں برکت
۲۵۵	فتح یمن کی خبر	۲۵۵	پانی جاری ہونا	۲۵۵	پانی جاری ہونا
۲۵۶	فتح شام کی خبر	۲۵۶	مشکیز سے پانی اُبلنا	۲۵۶	مشکیز سے پانی اُبلنا
۲۵۷	فتح عراق کی خبر	۲۵۷	انگیوں سے پانی جاری ہونا	۲۵۷	انگیوں سے پانی جاری ہونا
۲۵۸	خوڑستان و کرمان کی فتوحات اور	۲۵۸	پانی کا بڑھ جانا	۲۵۸	پانی کا بڑھ جانا
۲۵۹	ترکوں سے جنگ	۲۵۹	انگیوں کی برکت	۲۵۹	انگیوں کی برکت
۲۶۰	فتح مصر کی بشارت اور ایک واقعہ	۲۶۰	انگیوں سے پانی کا چشمہ بہنا	۲۶۰	انگیوں سے پانی کا چشمہ بہنا
۲۶۱	کا خوالہ	۲۶۱	کلی سے پانی بڑھ جانا	۲۶۱	کلی سے پانی بڑھ جانا
۲۶۲	غزوہ ہند کی خبر	۲۶۲	ہاتھ منہ دھونے کی برکت	۲۶۲	ہاتھ منہ دھونے کی برکت
۲۶۳	بجروم کی لڑائیاں	۲۶۳	انگیوں کی برکت	۲۶۳	انگیوں کی برکت
۲۶۴	بیت المقدس کی فتح	۲۶۴	انگیوں سے پانی کا جوش مارنا	۲۶۴	انگیوں سے پانی کا جوش مارنا
۲۶۵	فتح قسطنطنیہ کی بشارت	۲۶۵	ٹھوڑے پانی میں کثیر برکت	۲۶۵	ٹھوڑے پانی میں کثیر برکت
۲۶۶	فتح روم کا اشارہ	۲۶۶	انگیوں سے پانی اُبلنا	۲۶۶	انگیوں سے پانی اُبلنا
۲۶۷	فاتح عجم کا اشارہ	۲۶۷	ایک اور واقعہ	۲۶۷	ایک اور واقعہ
۲۶۸	مرتدین کی اطلاع	۲۶۸	اطلاع غیب	۲۶۸	اطلاع غیب
۲۶۹	حضرت زینب کی وفات کی اطلاع	۲۶۹	اہل کتاب کے سوالات	۲۶۹	اہل کتاب کے سوالات
۲۷۰	ام درقہ کو شہادت کی خوشخبری	۲۷۰	کاجواب دینا	۲۷۰	کاجواب دینا
۲۷۱	خلفاء کی بشارت	۲۷۱	انجیل غیب یا پیشینگوئی	۲۷۱	انجیل غیب یا پیشینگوئی
۲۷۲	بارہ خلفاء	۲۷۲	۲۷۲ - ۲۷۴	۲۷۲	۲۷۲ - ۲۷۴
۲۷۳	خلافت راشدہ کی مدت	۲۷۳	فتوحات عظیمہ کی اطلاع	۲۷۳	فتوحات عظیمہ کی اطلاع
۲۷۴	شیخین کی خلافت کی پیشینگوئی	۲۷۴	قیصر و کسری کی بربادی کی خبر	۲۷۴	قیصر و کسری کی بربادی کی خبر
۲۷۵	مسلمانوں کو دولت کی کثرت اور	۲۷۵	ساز و سامان کی بشارت	۲۷۵	ساز و سامان کی بشارت
۲۷۶	فتنوں کے ظہور سے آگاہ کرنا	۲۷۶	اسن و اماں کی بشارت	۲۷۶	اسن و اماں کی بشارت
۲۷۷	حضرت عمر کی وفات کے بعد فتنوں کا	۲۷۷	ابو صفوان کے قتل کی خبر	۲۷۷	ابو صفوان کے قتل کی خبر
۲۷۸	کاظور ہوگا	۲۷۸		۲۷۸	
۲۷۹	فتنہ مشرق کی جانب سے انجیل گے	۲۷۹		۲۷۹	
۲۸۰	حضرت عثمان کو فتنہ کی اطلاع	۲۸۰		۲۸۰	
۲۸۱	حضرت عمر اور عثمان شہید ہونگے	۲۸۱		۲۸۱	
۲۸۲	حضرت علی مرتضیٰ کے مشکلات اور	۲۸۲		۲۸۲	
۲۸۳	شہادت	۲۸۳		۲۸۳	
۲۸۴	جنگ جمل کی خبر	۲۸۴		۲۸۴	
۲۸۵	حضرت علی اور معاویہ کی جنگ	۲۸۵		۲۸۵	
۲۸۶	حضرت عمار شہید ہونگے	۲۸۶		۲۸۶	
۲۸۷	امام حسن کی مصالحت	۲۸۷		۲۸۷	
۲۸۸	نوخیر حکمرانان قریش کے ہاتھوں	۲۸۸		۲۸۸	
۲۸۹	اسلام کی تباہی	۲۸۹		۲۸۹	
۲۹۰	یزید کی تخت نشینی کی بلا اسلام پر	۲۹۰		۲۹۰	
۲۹۱	امام حسین کی شہادت	۲۹۱		۲۹۱	
۲۹۲	خوارج کی اطلاع	۲۹۲		۲۹۲	
۲۹۳	غمار اور حجاج کی اطلاع	۲۹۳		۲۹۳	
۲۹۴	حجاز میں ایک آگ	۲۹۴		۲۹۴	
۲۹۵	ایک صدی یا ایک دور کے بعد	۲۹۵		۲۹۵	
۲۹۶	انقلاب	۲۹۶		۲۹۶	
۲۹۷	چار دوروں کے بعد پورا انقلاب	۲۹۷		۲۹۷	
۲۹۸	دعویٰ کا ذب	۲۹۸		۲۹۸	
۲۹۹	منکرین حدیث	۲۹۹		۲۹۹	
۳۰۰	تجارت کی کثرت اور ایمان جو توگی	۳۰۰		۳۰۰	
۳۰۱	شرکت	۳۰۱		۳۰۱	
۳۰۲	اہل یورپ کی کثرت	۳۰۲		۳۰۲	
۳۰۳	سود کی کثرت	۳۰۳		۳۰۳	
۳۰۴	یہودیوں سے جنگ	۳۰۴		۳۰۴	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۱۳	عام مجالس میلاد کی رونق افزا روایت	۵۰۸	آنسے خوارق عادات ظہور میں آئے	۴۹۲	حجاز کا انقطاع مصر شام اور عراق سے
۵۱۴	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم ماورین آنا، قریش کے جانوروں کا بولنا وغیرہ	۵۰۹	عبدالطلب کے پاس ایک کاہن کا آکر انکے ایک ننھے میں نبوت اور دوسرے میں بادشاہی کی علامت بتانا	۴۹۳	ہل یورپ سے شام میں جنگ
۵۱۵	حضرت عبداللہ کی ولادت کے وقت انکے چہرہ پر سورج کی روشنی کا ہونا وغیرہ	۵۱۰	ایک کاہن کا حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور محمدی کا پہچانا اور انسے اپنی تمنا کا اظہار کرنا	۴۹۴	سبل انون کے خلاف تمام دنیا کی قوین اٹھ اٹھڑی ہوئی
۵۱۶	بوقت ولادت حضرت آمنہ کو تین دیونا دکھائی دینا ایک سے آتھ میں آتھ دوسرے کے ہاتھ میں برزخ کا طرشت وغیرہ	۵۱۱	قریش کی دو سو عورتوں کا عبداللہ سے شادی نہ ہونے کے غم میں عمر بھر کنوڑی کی زندگی بسر کرنا	۴۹۵	مہجرات نبوی کے متعلق غیر مستند روایات
۵۱۸	بعد ولادت مشرق و مغرب کا روشن ہونا اور آپکا دونوں ہاتھوں سے ٹیک بچہ زمین پر گر پڑنا	۵۱۲	کسری کے چودہ لکھ گروں کا گرنا اور نہر ساوہ کا خشک ہو جانا	۴۹۶	کتب لائل اور انکے مصنفین کا درجہ
۵۱۹	ولادت کی شب ایک یہودی کا سرداران قریش کے پاس آکر ولادت کی تحقیق کرنا	۵۱۳	بوقت ولادت غیب سے آواز آنا اور مشرق و مغرب کی ساری زمین کا روشن ہو جانا	۵۰۱	مہجرات کے متعلق غلط اور موضوع روایتوں کے پیدا ہونے کے اسباب
۵۲۰	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گرامہ بن کلام فرمانا	۵۱۴	قبل ولادت حضرت آمنہ کو خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سرور و جہان ہونے کی خوشخبری سنانا اور "احم" اور "محمد" نام رکھنے کی ہدایت کرنا	۵۰۲	آپکی برتری اور جامعیت کا تخیل
۵۲۱	حضرت حلیمہ کے پاس زمانہ قیام میں بعض یہودیوں کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان پہچان کر قتل کرنے کی کوشش کرنا	۵۱۵	حضرت آمنہ کے درود کے وقت تمام ستاروں کا زمین پر چھک جانا	۵۰۳	نبوت کی تصدیق کا شوق
۵۲۲	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی رضاعی بہن کے ساتھ دھوپ میں کھیلنا اور بادل کا دھوپ سے سایہ کیے رہنا	۵۱۶	حضرت آمنہ کے ایام حمل میں علامت حمل ظاہر نہ ہونا اور نہ کسی گرائی اور ٹھیکہ کا احساس کرنا	۵۰۴	شاعرانہ تخیل کو واقعہ سمجھ لینا
۵۲۳	بجرا اسب کے قصہ کی تنقید	۵۱۷	ایام حمل میں سخت گرائی کا بار احساس کرنا	۵۰۵	آئندہ کے واقعات کو اشارات میں
۵۲۴	فسطور اراہب کے قصہ پر تنقیدی نظر	۵۱۸	بوقت ولادت آسمانوں اور زمین کے دروازے کھلنا، فرشتوں کا باہم بشارت دینا وغیرہ	۵۰۶	ولادت کے موقع پر بیان کرنا
		۵۱۹	حضرت آمنہ کے ایام حمل میں علامت حمل ظاہر نہ ہونا اور نہ کسی گرائی اور ٹھیکہ کا احساس کرنا	۵۰۷	مہجرات کی تعداد بڑھانے کا شوق
		۵۲۰	ایام حمل میں سخت گرائی کا بار احساس کرنا	۵۰۸	الفاظ کی نقل میں بے احتیاطی
		۵۲۱	بوقت ولادت آسمانوں اور زمین کے دروازے کھلنا، فرشتوں کا باہم بشارت دینا وغیرہ	۵۰۹	مشہور عام دلائل و معجزات کی روایتی حیثیت
		۵۲۲	حضرت آمنہ کے ایام حمل میں علامت حمل ظاہر نہ ہونا اور نہ کسی گرائی اور ٹھیکہ کا احساس کرنا	۵۱۰	موضوعات اور مذاکرین سے مشہور عام روایات کی تنقید
		۵۲۳	ایام حمل میں سخت گرائی کا بار احساس کرنا	۵۱۱	سب سے پہلے نور محمدی کی تخلیق ہونے کی روایت کی تنقید
		۵۲۴	بوقت ولادت آسمانوں اور زمین کے دروازے کھلنا، فرشتوں کا باہم بشارت دینا وغیرہ	۵۱۲	نور محمدی کا حضرت آدم سے درجہ بدرجہ حضرت آمنہ تک منتقل ہونا
		۵۲۵	حضرت آمنہ کے ایام حمل میں علامت حمل ظاہر نہ ہونا اور نہ کسی گرائی اور ٹھیکہ کا احساس کرنا	۵۱۳	نور محمدی جب عبدالطلب کے سپرد ہوا تو

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۲۷	قریش کے باہمی معاہدہ کے کاغذ کو دیکھ	۵۲۷	قرآن میں تورات کی ایک بشارت نبوی حوالہ	۵۵۸	نبوت اور لوازم نبوت
	کا چاٹ لینا		حضرت موسیٰ کی بشارت آنحضرت کے تعلق اور	۵۵۹	امور متعلقہ بخارج
۵۲۸	غار ثور میں پناہ لینا اور کر دیون کا جائے	۵۲۸	اسکی آپ کے حالات سے تطبیق	۵۶۰	نماز شبانہ
	تن دینا وغیرہ وغیرہ		قرآن میں انجیل کی ایک بشارت کا حوالہ	۵۶۰	نماز چاشت اور قربانی
	آپ کا بے دودھ والی بکری کے تھن	۵۲۹	انجیل میں اس بشارت کا ذکر اور آنحضرت		عصر کے بعد نماز دو گانہ
	میں ہاتھ لگانا اور اس سے دودھ نکل آنا		کی اسکی حالت سے تطبیق		صوم وصال
	واقعہ دم مہدی کی تنقید	۵۳۱	حضرت موسیٰ کی ایک اور بشارت آپ کے تعلق	۵۶۱	صدقہ و زکوٰۃ کی حرمت
	مدنی معجزات زیادہ محفوظ	۵۳۲	اسکی تطبیق آیات قرآنی سے		خصائص نبوی
	ہین		عیسائیوں میں ملاخیانی کی پیشین گوئی کے	۵۶۲	۵۶۶-۵۹۶
	حبلی روایات میں کن کن نوعیتوں		پورے ہونیکا انتظار اور آپ کا غلو	۵۶۳	خصائص نبوی کا شمار
	کی روایتیں ہیں		ملک الحسان کی تصحیح		رعب و نصرت
	بشارات		ملاخیانی کی پیشین گوئی کی عبارت اور	۵۶۵	سجدہ گاہ عام
	۵۳۳-۵۴۰		اسکی تطبیق		پیر و بی کثرت
	یہود اور نصاریٰ میں بشارات کی اہمیت	۵۳۴	قیصر روم اور ابن ناطور کی تصدیق کہ	۵۶۷	دعوت عام
	حضرت ابراہیم کی دعا قرآن میں		ملک الحسان آپ ہی ہیں۔		جو امع الکلم
	حضرت ابراہیم کی دعا تورات میں	۵۳۶	عیسائیوں اور یہودیوں میں اسوقت	۵۶۹	تکبیل دین
	حضرت اسمعیل کی بشارت		ایک نبی کا انتظار		دائمی معجزہ
	آنحضرت صلعم دعاے ابراہیمی کے مصداق تھے	۵۳۸	یہودیوں اور عیسائیوں کا تورات اور	۵۷۰	ختم نبوت
	حضرت عیسیٰ کی بشارت قرآن انجیل میں		انجیل کی پیشین گوئیوں کی علامتیں		شفاعت اولین
	بشارت عیسیٰ کے مصداق آنحضرت تھے		آپ میں پناہ		فضائل اخروی
	صحابہ کا بیان کہ توریت میں آنحضرت	۵۴۴	خصائص محمدی		
	کی یہ بشارت ہے		۵۴۱-۵۹۶		
	اشعیانی کی بشارت	۵۴۵	خصائص محمدی محدود اور محدود ہیں	۵۴۱	
	اشعیانی کی بشارت در صحابہ کے بیان میں	۵۴۷	خصائص محمدی کی دو قسمیں، خصائص	۵۴۲	
	تطبیق		ذاتی اور خصائص نبوی		
	اشعیانی کی ایک ایک علامت کی تطبیق	۵۴۸	خصائص ذاتی		
	آنحضرت کے حالات سے		۵۴۲-۵۷۷		

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ (رامہ)

اور ہمارے پیغمبروں کے پاس کئی نشانیاں دیکر آیا کہ

سیرت نبویؐ کا یہ حصہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ان حالات، مشاہدات اور کیفیات کے بیان میں ہے جنکا تعلق ماورائے عالم مادی و قوانین مادی سے ہے، جس طرح ہماری یہ مادی دنیا ایک نظام خاص پر چل رہی ہے، مشکلات کے بعد دن نمودار ہوتا ہے، خزان کے بعد بہار آتی ہے، ستارے غروب ہوتے ہیں تو آفتاب نکلتا ہے، گرمی جاتی ہے تو جھارے آتے ہیں، پھول اپنے وقت پر کھلتے ہیں، درخت اپنے موسم میں پھلتے ہیں، ستارے اپنے معین اوقات پر اُڑتے ہیں اور نکلتے ہیں، اسی طرح روحانی عالم بھی اپنا ایک خاص نظام رکھتا ہے۔ اُس کا بھی ایک آسمان و زمین ہے، وہاں بھی تاریکی اور روشنی ہے، خزان اور بہار ہے، فصل و موسم ہے،

آسمانناست در دلاں سبکان کار فرماے آسمان جہان

جب روئے زمین پر گناہوں کی تاریکی اور بھون کی ظلمت نظر آتی ہے تو صبح کا ٹرکا ہوتا ہے اور آفتاب ہوتا ہے نمودار ہوتا ہے، بارغ عالم میں جب براہوں کی خزان چھا جاتی ہے تو موسم بدلتا ہے اور بہار پھولتے ہوئے رونق افزا ہوتی ہے اور طرح زمین آسمان، پانچ سوچ بچل اور پھول کے خاص خاص قوانین فطرت میں جن میں عموماً تغیر نہیں ہوتا اسی طرح اس روحانی دنیا کی رشد و ہدایت، عذاب و رحمت اور جزا و سزا کے خاص خاص اصول و قواعد ہیں

جن میں تغیر نہ ہونے پاتا، انبیاء و رسل اپنے اپنے وقت پر مبعوث ہو کر قوموں کو دعوت دیتے ہیں، تو میں انکی تصدیق یا تکذیب کرتی ہیں، منکرین ہلاک اور مومنین کا میاب ہوتے ہیں، اس روحانی جہاد میں انبیاء و رسل سے ہمارے علم و دانش سے بالاتر اعمال صادر ہوتے ہیں اور ان سے عجیب عجیب خوارق ظہور پذیر ہوتے ہیں۔

جس طرح ہمارا نفس اور ہماری روح یا ہمارے جسم کی پراسرار معنی قوت ہمارے کالبد خاکی پر حکمران ہو اور ہمارے تمام اعضاء و جوارح اُس کے ایک ایک اشارہ پر حرکت کرتے ہیں، اسی طرح نبوت کی روح عظم اذن الہی سے سارے عالم جسمانی پر حکمران ہو جاتی ہے۔ اور روحانی دنیا کے سنن و اصول، عالم جسمانی کے قوانین پر غالب آجاتے ہیں، ایسے وہ چشم زدن میں فرش زمین سے عرش برین تک عروج کو جاتی ہے، سمندر اسکی ضرب سے تھم جاتا ہے، چاند اُس کے اشارہ سے دوڑ کرے ہو جاتا ہے، اُس کے ہاتھوں کی دی ہوئی چند خشک ریشیاں ایک عالم کو سیر کر دیتی ہیں، اُس کی انگلیوں سے پانی کی نہرین بہتی ہیں، اُس کے نفس پاک سے بیمار تندرست ہو جاتے ہیں اور مردے جی اُٹھتے ہیں، وہ تنہا اُٹھی بھر خاک سے پوری فوج کو تہ و بالا کر دیتا ہے، کوہ و صحرا، بحر و برجان دار و بیجان اُس کے حکم کے آگے سرنگون ہو جاتے ہیں۔

لیکن جس طرح ہم کہی یہ نہیں بتا سکتے، لکہ خاص خاص پھول، خاص خاص درخت، خاص خاص ستارے، فلان فلان معین اوقات ہی پر کیوں جلوہ نما ہوتے ہیں، پھول سرخ کیوں ہوتے ہیں، ستارے چمکتے کیوں ہیں۔ شہد میٹھا کیوں ہوتا ہے، چاند اور سورج چلتے کیوں ہیں، تخم، درخت، غذا، خون، گوشت کیوں کمزور جاتا ہے، اسی طرح اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے، لکہ پیڑوں کا ظہور اپنے اپنے وقت پر کیوں ہوتا ہے اور ان سے یہ مافوق العادۃ افعال و اعمال کیوں صادر ہوتے ہیں؟ ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ وہ ہوتے ہیں، چنانچہ دنیا کا ہر پیغمبر بلکہ روحانیت کا ہر حامل اپنی پراسرار زندگی کے اندر اس قسم کے حالات و کیفیات کی ایک دنیا رکھتا ہے، عالم کی تاریخ تمھارے سامنے ہے جس میں اگر قوموں کے روحانی مصلوں کے حالات و سوانح غور سے پڑھو تو کمزور جگہ نظر آئے گا کہ وہ، وہ کچھ دیکھتے تھے جو ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ کچھ سنتے تھے جو ہم نہیں سن سکتے، وہ، وہ کچھ جانتے تھے جو ہم نہیں جانتے سکتے اور ان سے وہ اعمال بھی صادر ہوتے تھے جو کسی اور سے

نہیں ہو سکتے، یہ تاریخی واقعات ہیں جن سے انکار کرنا اسی طرح ناممکن ہے جس طرح سکندر اور یولین کے فتوحات، اور
 بودھ اور موسیٰ اور عیسیٰ کے وجود سے، ہندوستان کی داستان ہائے روحانیت کا ایک ایک حرف، بنی
 اسرائیل کے صحیفہ انبیاء کا ایک ایک باب، اور عیسائیوں کی انجیل کا ایک ایک صفحہ اس تاریخ کی مثالیں اور نظیر ہیں
 گو پیغمبر کا اصلی معجزہ اور اس کے منجانب اللہ ہونے کی کھلی نشانی تو خود اُس کا ستر پاپا وجود ہوتا ہے، دیکھئے والون
 کے لیے اُنکی چشم و ابرو میں، اور سننے والون کے لیے اُس کے لہجہ و آواز میں، اور سمجھنے والون کے لیے اُس کے پیغام
 و دعوت میں اعجاز ہوتا ہے لیکن جو لوگ احساس حقیقت میں فروتر ہوتے ہیں، انکو اس سے تسکین نہیں ہوتی، اور
 وہ مادی اور محسوس نشانیوں کے طلبگار ہوتے ہیں۔ جو بالآخر ان کو بجاتی ہیں، لیکن انبیاء کے تعین میں سے سالبین
 اولین، اور صدیقین و صالحین نے اپنے پیغمبروں سے معجزہ طلب نہیں کیا، حضرت ہارون دیوش نے حضرت موسیٰ
 کا معجزہ دیکھ کر ان کو پیغمبر نہیں تسلیم کیا تھا، حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے معجزہ دیکھ کر آسمانی دولت کا حصہ نہیں پایا تھا،
 حضرت خدیجہ غریب سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں مگر چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر نہیں، بلکہ یہ جان کر کہ آپ
 غریبوں کے دست و بازو ہیں، قرضداروں کی تسکین اور سہارا میں، مسافروں کے لمبا و مادی ہیں، حضرت ابو بکر
 و عمرؓ اور عثمانؓ وغیرہ اصحاب کبار میں سے ایک سے بھی آپ کی صداقت و راستی کی حقیقت کو ظاہری آیات
 و معجزات کی روشنی میں تلاش نہیں کیا، ان کے لیے آپ کا ستر پاپا وجود و نفس، دعوت حق، اور پیغام اخلاص ہی معجزہ
 تھا، انھوں نے اُسی کو دیکھا، اور اُسی سے ایمان کی دولت پائی، مگر فرد و فرعون، ابولہب کے لیے جو آتش
 خلیل، طوفان نیل، قطعہ مکہ، اور انتہا قمر کے معجزوں کے طالب تھے پھر بھی ایمان کی دولت عظمیٰ سے محروم رہے
 لیکن بائیں ہمہ ایک درمیانی طبقہ بھی دنیا میں موجود رہا ہے جن کے آئینہ بصیرت پر زنگ غفلت کی کچھ کچھ جھلکیاں
 پڑی ہوتی ہیں، جب خورشید حقیقت طلوع ہوتا ہے اور اُنکی معجزہ انکریں اُن آئینوں پر پڑتی ہیں تو وہ چمک
 اٹھتے ہیں، اور آمَنْتُ بِرَبِّ مُوسٰی وَهٰکُذُوْنَ پکار اٹھتے ہیں، ساحران فرعون نے موسیٰ کے معجزہ کو

دیکھا تو خدا سے موتی درآون کے آگے سجدہ میں گر پڑے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح روم کی پیشین گوئی پوری ہوئی تو صلوات
قریش کی چشم باطن کھل گئی اور حقیقت کا پیکر اُن کے سامنے جلوہ نما ہو گیا، ایسی طبقہ بہت تھیں کہ ہجرات کی ظاہری
تشانیوں سے بقدر استعداد حصہ پہنچا ہی، اس کے علاوہ ہجرات کا بڑا حصہ نبویہ استثنائی تائید حق کے لیے غیر منتظر
اور غیر متوقع حالات کا رونما ہونا ہے۔ نبیین صافین کو مشکلات کے عالم اور اضطراب کی گھڑیوں میں اُن کے
ذریعہ سے تسکین دی جاتی ہے۔ اور سوخ ایمان اور ثبات قدم مرحمت ہوتا ہی، ان کی بے سرو سامانیوں اور بنیویوں
کی مکافات کی جاتی ہے، اور اس سے انکی دولت ایمان کا سرمایہ ترقی کرتا ہی۔

ان واقعات کا اصطلاحی نام انبیاء کرام سے جو یہ مافوق العادۃ کیفیات اور اعمال صادر ہوتے ہیں اُن کے لیے
عام طور پر معجزہ کا لفظ بولا جاتا ہے لیکن یہ اصطلاح متعدد حیثیات سے غلط ہے۔ اول تو اس لیے کہ قرآن مجید اور
احادیث میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا، بلکہ اسکی جگہ آیت (ثانی) اور برہان (دلیل) کے الفاظ استعمال کیے گئے
ہیں، جو اپنے مہنوم کو نہایت خوبی سے ظاہر کرتے ہیں۔ قدیم محدثین نے انکی جگہ دلائل اور علامات کے
الفاظ استعمال کیے ہیں جو الفاظ قرآنی کے ہم معنی ہیں، دوسرے یہ کہ عدم استعمال کی بنا پر لفظ "معجزہ" کے ساتھ

کچھ خاص لازم ذہنی پیدا ہو گئے ہیں، جو حقیقت میں صحیح نہیں ہیں۔ مثلاً اس لفظ سے عوام میں یہ خیال پیدا ہو گیا ہے
کہ وہ خود غیبیہ کافعل ہوتا ہی جس کا صدور خاص اُس کے اعضاء و جوارح سے ہوتا ہی، اور نیز یہ کہ اس لفظ کے سبب
اس کا معجز ہونا گویا اسکی حقیقت میں داخل ہو گیا ہے۔ حالانکہ یہ دونوں خیال غلط ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ معجزہ
عقلی حیثیت سے جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں اُن کا ایک بڑا حصہ خود لفظ معجزہ کے غلط استعمال سے پیدا ہو گیا ہے
سب سے بڑا کہ یہ کہ ہم کو ایک ایسا جامع لفظ درکار ہے جس میں نبوت کے تمام خواص، کیفیات، مشاہدات اور اعمال

نفاذ عادت اور غیر عادت عادت سب داخل ہوں، لیکن معجزہ کا لفظ اتنا وسیع نہیں، آئندہ جہاں از روئے قرآن
معجزہ کی حقیقت پر بحث آئیگی وہاں اس کے متعلق مزید تفصیل کی جائے گی جس سے معلوم ہوگا کہ قرآن کی اصطلاح

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات زندگی کا سب سے بڑا جز، مغزوات و محاربات ہیں، ان ہنگامہ خیز واقعات کے تاریخی علل و اسباب اور ان کے نتائج کا ذکر کتاب کے ایک حصہ میں بہ تصریح گزر چکا ہے، لیکن بہت سی باتیں اور اس میں آپ کو جو فتوحات عظیمہ حاصل ہوئیں، ان میں انسانوں کے لشکر اور سپاہیوں کے تیغ و خنجر سے بہت سی باتیں ہیں۔

کے پرے، دعاؤں کے تیر، توکل علی اللہ کی سپر، اعتماد علی الحق کی تلوار کام کرتی نظر آتی تھی، آری وہاں دعا کا سب سے بڑا فرض اشاعت اسلام، بخا اور روئے انور نے، نگاہ کیا اترنے، تقریر و لپیڈیر نے، انشا کو نہایت اثر ہے۔

آیات و دلائل بیکر بہت سے لوگوں کو شرف بہ اسلام کیا ہے، غرض آپ کی پیغمبرانہ زندگی بڑی عظیمی سے

یہ برائین آیات، معجزات، اسباب ظاہری کے پہلو بہ پہلو اسباب حقیقی بنکر رہا ہوتا رہے ہیں۔

دلائل و معجزات
عقلیت

ان دلائل و معجزات کے الفاظ کو سننے کے ساتھ ہی سب کے پہلے دلوں میں یہ سوال پیدا ہونے لگتا ہے کہ کیا یہ ممکن بھی ہیں؟ کیا عقل خرد گیران کے وقوع کو جائز بھی رکھتی ہے؟ دنیا میں عقل و نقل اور فلسفہ و مذہب کا جب سے وجود ہے، ان مباحث پر محرکہ آرا بخشن ہوئی چلی آئی ہیں، لیکن فلسفہ قدیم ہو یا جدیدہ، فلسفہ یونان ہو یا فلسفہ اسلام مشرق کا فلسفہ ہو یا مغرب کا، ان سب کا حاصل بحث یہ نکلتا ہے کہ اگرچہ فرقے ان کو ممکن بلکہ واقع سمجھتے ہیں تو دوسرے انکو محال قطعی تصور کرتے ہیں عقل و فہم کلیہ اختلاف دنیا میں ہمیشہ سے قائم تھا، قائم ہے اور قائم رہے گا۔ لیکن جو لوگ ان چیزوں کے امکان اور وقوع کے قائل ہیں وہ خود اپنے کج بحث دل اور بگالان قلب کی تسلی طمانیت اور رفع شک کے لیے اپنے اپنے فہم و ادراک کے موافق مختلف نظریے قائم کرتے ہیں، تاکہ وہ اپنی راز و طبیعت کی تشنہ بھی کو تسکین دے سکیں، ان تمام نظریات کا حاصل صرف اس قدر ہے کہ ان عقل و حواس سے ما فوق حقائق کو اپنے دریافت کردہ معلوم و محسوس قواعد کے مطابق بنا سکیں، لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ کیا محسوس و غیر محسوس یا جسمانی و روحانی دنیا، دونوں ایک ہی نظام پر چل رہی ہیں؟ کہ ایک عالم کے تیس تیشلی و متقارن سے ہم دوسرے عالم کے ثبوت پر شہادتوں کا انبار لگانا چاہتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ جو جانا نہیں جاسکتا، اُس کو ہم جانا چاہتے ہیں، اور جو سمجھا نہیں جاسکتا، اُسکو سمجھنا چاہتے ہیں جب ہمارے عقل و فہم کی لنگ پائی محسوسات کے میدان میں ضابط نظر آتی ہے، تو ماورائے محسوسات میں اس کی تگ پوگمان تک منزل مقصود کے قریب کر سکتی ہے۔

آنانکہ وصف حسن تو تقریری کنند خوابِ ندیدہ را ہمہ تعبیری کنند

بہر حال اب تک انسان نے اس "خوابِ ندیدہ" کی جو کچھ تعبیر کی ہے، وہ ذیل کے اوراق میں پھیلائی گئی ہے اور سلسلہ بحث میں سب سے پہلے فلسفہ قدیم کے نظریات کی تشریح کی گئی ہے اور اس کے بعد فلسفہ جدیدہ ان چیزوں کی گرہ کشائی جہاں تک کر سکتا ہے اسی تفصیل ہے، اور آخر میں خود قرآن مجید نے ہمیں اس باب میں جو کچھ تلقین کی ہے اس کو بیان کیا جائے گا۔

Dark murmur
leading to the
faintest of lights

دلائل و معجزات

اور
فلسفہ قدیمہ و علم کلام

اسلام میں عقاید کی سطح جب تک صاف اور ہلارہی، دلائل و معجزات کے متعلق عقلی مباحث نہ پیدا ہو سکتے تھے اور نہ ہوئے لیکن دوسری صدی میں جب یونانی علوم کے تراجم مسلمانوں میں پھیلے تو وہ ہمارے علم کلام کے ضروری اجزاء بن گئے، اور ان کو اس درجہ اہمیت ہو گئی کہ اب ان سے تعارض کیے بغیر کوئی موضوع مزید بحث کے لیے تشنہ رہ جاتا ہے۔

اہل یونان کسی شریعت الہی سے بشریت نہ تھے، اس لیے وہ نبوت، خواص نبوت، وحی، الہام، اور معجزہ وغیرہ سے واقف نہ تھے، یہی وجہ ہے کہ ان کے خاص فلسفہ میں ان مباحث کا وجود نہیں ہے، چنانچہ علامہ ابن رشد نے تہافت التہافت میں اسکی خاص تصحیح کی ہے، اور علامہ ابن تیمیہ نے بھی اپنی تصنیفات میں اسکو جا بجا لکھا ہے، مسلمانوں میں سب سے پہلا فلسفی یعقوب کندھی ہے لیکن چند مختصر رسائل کے سوا اسکی عام تصنیفات ناپید ہیں، کندھی کے بعد فارابی کا زمانہ آیا اور اسی نے سب سے پہلے ان مسائل کے متعلق اپنے خاص نظریے قائم کیے چنانچہ اُس نے اپنے رسالہ فضول الحکم میں نبوت اور خواص نبوت کے متعلق بہ ترتیب حسب ذیل خیالات ظاہر کیے ہیں۔

فقہ ۲۸۰۔ صاحب نبوت کی روح میں ایک قوت قدسیہ ہوتی ہے، جس طرح تمہاری روح عالم صغیر میں (یعنی اپنے جسم میں) تصرف کرتی ہے اور تمہارا جسم، تمہاری روح کا تابع و فرمانبردار رہتا ہے، اسی طرح وہ روح قدسی عالم اکبر میں، یعنی تمام جہانیاں میں تصرف کرتی ہے اور تمام عالم جسمانی اس کا تابع و فرمانبردار ہوتا ہے اور اسی بنا پر اُس سے خارق فطرت معجزات صادر ہوتے ہیں، اور چونکہ اس کا آئینہ باطنی صاف اور رنگ و غبار

لے فضول الحکم یورپ اور مصر دونوں جگہ چھپ گئی ہے، اس وقت میرے پیش نظر لیڈن ای جی بریل کا نسخہ مطبوعہ ۱۹۵۷ء ہے۔

سے پاک ہوتا ہے اس لیے لوح محفوظ یعنی اس کتاب میں جو کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اور ملائکہ کی ذاتوں میں جو کچھ ہے اس کا عکس اس کے آئینہ پر پڑتا ہے اور وہ قدرت قدسیہ یا روح قدسیہ اس کو مخلوقات تک پہنچاتی ہے۔

فقہہ ۲۹۰۔ ملائکہ، اُن صور علیہ کا نام ہے، جو ہذا تہا قائم ہیں، اس طرح نہیں جس طرح لوح میں نقوش یا ذہن میں معلومات ہوتے ہیں، بلکہ خود معانی قائم بالذات ہیں، اور وہ امر الہی سے فیض حاصل کرتے ہیں، عام روح بشری تو حواس ظاہری کے تعقل یعنی خواب میں اور امر الہی سے لگاؤ پیدا کرتی ہے، لیکن روح نبوی بیداری ہی میں اس سے مخاطب کرتی ہے۔

فقہہ ۲۹۰۔ عام روح بشری کا حال یہ ہے کہ جب اس کے حواس ظاہری مشغول ہوتے ہیں تو حواس باطنی معطل ہو جاتے ہیں۔ اور جب حواس باطنی کام کرتے ہیں تو حواس ظاہری بیکار ہو جاتے ہیں، مگر مزاج قدسیہ کا یہ حال ہے کہ نہ صرف یہ کہ اُن کے حواس ظاہری کی مصروفیت اُن کے حواس باطن کو، اور اُن کے حواس باطن کی مشغولیت اُن کے حواس ظاہری کو معطل نہیں ہونے دیتی۔ اور دونوں ایک دوسرے کے فرائض میں خل نہیں ہوتے بلکہ انکی تاثیر کا عمل اُن کے اجسام سے متغدی ہو کر دوسرے اجسام تک پہنچتا ہے، اور وہ انسانی تعلیم سے نہیں، بلکہ ارواح و ملائکہ کے ذریعہ سے علم کی تلقین کرتے ہیں۔

فقہہ ۲۹۱۔ عام روح کی در ماندگی یہاں تک ہے کہ نہ صرف یہ کہ حواس ظاہری کی مصروفیت، حواس باطنی کو اور حواس باطنی کی مصروفیت، حواس ظاہری کو اپنے فرائض سے باز رکھتی ہے بلکہ خود اس کے ایک حس کی مشغولیت دوسرے حس کو بیکار کر دیتی ہے، ہم جو وقت غور سے سنتے ہیں، دیکھتے نہیں، جب دیکھنے میں متفرق ہوتے ہیں تو سنتے نہیں، خوف کا احساس ہو تو اشتہا نہیں پیدا ہو سکتی۔ اشتہا ہو تو غصہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ جب ہم فکر کرتے ہیں تو ذکر سے غفلت ہو جاتی ہے۔ اور جب ذکر کرتے ہیں تو فکر سے خالی ہو جاتے ہیں، لیکن ارواح قدسیہ کی یہ حالت نہیں ہوتی، ان کے تمام ظاہری و باطنی حواس ایک ساتھ کام کرتے ہیں، ان کا ایک حس دوسرے حس کا عائق و مانع نہیں ہوتا۔

فارابی کے یہی چند لفظ ہیں جو ابن سینا اور ابن مسکویہ تک پہنچتے پہنچتے ایک داستان بن گئے ہیں اور اب چھوٹی اور بڑی تمام اسلامی فلسفیانہ تصنیفات میں باب البنوات کے نام سے یہ مسائل شامل ہیں، یہاں تک کہ امام غزالی و رازمی تک کی تصنیفات سے انھیں کی صداے بازگشت سنائی دیتی ہے اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ حنفیہ کے لسان القوم مولانا رومی کے سائز نے "سے بھی یہی آواز نکلتی ہے۔"

فلسفہ عقل کی راہ سے جو حکمائے اسلام منزل حقیقت کے جو یاں ہیں، ان کے نزدیک نبی وہ ہے جس میں یہ تین باتیں جمع ہوں۔

- ۱۔ اول یہ کہ اس کو امور غیب پر اطلاع ہو۔
- ۲۔ دوسرے یہ کہ ظاہر اس کو نظر آئیں اور وہ اس سے کلام کریں۔
- ۳۔ تیسرے یہ کہ اس سے خوارق عادت ظاہر ہوں۔

ان تینوں دعویوں کے امکان پر ان کے دلائل بہ ترتیب یہ ہیں۔

اطلاع غیب | "یہ عالم کائنات ایک با ترتیب اور مسلسل نظام فطرت پر قائم ہے، جس کا ہر درجہ دوسرے درجہ سے بلند ہے، پہلے جمادات ہیں جن میں نہ حرکت ہے، نہ نمو، احساس ہے نہ ارادہ، نطق ہے نہ ادراک کلیات کی قوت اس کے بعد نباتات کا درجہ ہے جنہیں حرکت اور نمو ہے، لیکن وہ دوسرے صفات سے محروم ہیں، اس کے بعد حیوانات آتے ہیں جنہیں حرکت اور نمو کے ساتھ احساس و ارادہ بھی ہے، سب سے آخر انسان کا مرتبہ ہے جس میں ان تمام خصوصیات کے ساتھ نطق اور ادراک کلیات کی قوت بھی ہے، کائنات کے ان چاروں طبقوں میں بھی یکسانی نہیں ہے، بلکہ ان میں ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ایک ترقی محسوس ہوتی ہے، یہاں تک کہ ان کا پست تر نقطہ اپنے پچھلے سے اور بلند تر اپنے اگلے سے جا کر مل جاتا ہے لیکن کیا اس ترقی کی انتہا یہیں پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ نہیں، ابھی نطق و ادراک اور احساس و تیز کامرتبہ کمال کو نہیں پہنچا ہے۔ انسانوں میں وحشی اور غیر تمدن قابل سے شروع کرو، تو ان سے ترقی یافتہ و تمدنی اور گنوار ہیں۔ ان سے اعلیٰ شہری اور تمدن ہیں اور ان سے بھی زیادہ بلند تر علما

اور عقلائے روزگار میں جو نظر فکر اور قیاس و استدلال سے مہول کو معلوم کرتے ہیں، لیکن انسانوں کی بلند تر صنف وہ ہے جسکی عقل و ہوش کے سامنے نظریات بھی بدیہیات ہیں، جنکی روح قدسی اپنے تمام معلومات کو تجربہ و مشاہدہ سے نہیں، بلکہ براہ راست عالم ملکوت سے حاصل کرتی ہے جن کے حواس کی طاقت عام انسانوں سے اس قدر تیز ہوتی ہے کہ وہ کچھ دیکھتے ہیں جو عام انسان نہیں دیکھ سکتے، اور وہ کچھ سنتے ہیں جو عام انسان نہیں سن سکتا، یہ قوت کمالیہ اور یہ روح قدسیہ جس صنف انسانی میں ہوتی ہے وہی انبیائے مین۔

رویت ملائکہ | انسان کے علم و احساس کا منبع روح ہے اور اُس کے آلات و ذرائع اُس کے باطنی اور ظاہری حواس ہیں، اگر اس سطح زمین پر کوئی ایسا انسان ہو جو ان تمام آلات سے معزلی ہو، تو وہ کسی شے کا احساس کر سکتا ہی اور نہ کسی چیز کا علم حاصل کر سکتا ہے لیکن جیسے جیسے علم و احساس کے ان آلات میں ترقی اور تیزی آتی جاتی ہے اُس کے علم و احساس میں بھی ترقی ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک خاص نقطہ پر اگر وہ رک جاتے ہیں، اور مادیات و محسوسات سے آگے نہیں بڑھ سکتے لیکن خواب کی حالت میں روح کو مادیات اور محسوسات کی زنجیروں سے جب آزادی ملتی ہے، تو غیر مادی چیزوں کو مشاہدہ کرتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ روح انسانی کے علائق جہتہ مادیات سے پاک ہون گے اُسی قدر اُس کے علم و احساس کے قوی میں ترقی ہوگی اور جس قدر اس عالم مادی سے اس کو افتراق ہوگا اُسی قدر عالم ملکوت کے ساتھ اس کا اتصال بڑھتا جائے گا، اس بنا پر اگر کسی روح میں استعداد اور صلاحیت عطا ہوئی ہو کہ وہ عالم بیداری میں بھی ان مادی تعلقات کو منقطع کر سکتی ہو، تو جو کچھ عام روجوں کو خواب میں نظر آتا ہے اُس سے بہت بڑھ کر اسکو بیداری میں محسوس و مشاہدہ ہو سکتا ہے، وہ غیب کی آوازوں کو سن سکتی ہے فرشتوں کو دیکھ سکتی ہے اُس سے باتیں کر سکتی ہے اور اُن کے ذریعہ سے علم و معرفت کا فیض حاصل کر سکتی ہے۔

خوارق عادت | دنیا کے مادی حوادث جس طرح مادی سلسلہ اسباب و علل کے نتائج ہیں، اسی طرح وہ نفسیاتی اسباب کے نتائج بھی ہوتے ہیں نفس کے اندر مختلف قسم کے جذبات اور حرکات پیدا ہوتے ہیں اور ان سے ہمارا مادی جسم متاثر ہوتا ہے، درخت یا دیوار پر چڑھنے والے کو اکثر پیش آتا ہے کہ جہاں اس کے دل میں خوف پیدا ہوا اُسکے

رویت د
کلام ملائکہ

خوارق عادت

ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اور وہ کانپ جاتا ہے اور گر پڑتا ہے، وہی خوف سے انسان بیہوش ہو جاتا ہے، بیمار پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ مزہجی جاتا ہے، شرمندگی اور خجالت سے چہرہ کا رنگ بدل جاتا ہے، غیظ و غضب میں چہرہ متماثل ہوتا ہے، یہ کمزور نفوس کا حال ہے، اس سے زیادہ قوی نفوس اپنے تاثرات سے دوسروں کو متاثر کر لیتے ہیں اور اپنی قہر و محبت کی نگاہ سے دوسروں کو اپنا معمول بنالیتے ہیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اصحاب نفوس قدسہ اور ارباب قوت کمالیہ اس مادی دنیا میں بہت کچھ تصرف کر سکتے ہیں۔

اکثر تکلمیں اسلام نے پہلی اور دوسری شقوں کو ایک میں داخل کر دیا ہے اور میں بھی وہ حقیقت ایک ہی امور غیب کی اطلاع، ملائکہ اور روحانیات کا مشاہدہ، رویت اور ان سے مخاطب، یہ تمام روحی و مشاہدہ روحانیات کے تحت میں داخل ہو سکتے ہیں اور دوسری چیز کا نام انکی زبان میں معجزہ ہے، ہم ان دونوں پر الگ الگ بحث کرتے ہیں

وحی و مشاہدہ

ہمارے حکماء و تکلمیں اور صوفیہ نے وحی والہام اور مشاہدہ روحانیات کی تشریح میں متعدد نظریے قائم کیے ہیں جبکہ تفصیل حسب ذیل ہے:

(۱) الہام فطری اور الہام نوعی، دنیا میں جنی چیزیں پردہ عدم سے منصفہ و جوہر پراتی ہیں، وہ اپنے اپنے وجود کے ساتھ مختلف قسم کے خواص اور فطری عسل اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ گلاب کا پھول سرخ اور چنبلی سفید کیون ہوتی ہے، کچھ شیریں اور اندرائیں تلخ کیون ہوتا ہے، ایک ہی زمین اور ایک ہی آب دہوا میں مختلف پودے اُگتے ہیں، مگر ہر ایک کا رنگ، مزہ اور بو مختلف کیون ہوتی ہے، ان کے خواص اور کیفیات میں کیون اس درجہ اختلاف ہوتا ہے، پرندہ کا بچہ انڈے کے چھلکے سے باہر آنے کے ساتھ زمین سے دانہ چنے لگتا ہے بطور بچہ پانی میں تیرنے لگتا ہے، حیوانات کے بچے ماؤں کے تھن میں منہ لگا دیتے ہیں، بچے کے پچے نے گوشت

لے ابن سینا نے اشارات میں تفصیل سے اور نبات میں اختصار کے ساتھ ان نظریات کو بیان کیا ہے۔ امام رازی نے مباحث مشرقیہ میں اور ابن مسکویہ نے فوز الاصفیٰ میں انکو لکھا ہے۔ دیگر فلسفیانہ تصانیف میں بھی کم و بیش یہی ہے۔

بتی نہ دیکھی ہو، اور نہ بتی کے بچہ نے کبھی چوہا دیکھا ہو، مگر عمر میں پہلی دفعہ جب انکی مدبھیر ہو جاتی ہے تو ہر ایک سے اس کے فطری حرکات سرزد ہونے لگتے ہیں، ہر حیوان اپنے نفع و ضرر کو سمجھتا ہے، وہ مملکات سے بھاگتا اور منافع کی طرف لپکتا، تعلیم ان کو کس نے دی؟ شیر، لوٹری، کتا، بتی ہر ایک کے بچہ سے وہی اعمال صادر ہوتے ہیں، جو ان کے نوعی خصوصیات ہیں، ان اعمال کا معلم کون ہے؟ کوئے بلبلوں کے جھنڈ میں اور بلبلین کوؤں کے غول میں نہیں بٹھتیں، تیجنسی کا علم ان میں کہاں سے آیا؟ چوٹیوں اور شہد کی مکھیوں میں عظیم الشان اور حیرت انگیز جماعت بندی اور ذخیرہ اندوزی کی بلت کیوں کر پیدا ہوئی؟ ان سب باتوں کا جواب یہ ہے کہ معلم فطرت نے عطیہ وجود کے ساتھ ساتھ طبعی خصوصیات اور الہامات بھی ان میں ودیعت کر دیے ہیں۔

یہ تو انواع کا حال ہے، ہر نوع کے تحت میں اصناف ہیں، جمیع ہر نوع کی خصوصیتیں اور قابلیتیں الگ الگ ہیں۔ اسی طرح ہر صنف کی خصوصیات اور استعدادات بھی الگ ہیں۔ ایک کبوتر کی کتنی قسمیں ہیں، ایک آم میں کس قدر اقسام ہیں، ایک نوع انسان میں کتنی طبقات ہیں۔ ان میں سے ہر ایک صنف، قسم، اور طبقہ اپنی مشترک نوعی خصوصیات کے ساتھ کچھ مستقل الگ صنفی اوصاف بھی اپنے اندر رکھتا ہے، جو دوسرے اصناف میں نہیں پائے جاتے، افریقہ کے ایک وحشی انسان سے لیکر یورپ کے تمدن شہری تک، ایک ناخواندہ جاہل سے لیکر ایک فلسفی اور حکیم تک، کس قدر مختلف انسانی طبقات ہیں، ہر طبقہ اپنے اندر متعدد صنفی خصوصیات اور ادراکات رکھتا ہے، اس طرح ممکن ہے کہ معلم ازل انسانوں کے ایک طبقہ اور صنف (انبیاء) کو علوم و معارف اور حقائق و اسرار کے وہ الہامات عطا کر دے جن سے دیگر اصناف انسانی محروم اور نا آشنا ہیں۔

دنیا میں جس قدر علوم و فنون، صنائع و حرفت، ایجادات و اختراعات پیدا ہو چکے ہیں، انکا کوئی نہ کوئی بانی، موجد اور مخترع ہوگا، پارہ بانی اور خیاطی سے لیکر ریاضیات اور میکینکس تک جس قدر صنائع و ایجادات اور علوم و معارف ہیں وہ کسی نہ کسی ایک شخص کے ذہن کا نتیجہ ہیں، اسی بانی اور مخترع اول کے ذہن میں اس مسئلہ خاص یا ایجاد خاص کا خطورہ کیونکر ہو گیا؟ اس کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ کسی دوسرے سے سیکھے بغیر اس کے نفس میں اس مسئلہ خاص اور اس ایجاد خاص

کے متعلق ایک خاص قسم کی سوچ یا فہم پیدا ہوگئی اور اس کے ذہن میں کین سے ایسی حقیقت بنے پردہ مشہور ہوگئی جو دوسروں کے لیے نامعلوم رہتی، یہی الہام ہے، اب جس شخص کو فلسفیانہ الہامات ہوتے ہیں وہ فلسفی ہے جسکو شاعرانہ ہوتے ہیں وہ شاعر ہے جس کو آلات اور شیون کا الہام ہوتا ہے وہ آلات ساز اور انجینیر ہے، اور جس نفس قدسی میں اسرار الہیہ نازل ہو، ملکوتیہ، عقائد حقہ، اعمال صالحہ، قوانین عادلہ کا الہام ہو وہ پیغمبر ہے اور اس کے اس الہام کو وحی کہتے ہیں۔

۲۔ انقطاع حواس عن المادیات، انسان کے تمام محسوسات اور مدارکات، بواسطہ یا بلا واسطہ اُس کے حواس خمسہ یعنی سامعہ، باصرہ، شامہ، ذائقہ اور لامسہ سے ماخوذ ہیں، جنکے کام بہ ترتیب سنا، دیکھنا، سونگھنا، چکھنا، اور ٹوٹنا ہیں، سطح انسان میں پانچ قوائے دماغی بھی ہیں، جنکے نام حس مشترک، خیال، واہمہ، حافظہ اور تخیلہ ہیں، ان قوائے خمسہ کے متفرق کام ہیں حس مشترک تو آلات حواس کا خزانہ یا لیٹر بکس ہے۔ انسان کو اپنے پانچوں حواس کے ذریعہ سے جو کچھ محسوس ہوتا ہے وہ سیدھا حس مشترک میں جا کر منطبع ہو جاتا ہے، اور پھر وہاں سے منتقل ہو کر خیال میں جمع ہو جاتا ہے اور وہاں محفوظ رہتا ہے، واہمہ وہ قوت ہے جو اپنے اُس گزشتہ محفوظ خزانہ مدارکات کا بار بار جائزہ لیتی رہتی ہے اور اس پر احکام جاری کرتی رہتی ہے، مثلاً دوسرے ہم نے ایک زرد خیال شے دیکھی، پہلے سے ہمارے خیال میں شہد کی صورت محفوظ ہے، اس زرد خیال شے کو دیکھتے ہی ہمارے کدیا کہ ”یہ شہد ہے اور یہ بیٹھا ہوتا ہے“ یہ واہمہ کا کام ہے حافظہ میں قوت واہمہ کے مخزنات جمع رہتے ہیں، اور تخیلہ جس کا دوسرا نام مفکرہ بھی ہے، اُس قوت دماغی کو کہتے ہیں جو مدارکات خیال کی ترکیب و تحلیل کرتی رہتی ہے اور ہمیشہ نئی نئی ترکیبیں اور عجیب عجیب صورتیں، سینما (صورتِ متحرکہ) کے تماشے کی طرح ہمارے ذہن کے سامنے لاتی رہتی ہے، کبھی دوسرا انسان بنا کر کھڑا کر دیتی ہے کبھی بے سر کا چلتا پھرتا انسان مشاہدہ کراتی ہے کبھی پرستان کی سیر کراتی ہے اور کبھی عالم قدس میں جانے کے لیے پرتو لیتی ہے ذہن کو ہزاروں لاکھوں میل کی مسافت دم کے دم میں طے کر دیتی ہے آنکھیں بند کرتے ہی ہماری دوسری آنکھوں کے سامنے جو ہنگامہ فکر و خیال برپا ہو جاتا ہے وہ اسی کا کارنامہ ہے۔

اس تہید کے بعد اب یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری قوت مفکرہ صرف آرام و سکون کے لمحوں میں کیوں یہ تماشے دکھاتی ہے

اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارا حس مشترک ہمیشہ خارج سے آلاتِ حواس کے بھیجے ہوئے محسوسات کی تحصیل حصول میں مصروف رہتا ہے، اس لیے جب تک بیماری نیند یا غفلت یا کسی اور سبب سے آلاتِ حواس میں قفل نہیں ہوتا، ہمارے قواسِ دماغی میں آرام و سکون نہیں پیدا ہو سکتا، خواب کی حالت میں جب یہ حواس تھوڑی دیر کے لیے اپنا کام موقوف کر دیتے ہیں اس وقت ہمارے پر اسرار قواسِ ذہنی عالم بالا کی سیر کرنے لگتے ہیں اور وہاں کے مشاہدات و مسموعات حس مشترک میں اگر ہماری قوتِ مفکرہ کو حرکت دیتے ہیں، اور ہم عجیب عجیب چیزیں دیکھنے اور عجیب عجیب آوازیں سننے لگتے ہیں، اب اگر کسی کی روح میں اتنی قوت ہو کہ حالتِ بیداری میں بھی اپنے ظاہری آلات کو معطل کر کے عالم بالا سے اپنا سلسلہ ارتعلق قائم کر سکے تو اس کو سب کچھ اسی عالمِ بیداری میں نظر آ سکتا ہے۔

۳۔ قوتِ نبوت تیسرا نظریہ یہ ہے کہ حواسِ انسانی صرف پانچ کے اندر محدود نہیں ہیں، چنانچہ شیخ الاشراق نے حکمت الاشراق میں اس پر دلائل قائم کئے ہیں بعض جادات میں نباتاتی اوصاف ملتے ہیں بعض نباتات ایسے دیتے ہوئے ہیں جنہیں قوتِ حس ہے، جس سے دیگر نباتات عام طور سے محروم ہیں حیوانات کے مختلف انواع میں بعض ایسے قویٰ کا پتہ چلتا ہے جو دیگر حیوانات میں نہیں، شہد کی مکھڑوں میں ایک ایسی عجیب و غریب قوت ہے جس سے انکو کسی طرح بند کر کے لے جایئے اور کہیں جا کر چھوڑ دیجیے وہ اپنے چھتے کا راستہ پالیتی ہیں، مکڑیوں کی اقلیدسی اشکال بھی کسی نہ کسی قوت کا نتیجہ ہیں، خواہ اس کا نام جبلت یا فطرت ہی کیوں نہ رکھو، اسی طرح ممکن ہے کہ انبیاء میں احساس و ادراک کی وہ خاص قوت ہو جس سے اور اصنافِ انسانی محروم ہیں، اور وہ اپنی اسی قوتِ قدسیہ کے ذریعہ سے ان چیزوں کا احساس و ادراک کر لیتے ہیں جنکو عام قواسِ انسانی نہیں کر سکتے، مولانا رومی نے ثنوی میں اس خیال کو جابجا ظاہر کیا ہے۔

پنج حس ہست جز این پنج حس آن چو ز سر رخ و این جہاں حس بدان قوت ظلمت خود حسن جان از آفتابے می چرد
ان پانچ جہانی حواسوں کے علاوہ پانچ اور روحانی حواس بھی ہیں وہ نابالغ ہیں جہانی حواسِ تبارکی سے قوتِ فکر کرتے ہیں، تو روحانی حواس آفتاب سے
ہر کہ از حس خدا دید آیتی در برحق داشت تہر طاعتی گریہ بدست حس حیوان شاہ را پس بدیدے گا و فر اللہ را،
جس میں خدائی احساس کی کوئی ثنائی یکہلی ہے وہ خدا کے سامنے زیادہ طبعی اگر حیوان اپنے احساسِ ارشاد کا تجربہ چاہے تو تخیل اور گم سے بھی خدا کو دیکھ لیتے

گر نبوسے حسن دیگر مژنا جز حس حیوان زیر دین ہوا پس بنی آدم مکرم کے بے کے بخت مشترک محرم شد
اگر احساس حیوانی کے علاوہ تم کو اور دوسرے قوائے احساس نہ ملے تو

فلسفی گریذ معقولات دین عقل از دلیلی می مانند برون فلسفی منکر شود در فکر و ظن گو برد و سر بران دیوار زن
فلسفی منوعولات کی باتیں کرتا ہے تو عقل دلیلی کے باہر رہ جاتی ہے
نطق آب و نطق باد و نطق گل ہست محسوس اس اہل دل فلسفی کو منکر حنائی ہست از حواس انبیا بیگانہ است
بانی ہوا ہستی، ان سب کا نطق اہل دل کے حواس کو محسوس ہوتا ہے فلسفی جن حنون نبوی کے گریہ کا منکر ہو اس کا سبب یہ ہے کہ انبیاء کے حواس واقف ہیں
۴۔ حواس کی غیر محدودیت، اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ حواس پانچ ہی ہیں اور ان کے علاوہ کوئی خاص
کسی انسان میں موجود نہیں ہے، تو یہ کیونکر کہا جاسکتا ہے کہ ان حواس کی وسعت احساس، ان حدود کے اندر محدود ہے
اور چند اشخاص کو چیز دکھائی یا جو آواز سنائی دیتی ہے وہ اس لیے غلط ہے کہ عام انسان اسکو دیکھ سکتے یا جو چیز ہم کو
اس وقت دکھائی یا سنائی نہیں دیتی، وہ آئندہ بھی ہم کو دکھائی یا سنائی نہیں دے گی، بالکل ممکن ہے کہ ایک انسان
جسکو دیکھ یا سن نہ سکے، دوسرا انسان اس کو دیکھ اور سن لے، کوئی نظر پاس کی چیز بھی نہیں دیکھ سکتے لیکن تیز نظریوں کی
خبر لیتے ہیں بعض انسانوں اور حیوانوں میں بعض قوائے احساس اور برون سے بہت زیادہ تیز ہوتے ہیں، چوٹی
میں قوت شامہ، چیل اور کبوتر میں قوت باصرہ، سانپ میں قوت لامسہ، کتوں اور گھوڑوں میں قوت سامعہ، مموہلی
سطح حواس سے بہت زیادہ بلند ہوتی ہے، خود انسان کے حواس کے قدر متفاوت اور مختلف الدرجہ ہیں، ایک انسان
دوسرے آواز سناتا ہے، اور در کی چیز اس کو نظر آتی ہے، اور در کی نہایت نازک خوشبو محسوس کر لیتا ہے لیکن مکرر حواس
کے انسان انکا مطلق احساس نہیں کر سکتے لیکن کسی طریقہ سے اگر ان کے حواس کی قوت اور تیزی میں اضافہ ہو سکے
تو وہ بھی اسی طرح دیکھ سکتے، سن سکتے اور سونگھ سکتے ہیں۔

مقدمہ بالاستی معلوم ہوا کہ ایک کم نظر انسان یا گران گوش آدمی جس قدر دیکھتا یا سنتا ہے، اگر اسکی قوت بصارت

وساعت کو کسی تدبیر سے ترقی دی جائے تو وہ حیرت انگیز طریقہ سے ترقی کر سکتی ہے، اور پھر جس قدر اس کے حواس میں ترقی ہوتی جائے گی، اُس کے احساسات میں اضافہ اور محسوسات میں وسعت آتی جائے گی، ہمارے ہاتھ میں پانی کا ایک گلاس ہی ہم اس کو پینا چاہتے ہیں، اس میں گرد و غبار کا ایک ذرہ بھی ہمارے نظر نہیں آتا، لیکن اگر ہم خود بین لگا کر دیکھیں تو قطرہ قطرہ میں ہم کو کیڑوں کی بستی کی بستی نظر آئے گی، خالی آنکھ سے ہم کو صرف آفتاب، مانتاب اور کچھ چھوٹے بڑے روشن ستارے دکھائی دیتے ہیں، یہاں تک کہ بلیک بکس کو ثابت کی حرکت تک محسوس نہیں ہوتی، اور اس وقت تک صرف تین سو ستارے دریافت ہو سکے، اور اب جب ایک سے ایک طاقتور دوربینیں نکل رہی ہیں تو ہر نئی دوربین کی ایجاد کے بعد پہلے سے زیادہ ہماری آنکھیں روشن ہوتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ صرف ساتویں درجہ کے ستارے تیر ہزار اور آٹھویں درجہ کے چالیس ہزار نویں درجہ کے ایک لاکھ بیس ہزار، ہم کو اس فضا کے آسمانی پرستار تھے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہر شے کی دوربین سے گل چھوٹے بڑے دو کڑے ستاروں کی فوج ہم کو دکھائی دینے لگی ہے۔

یہی حال سماعت کا ہو، پہلے ہماری آواز زیادہ سے ایک میل جاسکتی ہوگی، ٹیلیفون کی پہلی ایجاد نے اس فاصلہ کو بڑھایا، اور دو چار قدم کے بعد شہر کے ایک گوشہ میں بیٹھ کر دوسرے گوشہ کے لوگوں سے باتیں کرنے لگے، چند سالوں میں یہاں تک ترقی ہو گئی کہ سویڈر لینڈ کے ایک ہوٹل میں بیٹھ کر ہم بولتے ہیں، اور فرانس میں لوگ اس کو سنتے ہیں، لکھنؤ سے الہ آباد، دم کے دم میں آپ کی آواز پہنچتی ہے، اور اب ہندوستان سے ہزاروں میل دور لندن میں آپ کی آواز پہنچنے والی ہے۔

ان روزمرہ کی مثالوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حواس کے فعل و انفعال اور تاثیر و تاثر کے دائرہ کی تحدید نہیں کی جاسکتی اور یہ ممکن ہے کہ ایک صفت انسانی کے حواس اس قدر تیز و سریع اور قوی ہوں کہ ان کو وہ کچھ نظر آئے جو ہم کو نظر نہیں آتا، اور وہ کچھ سنائی دے جو ہم کو سنائی نہیں دیتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی صفت کے اندر فرماتے ہیں کہ مجھ کو اسی مقام سے درخشاں اور جنت نظر آئی، حضرت شیخ فرید الدین گیلانی کی وادی میں بیٹھ کر مصر سے حضرت شیخ یوسف کے پیراں کی خوشبو معلوم ہوتی ہوئی مولانا رومی اسی خیال کو ان اشعار میں ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس حالت میں ایک حس کی تیزی دوسرے حواس کو

بھی تیز کر دیتی ہے۔

بچ حق بائیکہ گریستہ اند زانکہ این ہر پنج ذاصلی تراند قوت یک قوت باقی شود مابقی را ہر یک ساقی شود
حس خمسہ باہم ایک دوسرے سے وابستہ ہیں کیونکہ یہ پانچوں اس ایک ہی اصل سے نکل کر آئے ہیں، ایک حواس کی قوت باقیہ حواس کی قوت بن جاتی ہے
دیدن دیدہ فراید عشق را عشق اندر دل فراید صدق صدق بیداری حس میشود حسہارا ذوق ہوس می شود

دیدار چشم عشق کو ترقی دیتا ہے، اور عشق دل میں سچائی کو پیدا کرتا ہے، سچائی ہر حواس کی بیداری کا سبب ہو جاتی ہے، اور احساس کو ذوق و دھچک مد ملنے لگتی ہے

۵۔ عالم مثال، علمائے اسلام میں جن کے سینے علم و حکمت کے ساتھ نور معرفت سے بھی منور ہیں، انھوں نے نظرو

استدلال سے نہیں بلکہ ذوق و عرفان سے ایک اور راستہ اختیار کیا ہے، حکماء میں دو گروہ ہیں، ایک وحدیہ اور دوسرا تشوہید

وحید وہ ہیں جو ایک ہی عالم کے قائل ہیں، یعنی ان کے نزدیک بدو عالم صرف ایک ہی ہے، انکی دو جاعتیں ہیں،

ایک وہ جو بدو عالم صرف مادہ کو مانتی ہے اور وہ مادہ کے علاوہ کسی اور چیز کو تسلیم نہیں کرتی، یہاں تک کہ عقل و حیات

اور قواسم ذہنیہ تک اس کے نزدیک تمام مادہ کی نیز نگیناں ہیں، انکو مادیین اور طبعیین کہتے ہیں، دوسری جماعت

مادہ سے یکسر منکر ہے وہ صرف نفس و روح کو تسلیم کرتی ہے اور اس عالم محسوس کو ہم تصور سے زیادہ رتبہ نہیں دیتی اس کے نزدیک

عالم اور عالم ہیں جو کچھ ہو نفس و روح کے مظاہر ہیں، انکو روحانییین کہتے ہیں۔

تشوہید، دو بدو عالم تسلیم کرتے ہیں، یعنی مادہ اور روح، اور عالم کو ان دونوں کا جلوہ گاہ تسلیم کرتے ہیں۔

ہم نے اوپر کی سطروں میں جن ارباب معرفت کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ تین عالم تسلیم کرتے ہیں، ایک تو یہ

عالم اجساد یا عالم شہادت جن کو ہم مادہ اور مادیات کہتے ہیں، دوسرا عالم ارواح یا عالم غیب جو مادی اور

مادیات سے منزہ اور مافوق ہے، اور تیسرا عالم مثال یا عالم پرئنج یہ وہ عالم ہے، جہاں عالم اجساد اور عالم ارواح عالم شہادت

اور عالم غیب دونوں کے اوصاف اور قوانین مجتمع ہو جاتے ہیں، عالم اجساد کی چیزیں وہاں جا کر پیکر مادی سے پاک

ہو کر سنے آتی ہیں اور غیر مادی معانی اور حقائق اور عالم ارواح کی مخلوقات وہاں مجسم اور تجسم ہو کر نظر آتی ہیں۔

امام ربانی مکتوبات میں لکھتے ہیں:-

لے برادرِ عالم ممکنات را قسم قرار دہ اند، عالم ارواح و عالم مثال
 و عالم اجساد و عالم مثال برابر رخ گفته اند، و رمیان عالم ارواح
 و عالم اجساد و نیز گفته اند کہ عالم مثال در زنگ مرآت مرعانی
 و حقائق این ہر دو عالم را کہ معانی و حقائق اجساد و ارواح در عالم
 مثال بصورت طیفہ نمودار نماید۔ چہ در آنجا سبب ہر معنی حقیقی صورت
 و ہیئت دیگر است، و آن عالم فی حد ذاتہ متضمن صور و ہیئات و
 اشکال نیست، صور و اشکال در دس از عوالم دیگر شکستہ نمودار یافتہ
 است اور زنگ مرآت است کہ فی حد ذاتہ متضمن پنج صورت نیست،
 اگر در دس صورت کائن است از خارج است، (جلد سوم مکتوب سی و یکم) خارج سے اگر اس میں جاوہر ہوتی ہیں۔
 بعض لوگ غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان بزرگوں کا عالم مثال وہی اطفال و لون کا عالم مثل ہی لیکن فطاون فرقہ
 و حدیث سے تھا اپنی عالم کا مبدا صرف ایک تسلیم کرتا تھا اس لیے اس کے نظریہ کا منشا صرف یہ ہے کہ اس عالم محسوس میں ہر شے
 فرداً فرداً جزئی اور مشخص ہو کر آتی ہے نفس کلی اور طاق نور کا وجود خارج میں نہیں، مثلاً ہم کہتے ہیں انسان ہنستا ہے، گھوڑا
 ہنستا ہے، درگاہ چوکتا ہے تو کیسی خاص انسان، خاص گھوڑے یا خاص کتے کی نسبت حکم نہیں ہے، بلکہ انسان گھوڑے، اور کتے
 کی نوع پر حکم لگایا گیا ہے لیکن کلی انسان، مطلق گھوڑا، اور نوع کلب کا درجہ تو اس عالم محسوس میں نہیں مگر گہن کہیں
 تو اس کا وجود ہونا چاہیے؛ پھر کہاں ہے؟ عام جواب یہ ہے کہ ذہن میں، مگر ذہن جو ہمارے محدود و مختصر دماغ کا دوسرا
 نام ہے، کوئی ایسا ظرف نہیں جس کے اندر یہ ساری دنیا سما سکے، اسی لیے ایک اور عالم ہے جس میں کلیات اور انواع
 بستے ہیں، اس عالم محسوس میں جتنی پیریں ہیں وہ کسی کسی نوع کے تحت میں ہیں، یہ انواع عالم مثل میں ہیں، اور
 ان کے عکس اور سائے جن کا نام افراد اور جزئیات ہے، وہ اس عالم محسوس میں ہیں، حقیقی وجود انہیں انواع یا
 مثل کا ہے، وہ گویا قدرت کے سائے ہیں اور انہیں سے ڈھل ڈھل کر اس عالم محسوس میں افراد اور جزئیات نمودار

ہوتے ہیں مگر ان افراد اور جزئیات کا کوئی مستقل وجود نہیں ہے، وہ صرف اپنی اپنی نوع کے آثار اور ظلال (سایہ) ہیں پھر ان میں سے ہر نوع کی مستقل روح نوعی ہے، جو اس نوع کا خدا ہے، اسی کا نام انکی اصطلاح میں رب النوع ہے،

یہ سب مثل افلاطون کی حقیقت، عالم مثال کی حقیقت اس سے بالکل الگ ہے، اس عالم کے قائلین جیسا کہ ابھی امام ربانی کے مکتوب کے حوالہ سے گزر چکا ہیں عالم کے قائل ہیں، عالم جسمانی، عالم روحانی اور عالم مثالی، عالم مثالی جسم و روح کے احکام کا جامع ہے، اس میں روحانی اشیاء و جسم اور روحانی چیزیں کسی اور مناسب شکل میں شکل ہو کر نظر آتی ہیں۔ اور وہ روحانی و خیالی جن میں جسم و جان نہیں، مثلاً حیات، موت، علم، عقل، جسمانی رنگ و روپ میں وہ ان نمایاں ہوتی ہیں، اور روح، فرشتے، جبریل، جوہم سے پاک ہیں، اس عالم میں متجسم معلوم ہوتے ہیں، اسکی مثال بالکل خواب کی سی ہے کہ اس میں کبھی روحانیات متجسم ہو کر اور کبھی جسمانیات کسی اور شکل میں نمودار ہو کر جلوہ گر ہوتے ہیں، اور اہل معرفت ان کو دیکھ کر انکی مناسب تعبیر کرتے ہیں، مثلاً کبھی خواب میں علم دریا کی صورت میں غیظ و غضب آگ کی شکل میں، شجاعت شیر کی ہیئت میں نظر آتی ہے، اسی طرح عالم مثال میں بھی روحانی و حقائق اور روحانیات و مجردات کسی مناسب جسمانی شکل و صورت میں دکھائی دیتے ہیں۔ اور انکو دیکھ کر اہل بصیرت ان رموز و کنایات کی حقیقت کو پالیتے ہیں۔ خود عالم مثال میں کوئی آبادی نہیں، وہ صرف ایک آئینہ خانہ ہے، جس میں عالم بالا یا عالم زیرین سے جو شکل بھی اس کے سامنے آتی ہے اہل بصیرت کو نظر آجاتی ہے۔

علمائے اسلام میں سب سے پہلے یہ خیال امام غزالی سے مان ملتا ہے لیکن اس کو انھوں نے عالم کے لفظ سے نہیں بلکہ وجود کے لفظ سے تعبیر کیا ہے کسی شے کے وجود کا ثبوت ہمارے پاس اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح اس کا احساس تعقل کرتے ہیں، ہمارے معلومات و محسوسات ہمارے ذہن میں موجود ہیں اور ان کا یہ وجود بھی اسی طرح ناقابل انکار ہے جو طرح عام اشیاء کا یہ خارجی وجود لیکن ہم انکو دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، نہ سونگ سکتے ہیں۔ نہ ٹوٹ سکتے ہیں، اس بنا پر امام صاحب کے نزدیک وجود کی تین قسمیں ہیں، وجود حسی، وجود عقلی۔ اور وجود خیالی، اس آخری قسم کی انھوں نے حسب ذیل تفصیل کی ہے۔

”اور وہ یہ ہو کہ زبان حال تشبیہ رنگین محسوس اور شاہد بنکر سامنے آئے، اور یہ خاص انبیاء اور پیغمبرین کی شان ہو، اسکی مثال خواب کی ہو، جس طرح خواب میں زبان حال پیغمبروں کے علاوہ عام آدمیوں کو بھی تشبیہ رنگین نظر آتی ہو اور وہ آوازیں سنتے ہیں، مثلاً کوئی خواب دیکھتا ہو کہ وراثت اس سے باتیں کر رہا ہو، یا گھوڑا اس کو خطاب کر رہا ہو، یا کوئی مردہ اس کو کچھ دے رہا ہو، یا اس کا ہاتھ پکڑ رہا ہو، یا اس سے چھینتا ہو، یا یہ دیکھے کہ اسکی انگلی آفتاب اسوج یا چاند گن بن گئی، یا اس کا ناخن شیر ہو گیا ہے، یا اسی قسم کی صورتیں جنکو لوگ خواب میں دیکھ کر کہتے ہیں، انبیاء عظیم السلام کو یہ چیزیں بیداری میں نظر آتی ہیں، اور اسی بیداری کی حالت میں یہ چیزیں ان سے خطاب کرتی ہیں، ایک جاگتا ہوا آدمی جس کو یہ چیزیں نظر آتی اور محسوس ہوتی ہیں وہ اس بات میں کچھ فرق نہیں کر سکتا کہ یہ خیالی گویائی ہے یا خارجی اور حقیقی ہے، خواب دیکھنے والے کو تو یہ فرق اس لیے محسوس ہوتا ہو کہ وہ جاگ جاتا ہو اور خواب و بیداری کی دونوں حالتوں میں وہ فرق محسوس کرتا ہے۔

جن لوگوں کو ولایت تامہ حاصل ہو جاتی ہے، انکو تشبیہ رنگ تنہا نظر نہیں آتا، بلکہ اسکا اثر عام حاضرین پر بھی پڑتا ہو اسکی ولایت اپنے فیض کی شاعین ان پر ڈالتی ہو اور وہ بھی دہی دیکھتے ہیں جو صاحب ولایت کو نظر آتا ہو اور وہی سنتے ہیں جو صاحب ولایت کو سنائی دیتا ہو،

(مفسون بعسے بغیر الم ص ۱۹، مہر)

احیاء العلوم باب عذاب القبر میں بھی امام صاحب نے ایک تشریح کی ہے، امام خطابی (مشہور امام الحدیث) نے معالم السنن میں اسکو روپیہ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، افسوس ہے کہ عالم کا اصل نسخہ موجود نہیں، حافظ ابن حجر نے شرح بخاری میں ان کی رائے نقل کی ہے۔ شریک بن عبد اللہ کی روایت حسین معراج میں خدا کے قریب کی تصریح ہے، اس کی شرح میں لکھتے ہیں،

من لم يبلغ من هذا الحديث الا هذا القدر پس جس شخص کو اس حدیث کا اتنا ہی ٹکڑہ (کہ خدا معراج میں

مقطوعاً عن غیرہ ولم یعتبرہ باول القصۃ ولخرها
 اشبه علیہ وجہہ ومعناہ، وکان قصاراً اما
 رد الحدیث من اصلہ واما الوقوع فی التشبیہ
 وہما خطتان مرغوب عنہما، واما من اعتبر
 اول الحدیث باخرہ فانہ یزول عنہ الاشکال
 فانہ مہرچ فیہما یان کان رویا لقولہ فی اولہ
 "وهو نائم" وفی اخرہ "استیقظ" وبعض الروایا
 مثل یضرب لیتأول علی الوجه الذی یضرب الیہ
 معنی التعبير فی مثله وبعض الروایا لا یحتاج ذلک
 بل یاتی کالمشاهدۃ،

امام صاحب کے بعد شیخ الاشراق نے اس کا عالم نام رکھا اور اسکی کچھ کیفیت بیان کی، مگر انھوں نے عالم
 مثال اور مثال افلاطونیہ کو باہم خلط ملط کر دیا ہے، حافظ جلال الدین سیوطی نے بھی اپنی بعض تصنیفات میں اس خیال کو
 ظاہر کیا ہے، خواہ جافظ کے ہاں یہ خیال پایا جاتا ہو، عاقل ہست کہ ان عالم اذان متناہے است، حضرات نقشبندیہ
 میں نہیں معلوم یہ خیال کب سے قائم ہے، بہر حال امام ربانی شیخ احمد سرہندی کے زمانہ کے بہت پہلے سے یہ خیال
 ان میں پایا جاتا ہے، کیونکہ امام ربانی کی تحریروں میں متعدد مقام پر اس کا ذکر ہے، ان کے بعد تو حضرات
 مجددیہ کی تصنیفات میں اس عالم کی نیرنگی اور بوقلمونی پر نہایت پراسرار مباحث ہیں، علمائے متکلمین میں سے
 جس کو سب سے پہلے اس نظریہ کو عظم کلام میں استعمال کرنے کا خیال پیدا ہوا وہ مجدد الف ثانی کے ایک مرید
 ملا بدر الدین بن، چنانچہ وہ ایک خط میں مجدد صاحب کو لکھتے ہیں۔

پس عذاب قبر در عالم مثال خواهد بود در رنگ ایکه در خواب
 پس عذاب قبر بھی عالم مثال میں ہوگا اسی طرح جسطرح کہ خواب
 در عالم مثال نمایند و نوشته بود مذکر این سخن شاخسار بسیار دارد
 میں مثالی رنگ میں در واد رنگیٹ محسوس ہوتی ہے اور یہ بھی انھوں نے
 و اگر قبول نمایند فروع بسیار برین سخن متفرع خواهد ساخت۔
 لکھا کہ اس مسئلہ سے بہت سی شاخیں نکل سکتی ہیں اور اگر آپ قبول
 (مکتوب سی و یکم جلد سوم)
 نمایاں تو اس سے بہت سے فروع پیدا ہو سکیں گے۔

یہی چند منتشر خیالات تھے جنکو شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک عالم بنا دیا، چنانچہ حجۃ اللہ الباقیہ میں عالم مثال کا
 ایک باب باندھا ہے، اور اس کے تمام اصول و فروع بیان کیے ہیں، ہم اس موقع پر شاہ صاحب کے اس باب کا پورا
 ترجمہ درج کرتے ہیں۔

”جاننا چاہیے کہ بہت سی حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ عالم موجودات میں ایک ایسا عالم بھی ہے جو غیر مادی ہے
 اور جس میں معانی (اعراض و حقائق) اُن اجسام کی صورت میں شکل ہوتے ہیں، جو اوصاف کے لحاظ
 سے اُن کے مناسب ہیں، پہلے اس عالم میں اشیاء کا ایک گونہ وجود ہوتا ہے، جب دنیا میں ان کا وجود ہوتا ہے،
 اور یہ دنیاوی وجود ایک اعتبار سے بالکل اس عالم مثال کے وجود کے مطابق ہوتا ہے۔

اکثر وہ اشیاء جو عوام کے نزدیک جسم نہیں رکھتیں، اس عالم میں منتقل ہوتی ہیں اور اترتی ہیں۔
 اور عام لوگ ان کو نہیں دیکھتے۔ آنحضرت صلیم نے فرمایا ہے کہ جب خدا نے رحم کو پیدا کیا تو وہ کھڑی ہو کر بولی کہ
 یہ اس شخص کا مقام ہے جو قطع رحم سے پناہ مانگ کر میرے پاس پناہ ڈھونڈتا ہے، اور آنحضرت
 صلیم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ اور آل عمران قیامت میں بادل یا سائبان، یا صفت بستہ پرندوں کی شکل
 میں آئیں گی، اور اُن لوگوں کی طرف سے وکالت کرنیکی جھنوں نے انکی تلواریں کی ہے، اور آنحضرت
 صلیم نے فرمایا ہے کہ قیامت میں اعمال حاضر ہوں گے تو پہلے نماز آئے گی، پھر خیرات پھر روزہ الخ
 اور آنحضرت صلیم نے فرمایا کہ نیکی اور بدی دو مخلوق ہیں جو قیامت میں لوگوں کے سامنے کھڑی کی جائیں گی
 سو نیکی نیکی والوں کو بشارت دیگی، اور بُری بُری بُرائی والوں کو کسے گی کہ ”ہو ہٹو“ لیکن وہ لوگ اس سے

چٹے ہی رہیں گے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت میں اور جتنے دن ہیں وہ معمولی صورت میں حاضر ہوں گے لیکن جمعہ کا دن چمکتا دکھتا ہوا آئے گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت میں دنیا ایک بڑھیا کی صورت میں لائی جائے گی جسکے بال کچھ ہی، دانت نیلے، اور صورت بد نما ہوگی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "جو میں دیکھتا ہوں کیا تم بھی دیکھتے ہو، میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھر دن پر طرح برس رہے ہیں جطرح بادل کے قطرے" اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی حدیث میں فرمایا کہ "اچانک چار نہرین نظر آئیں، دو نہرین اندر ہیں اور دو باہر ہیں نے جبریل سے پوچھا کہ "کیا ہے؟" بوسے "اندر کی نہرین تو توحشت کی ہیں اور باہر کی نیل اور فرات ہیں" اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوف کی نماز میں فرمایا کہ بہشت اور دوزخ میرے سامنے مجسم کر کے لائی گئیں، اور ایک روایت میں ہے کہ میرے اور قمر کے دیوار کے بیچ میں بہشت و دوزخ مجسم ہو کر آئیں، میں نے ہاتھ پھیلائے کہ بہشت سے انکو رکایا کہ خوشہ توڑوں لیکن دوزخ کی گرمی کی لپٹ سے نکل گیا۔ اور حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے چہرہ کو اور ایک عورت کو دوزخ میں دیکھا جس نے ایک بتی کو بانہ کر مار ڈالا تھا، اور ایک فاحشہ عورت کو بہشت میں دیکھا جس نے کتے کو پانی پلایا تھا، اور یہ ظاہر ہے کہ بہشت اور دوزخ کی وسعت جو عام لوگوں کے خیال میں ہے وہ اس قدر مست (یعنی کعبہ کی چار دیواری) میں نہیں سما سکتی، اور حدیث میں ہے کہ بہشت کو کمر دباتے اور دوزخ کو شہوات نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔"

پھر جبریل کو خدا نے حکم دیا کہ دوزخ کو دکھائیں۔ اور حدیث میں ہے کہ بلا حجب نازل ہوتی ہے تو دعا اس کشتی لڑتی ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ خدا نے عقل کو پیدا کیا اور اس سے کہا کہ آگے آ، تو وہ آگے آئی۔ پھر کہا کہ پیچھے ہٹ تو پیچھے ہٹ گئی، اور حدیث میں ہے کہ دوزخ کو تباہین پروردگار عالم کی طرف سے ہیں الخ۔ اور حدیث میں ہے کہ قیامت میں موت ایک منڈے کی شکل میں لائی جائے گی، پھر دوزخ اور بہشت کے درمیان فرج کر دی جائے گی۔"

”اور خدا نے فرمایا کہ ”ہے اپنی روح مریم کے پس منہ بھی تو وہ اُن کے سامنے ٹھیک آدمی کی شکل بن گئی“ اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جبریلؑ حضرت صلعم کے سامنے آتے تھے اور آپ سے باتیں کرتے تھے اور کوئی انکو نہیں دیکھتا تھا، اور حدیث میں ہے کہ قبر بنتاؤ درہنماؤ گرجوڑی ہو جاتی ہے، یا اس قدر مرث آتی ہے کہ مردہ کی پسلیاں کھس ہو جاتی ہیں، اور حدیث میں ہے کہ فرشتے قبر میں آتے ہیں اور مردہ سے سوال کرتے ہیں، اور مردہ کا عمل مجسم ہو کر اس کے سامنے آتا ہے اور نزع کجالت میں فرشتے حیرانگیزی کا کپڑا لیکر آتے ہیں، اور فرشتے مردہ کو لوہے کے گڑ سے مارتے ہیں، مردہ شور کرتا ہے اور اس کے شور کی آواز مشرق سے مغرب تک کی چیزیں سنتی ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ قبر میں کافر کے اوپر نانوئے اژدہ مسلط ہوتے ہیں جو اس کو کاٹتے ہیں تا بقیامت۔ اور حدیث میں ہے کہ جب مردہ قبر میں آتا ہے تو اس کو نظر آتا ہے کہ آفتاب غروب ہو رہا ہے، وہ اٹھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ شہر نماز پڑھ لوں۔ اور حدیث میں اکثر جگہ آیا ہے کہ قیامت میں خدا بہت سی مختلف صورتوں میں لوگوں کے سامنے جلوہ گر ہوگا، اور آنحضرت صلعم خدا کے پاس اس حالت میں جائیں گے کہ خدا اپنی کرسی پر بیٹھا ہوگا، اور یہ کہ خدا انسانوں سے بالمشافہات حیات کرے گا اس قسم کی اور بہت سی حدیثیں ہیں جنکا شمار نہیں ہو سکتا۔

”ان حدیثوں کو جو شخص دیکھے گا تین باتوں میں سے ایک نہ ایک بات اس کو ماننی پڑے گی۔ یا تو ظاہری معنی مراد لے اور اس صورت میں اُس کو ایک ایسے عالم کا قائل ہونا پڑے گا، جسکی کیفیت ہم بیان کر چکے ہیں (یعنی عالم مثال)، اور یہ صورت وہ ہے جو اہل حدیث کے قاعدے کے مطابق ہے، چنانچہ سیوطی نے اسکی طرف اشارہ کیا ہے اور خود میری بھی یہی رائے ہے اور یہی مذہب ہے، یا اس بات کا قائل ہو کہ دیکھنے والے کے حاسہ میں واقعات کی یہی شکل ہوگی اور اسکی نظر میں وہ اسی طرح جلوہ گر ہوئے گا گو اس کے حاسہ کے باہر ان کا وجود نہ ہو، چنانچہ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا ہے کہ ”آسمان اُس دن صاف دھواں بن جائے گا“ اور اس کے معنی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے اسی کے قریب قریب لے لیے ہیں۔

یعنی یہ کہ لوگوں پر قحط پڑا تھا تو جب کوئی آسمان کی طرف دیکھتا تھا تو اس کو بھوک کی وجہ سے آسمان
 وحوالہ سامعہ معلوم ہوتا تھا، ابن ماجہ (مشہور محدث تھے) سے مروی ہے کہ جن حدیثین میں
 خدا کے اُترنے اور مرنے ہونے کا ذکر ہے، ان کے معنی یہ ہیں کہ خدا مخلوقات کی نظر میں ایسا تغیر
 پیدا کر دیا کہ وہ خدا کو ایسی حالت میں دیکھیں گے کہ وہ اتر رہا ہے اور جلوہ دکھا رہا ہو اور اپنے بندوں
 سے گفتگو اور خطاب کر رہا ہے۔ حالانکہ خدا کی جو شان ہے اس میں نہ تغیر ہوگا۔ نہ خدا منتقل ہوگا، اور
 یہ اس لیے ہوگا کہ لوگ جان لیں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، تیسری صورت یہ ہے کہ یہ سب باتیں بطور
 تشبیہ کے بیان کی گئی ہیں جسے مقصود کچھ اور ہے لیکن جو شخص صرف اسی احتمال پر بس کرتا ہے میں
 اس کو اہل حق میں شمار نہیں کرتا۔ امام غزالی نے عذاب قبر کے بیان میں ان تینوں مقامات کو
 بیان کیا ہے، اور کہا ہے کہ ان تمام واقعات کے ظاہری معنی صحیح ہیں اور ان کے اندر دینی اسرار
 مخفی ہیں لیکن ارباب بصیرت کے نزدیک یہ اسرار فاش اور کھلے ہوئے ہیں تو جن لوگوں پر یہ
 اسرار فاش نہوں ان کو ان کے ظاہری معنوں کا انکار مناسب نہیں ہے کہ ایمان کا آخری درجہ تسلیم
 اور استرا ہے۔

اس کے بعد دوسرے متفرق ابواب میں وحی، معراج، رویت ملائکہ، ملاقات انبیاء، براق، سدرۃ المنتہی، وغیرہ
 سب کی تشریح ہی عالم میں کی ہے، ہم نے آگے چل کر ایک باب عالم رؤیا کا قائل کیا ہے اس میں دکھایا ہے کہ اس
 اصول کی صحت پر آیات و احادیث سے استناد ہو سکتا ہے۔

ان تمام نظریات پر ایک نظر ڈال لینے کے بعد یہ آسانی کہا جاسکتا ہے کہ ان کا درجہ دلائل و براہین کا نہیں ہے
 بلکہ حقیقت میں ان میں سے ہر نظریہ کا حاصل صرف اس قدر ہے کہ بظاہر ان چیزوں کے تسلیم کرنے میں عقل کو جو احتمال
 یا کم از کم استبعاد نظر آتا ہے وہ کم ہو جائے یا دور ہو جائے اس لیے ہر گواہ نے اپنے اپنے ذوق اور طریق فکر کے مطابق
 اپنے تجربات اور مشاہدات کے ذریعہ سے ایک ایسا تشبیہی نظریہ قائم کیا ہے جس پر قیاس کر کے وہ باتیں جو تجربہ و

شاہدہ سے ماوراء بن ان کا کچھ دھندلا سا خاکہ ذہن انسانی میں قائم ہو جائے کہ وہ ان کے انکار و استبعاد کی جرأت
 نہ کر سکے اور قلب بدگمان اور عقل نارسا کسی قدر تسلی پاسکے ورنہ ظاہر ہے کہ شاہد سے غائب پر محسوسات سے غیر محسوسات
 پر تجربات سے ناممکن التجربہ حقایق پر جسمانی قوانین فطرت سے روحانی خصائص پر استشہاد کیونکر کیا جاسکتا ہے۔
 ”کہ کس نشود و نکشاید بہ حکمت این مہارا“

سکھیا ۸

معجزات

ہمارے تئیں کے نزدیک معجزہ وہ امر ہے جس کو اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کے دعویٰ کی صداقت کے لیے دنیا پر ظاہر کرے۔ اس کے لیے چند شرائط ہیں: پہلا ان کے ایک یہ ہو کہ وہ خارق عادت ہو تو گویا معجزہ کی عام تعریف سمجھنی چاہیے کہ معجزہ اس خارق عادت چیز کو کہتے ہیں جو خدا کی طرف سے پیغمبر کی تصدیق کے لیے صادر ہو، اب معجزہ کے ثبوت میں اصل اشکال جو پیش آتا ہے، وہ یہ ہے کہ عالم کائنات ایک نظام خاص پر قائم ہے، ہر شے کی ایک علت اور ہر حادثہ کا ایک سبب ہے، علت اور سبب کے بغیر کوئی شے پیدا نہیں ہوتی، علت و معلول کا جو سلسلہ اشیاء میں نظر آتا ہے، ان میں باہم اس قدر لزوم ہے کہ وہ ایک دوسرے سے منسلک نہیں ہو سکتے، ہر شے میں ایک خاصیت ہے، جو اس سے الگ نہیں ہو سکتی، اور نیز جس شے میں جس چیز کی خاصیت نہیں ہے اس کا اس سے ضد بھی نہیں ہو سکتا، آگ جلاتی ہے، سمندر بہتا ہے، درخت ساکن ہے، پتھر چلتا نہیں، سورج میں نور ہے، لنگر بولتے نہیں، سنگھیا زہر قاتل ہے، انسان مرکب پھر جیتا نہیں، اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ آگ نے جلایا نہیں، سمندر دفعتاً ختم کیا، درخت چلنے لگا، پتھر حرکت کرنے لگا، آفتاب میں سیاہی آگئی، زہر کھا کر آدمی مرا نہیں، اور انسان مرکب ایک اشارہ سے پھر جی اٹھا، تو درحقیقت وہ اس پورے نظام فطرت کو چھرو دنیا قائم ہے، درہم برہم کرنا چاہتا ہے، علل و اسباب کے تار و پود کو کھیر دینا چاہتا ہے، اور اشیاء کے ان طبائع اور خواص کے علانیہ انکار پر آمادہ ہے جو بارہا کے تجربہ سے ثابت ہو چکے ہیں اور جن میں کبھی تخلف نہیں ہوا ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ نظام فطرت، یہ سلسلہ علل و اسباب، یہ طبائع اور خواص اس درجہ ناقابل تنسیخ ہیں کہ ان میں کسی قسم کی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتی، فلاسفہ اور حکماء کے ایک گروہ کے نزدیک یہ نظام، یہ سلسلہ، یہ اصول ناقابل شکست اور ناقابل تغیر ہیں، حکماء نے اسلام کا گروہ (مثلاً فارابی، ابن سینا، ابن مسکویہ وغیرہ) اس بات کا قائل ہو کر یہ توجیح ہے کہ اس نظام فطرت اور سلسلہ علل و اسباب میں نہ تغیر و تبدل ہو سکتا اور نہ دنیا میں کوئی شے بغیر علت و حادیہ اور سبب طبعی کے پیدا ہو سکتی ہے، لیکن یہ صحیح نہیں کہ معجزات اس نظام و سلسلہ سے الگ ہیں، اور وہ فطرت کی قانون شکنی کرتے ہیں، بلکہ

وہ بھی علل و اسباب طبیعی کے نتائج ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ کہ ہم ان علل و اسباب کے احاطہ سے اب تک قاصر ہیں، اور وہ اب تک ہماری نگاہوں سے مخفی ہیں لیکن ہر کہ تحقیقات انسانی کا دائرہ کبھی اتنا وسیع ہو جائے کہ ان کے علل و اسباب ہمارے فہم میں آجائیں، محترمہ کہتے ہیں کہ ہم کو تسلیم ہے کہ عالم میں ایک خاص نظام فطرت، موجودات میں سلسلہ علل و معلولات، اور اشیا وین طبائع و خواص ہیں، لیکن ہم انکی اس درجہ عمیق گہری کو تسلیم نہیں کرتے کہ کیسی حال میں اور کسی طریق سے شکست نہیں ہو سکتے، آج تک ہمارے علم یہ ہو کہ نباتات دانہ سے، پرندے انڈے سے، اور حیوانات لطفہ سے پیدا ہوتے ہیں مگر ممکن ہو کہ کل وہ ان بیج کے وسائل اور ذرائع کے بغیر دفعتاً پیدا ہو جائیں، نہ خلق کہ خرق فطرت کلیۃً محال نہیں ہے، اشاعہ اپنا عقیدہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ نہ تو عالم میں حقیقہً قوانین فطرت ہیں، اور نہ خود اشیا کے اندر خواص ہیں، بلکہ ہر شے سے جو فعل سرزد ہوتا ہے اس کو حقیقت اللہ تعالیٰ اُسی وقت اُس میں پیدا کرتا ہے۔ اشاعہ کے اس عقیدہ کا نہ صرف مدعیان عقل نے بلکہ ارباب غلط فہم کے نے مضحکہ اڑایا ہے، لیکن حقیقت یہ خیال ایسا نہیں ہو کہ اسکو منہی میں اڑا دیا جائے، چنانچہ اسکی تفصیل آگے آئیگی۔

فلاسفہ اور حکما کی وہ جماعت جو قوانین فطرت کے ناقابل شکست ہونے پر ایمان رکھتی ہے، اور اس بنا پر معجزات و خوارق سے قطعی انکار کرتی ہے، امام رازی نے لکھا ہے کہ گو خود ان فلاسفہ کا اصل عقیدہ یہی ہے مگر وہ متعدد ایسے مہول تسلیم کرتے ہیں جنکی بنا پر خوارق فطرت کا تسلیم کرنا ان کے لیے لازمی ہو جاتا ہے، مثلاً

۱۔ وہ "تولد ذاتی" کے قائل ہیں، یعنی یہ کہ جن جانداروں کی پیدائش ایک نظام خاص کے ساتھ ہوتی ہے، ایک قطرہ آب سے، خون، خون سے گوشت، پھر تدریج مدت حمل کے اندر وہ مکمل مادہ میں پرورش پاتے رہتے ہیں، ایک متعین زمانہ کے بعد وضع حمل ہوتا ہے، پھر شیر خوارگی اور بچپن کے دور سے آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے ایک تنہا زندگی ہیکل ذی روح صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، وہ دفعۃً ان بیج کے منازل کو طے کیے بغیر اس سکیل اور صورت میں نمودار ملے علامہ ابن تیمیہ نے رد منطق میں اور ابن حزم ظاہری نے فصل فی الملک و النحل میں اسکی پر زور تردید کی ہے۔ اردو کے جدید علم کلام کے باپوں نے بھی اس کا کچھ کم مذاق نہیں اٹھایا ہے۔ استاد مرحوم نے تقریباً اپنی ہر کلامی تصنیف میں اشاعہ کے اس خیال کو "حقائق" سے تعبیر کیا ہے۔

سے مطالب عالیمہ، بحث معجزات (نسخہ قلمی موجودہ دارالافتاء) دتفسیر کبیر سورہ اعراف،

ہو جائیں، یہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ قطرہ آب کے زمانہ سے لیکر اس عالم شباب کے عہد تک اس مجموعہ عناصر کو جو سالہا سال صرف کرنے پڑے اسکی وجہ یہ تھی کہ ان عناصر میں حیات کی قابلیت پیدا ہونے کے لیے ایک خاص قسم کے اعتدال ترکیب کی ضرورت تھی، جب ترکیب میں یہ اعتدال پیدا ہوا حیات پیدا ہو گئی، اس بنا پر اگر کسی مجموعہ عناصر میں اس قسم کا اعتدال پیدا ہو جائے جس میں حیات انسانی کے قبول کی صلاحیت ہو تو بغیر نطفہ حمل، خون گوشت وضع حمل، شیر خوارگی، بچپن وغیرہ درمیانی وسائل طبعی کے اچھا خاصہ ایک نوجوان مٹی کے پتلہ سے بن کر کھڑا ہو سکتا ہو، جیسا کہ برسات میں اکثر کھڑے کھڑے سڑی گلی مٹی میں ایک خاص اعتدالی کیفیت پیدا ہو جانے سے جاندار اور ذی روح بن جاتے ہیں، اسی کا نام "تولد ذاتی" ہے، اس تفصیل کی بنا پر ان کے نزدیک یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ذی روح کی پیدائش کے لیے دنیا میں جو سلسلہ اسباب عادیہ جاری ہو اس کے خلاف ہو سکتا ہے تو پھر عصا سانپ بھی ہو سکتا ہے، مردے زندہ بھی ہو سکتے ہیں، پہاڑ سونا بھی ہو سکتا ہے، ایک عصا کے سانپ بن جانے کی فطری صورت یہ ہے کہ پہلے وہ سڑ گل کر مٹی ہو جاتا ہے، وہ مٹی غذا کی شکل میں ایک سانپ کے اندر جاتی ہے، اور پھر وہ غذا دوسری شکل میں بن کر سانپ کا بچہ بن جاتی ہے تولد ذاتی کے اصول پر یہ ممکن ہو کہ بیج کے وسائل کے بغیر عصا میں سانپ بننے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔

۲۔ یہ ظاہر ہے کہ دنیا میں جو کچھ حوادث ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی حیثیت سے مادہ (ہیولی) ہی کے تغیرات کے نام ہیں۔ مادہ (ہیولی) اس تمام عالم عنصری کا ایک ہی ہے، اس بنا پر عالم میں انواع اشکال اور خواص کے لاکھوں اور کروڑوں تنوعات اور اختلافات جو ہم کو نظر آتے ہیں انکا سبب موثر اگر بالفرض خود مادہ ہی ہوتا تو ضروری تھا کہ تمام دنیا میں ایک ہی شکل اور ایک ہی خاصیت ہو، تم کہو گے کہ یہ اختلاف و تنوع مادہ کے اختلاف استعداد سے پیدا ہوا، لیکن استعداد تو تاثر اور انفعال کا نام ہے، علت فاعلہ اور سبب مؤثر کیا ہے؟ فلاسفہ کہتے ہیں کہ وہ اجرام فلکیہ کی گردش اور رفتار مگر اس کے ساتھ وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس گردش و رفتار اشکال فلکی کی نہ کوئی حد و نہایت ہے اور نہ وہ کسی قانون فطری کے ماتحت ہیں، اور نہ انکا علم ہو سکتا ہے تو اس اصول کے صحیح باور کر لینے پر عجائب قدرت اور خوارق فطر کی وہ کون سی مثال ہو جس کے محال ہونیکا دعویٰ تم کر سکتے ہو؟

۳۔ عالم میں جو کچھ ہوتا ہے یا تو وہ کسی سبب مؤثر کی بنا پر ہوتا ہے، یا بلا سبب مؤثر کے ہوتا ہے اور دونوں صورتوں میں خرق عادت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، اگر یہ کہو کہ یہ حوادث بلا سبب مؤثر کے وجود پذیر ہوتے ہیں تو گویا تم نے خود خرق عادت کو تسلیم کر لیا، پھر دنیا میں کوئی عجیب سی عجیب اور متباعد سے متبعدات بھی ناممکن نہیں رہتی اور اگر یہ کہو کہ سبب مؤثر کے نتائج میں اتنا دو حال سے خالی نہیں یا یہ سبب مؤثر ذرا راہ اور صاحب اختیار ہے، اور یہ تمام حوادث و تاثیرات اُس کے ارادہ اور اختیار سے صادر ہوتے ہیں، یا وہ بے اختیار اور سلب الارادہ ہے، اور یہ حوادث و تاثیرات اُس اسی طرح بے ارادہ اور اضطرار نہ طبعی طور سے سرزد ہوتے ہیں جس طرح سورج سے روشنی، آگ سے گرمی، برف سے ٹھنڈک پہلی صورت میں منجزات اور خوارق کے صدور میں کوئی استحالہ نہیں، کیونکہ اُس تدبیر و مؤثر کا جب جیسا ارادہ ہو وہ روشنی اسی طرح واقع ہوگی، کوئی اس کا مانع نہیں، دوسری صورت میں ظاہر ہے کہ یہ تمام تاثیرات اوس بے ارادہ مؤثر عالم سے زمانہ قدیم سے ایک ہی طور پر سرزد ہوتی چلی آتی ہیں، جیسے آفتاب سے روشنی، ایسی حالت میں ایک عام واحد و قدیم داللی سبب و مؤثر سے یہ ہر نئے آن اور نئے گزشتہ میں نئی اور مختلف شکل و صورت اور خواص کی اشیاء کیونکہ مظهر پذیر ہوتی ہیں، تم کہو گے کہ علت تو بیشک واحد و قدیم ہے، مگر علت کے وجود کے ساتھ معلول میں بھی تو متغیر اور قبولیت کا مادہ پیدا ہونا چاہیے، مادہ میں یہ استعداد و صلاحیت گردش فلکی کے مختلف اشکال کا نتیجہ ہے لیکن ابھی یہ کہا جا چکا کہ اشکال فلکی کی تمہارے نزدیک نہ تو کوئی حد و پابان ہے اور نہ وہ کسی خاص قاعدہ اور اصول کے اندر محدود ہے اس بنا پر حوادث عالم کے اختلاف اور نیزگی کا باعث اگر گردش فلکی کا اختلاف اور نیزگی ہے تو ایسی صورت میں یہ کیوں نہیں ممکن ہے کہ جو چیز تکوین ظاہر خلاف فطرت اور خلاف عادت معلوم ہوتی ہے وہ کسی خاص شکل فلکی کا نتیجہ ہو۔ بہر حال حکماء اسلام نے منجزات کے امکان پر جہتِ ذلیل دلائل قائم کیے ہیں۔

(۱) تاثیرات فلکیہ منجزات کے انکار کی اصلی وجہ یہ ہے کہ اس کے حل کرنے کے لیے کوئی مادی علت ہمارے پیش نظر نہیں ہے اور ہم تمام معمولات کی تشریح مادی اور طبعی علل و اسباب سے کرنا چاہتے ہیں لیکن حکماء اس امر پر اتفاق ہے کہ گردش افلاک اور گردش نجوم کا اس دنیا کے حوادث پر بہت بڑا اثر ہے اور تو اسے فلکی اس عالم کے واقعات میں مؤثر ہوتے ہیں، ایسی صورت میں اگر کسی مظهر

عجیب و غریب کی تحلیل ہم مادی و طبعی علل و اسباب نہیں کر سکتے تو یہ کیوں ممکن نہیں ہو کہ اس کے اسباب فطری و سماوی ہوں،
 (۲) علل خفییہ، یہ ہم کو تسلیم ہے کہ تمام حوادث کسی نہ کسی سبب طبعی کی بنا پر ہوتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے
 کہ وہ سبب طبعی ہمارے علم و فہم میں بھی آجائے، دنیا میں بیسیوں اسرار قدرت ہیں جنکی اب تک تحلیل نہیں ہو سکی ہے
 اس بنا پر ممکن ہے کہ معجزات بھی اسباب طبعی کے ماتحت ظہور پذیر ہوتے ہوں، لیکن ان کے اسباب و علل اب تک ہماری
 نگاہوں سے مخفی ہوں، مثلاً یہ کہ انبیاء نے چالیس دن تک ایک ساتھ روزہ رکھا، اور اس مدت میں ایک دن بھی انھوں
 نے نہیں کھایا، لیکن بائبل ہم انکی قوت جسمانی میں کوئی فرق نہیں آیا، یہ بظاہر عجیب بات ہے مگر سبب طبعی سے الگ
 نہیں ہے، ہم کو کیوں بھوک لگتی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے قوائے معدہ غذا کو ہضم کر لینے کے بعد جب اس کے خون کو جو کم
 مختلف حصوں میں پہنچا دیتے ہیں تو ان کے لیے پھر کوئی کام باقی نہیں رہتا، اور انکو کام کی تلاش ہوتی ہے، لیکن ہم روزمرہ
 دیکھتے ہیں کہ بیماری کے سبب یا خوف طاری ہو جانے کے باعث، یا کسی غم کے سبب جسم پر یہ اثر پڑتا ہے کہ کئی کئی روز تک
 اس کے قوائے معدہ معطل ہو جاتے ہیں اور وہ اپنا کام انجام نہیں دیتے، اس لیے اس کو بھوک بھی نہیں لگتی، اس
 بنا پر اگر کوئی حالت کسی نفس کی اس سبب سے ہو جائے کہ اسکو روحانیت کے ساتھ شرت لانا، اور جسمانیات سے قطع علاقہ ہو گیا
 ہے تو اس کے قوائے جسمانی بھی معطل ہو سکتے ہیں، اور وہ مدت تک فاقہ کر سکتا ہے، اس طرح دو ستر معجزات کی تشریح بھی کی جا سکتی ہے۔
 ۳۔ قوت کمالیہ، اس عالم میں جس قدر انسان ہیں، ان کے نفسانی خصوصیات کو اگر غور سے دیکھا جائے تو
 عجیب و غریب اختلافات نظر آتے ہیں، ایک بلید الفہم اور کو دن ہے، تو دوسرا زیرک اور ذی فہم ہے، ایک
 کو بولنے کا شوق ہے، تو دوسرے کو سننے کا، ایک علم کا عاشق ہے، تو دوسرا اس کا دشمن، ایک کے علو بہت
 اور بلند جوگی کے سیلاب کے سامنے مشکلات کے بڑے بڑے پہاڑ بھی خس و خاشاک ہیں، دوسرا اتنا پست ہے کہ
 اور ضعیف الارادہ ہے کہ وہ تنکے کو بھی پہاڑ جانتا ہے، ایک اس قدر قوی الحافظ ہے کہ معمولی سی معمولی بات
 بھی اس کے ذہن کی گرفت سے باہر نہیں نکل سکتی، وہ سرے کو موٹی موٹی بات بھی یاد نہیں رہتی، پھر عشاقِ علم
 میں بھی کسی کو ادبیات سے لگاؤ ہے کسی کو تعلیمات کا، کسی کا ہے کسی کو مقولات میں مزہ ملتا ہے، قوت شہوانیہ کے

لحاظ سے دیکھو تو کسی کو عواری کا شوقین پاؤں کے کسی کو لباس و پوشاک اور وضع و قطع کا کسی کو کھانے پینے کا، ایک کو صرف دولت جمع کرنے میں مزہ ملتا ہے تو دوسرے کو اس کے اڑانے میں لطف حاصل ہوتا ہے، کوئی طبعاً حلیم ہے تو دوسرا ستر پاشا غلبہ، ایک خلقی طور سے قانع ہے تو دوسرا حرص اور طمع، کوئی بزرگان ہی مگر بدرار نہیں، دوسرا بظاہر خجیدہ اور متین نظر آتا ہے مگر باطن نہایت بداطوار اور خفیف الحركہ ہے، ان میں سے ہر وصف و خاصیت کے بھی سیکڑوں مارج اور مراتب ہیں الغرض صفات و خواص نفسانی کے منظر اس قدر گوناگون اور بے قلموں ہیں کہ وہ حصہ و تحدید میں بھی نہیں آسکتے، غور کرو تو معلوم ہوگا کہ ہر ایک انسان کے نفس میں جو خصوصیات ہیں ان کے مطابق جو اعمال و آثار اس سے صادر ہوتے ہیں، ان پر اس کو مطلق تعجب نہیں آتا، لیکن دوسرے اعمال و آثار جنکے خصائص اُسکے نفس میں نہیں ہیں ان پر اُسکو سخت تعجب آتا ہے بلکہ اگر ان اشخاص کو اُس نے خود دیکھا نہ ہو تو اس کو اولاً و خصوصاً کا یقین شکل سے آئے گا۔ ایک نخیل کے نزدیک بذل و کرم کی راہ میں تمام گھر بار دنیا ایک فوق البشر کارنامہ ہے، ایک دنیا دار جاہ پسند اور حرص آدمی کو ایک زاہد قانع اور متواضع آدمی کو دیکھ کر تعجب آتا ہے، معمولی حافظہ والوں سے کوئی کہے کہ امام بخاری کو ۱۰ لاکھ حدیثیں یاد تھیں، اور اندس کے ایک نابینا دیوب کو آغانی کی ۲۰ جلدیں نوک زبان تھیں، تو اس کو یقین نہیں آئے گا، تیمور، بابر، ہمایوں اور فیروز کی قوت غم و ارادہ کے قصے مکرور اور ضعیف ارادہ کے آدمیوں کو معجزہ معلوم ہوں گے، ایک کمزور ارادہ کا آدمی خود اپنی اولاد و اعزہ و خدام کو بھی قابو میں نہیں رکھ سکتا، لیکن غیر معمولی غم و ارادہ کے لوگ ہزاروں اور لاکھوں آدمیوں پر اس طرح استیلا حاصل کر لیتے ہیں کہ وہ اس کے ہاتھ میں پیکر بیجان بن جاتے ہیں، یہی حال دوسرے خصائص کے اختلافات کا ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ تمام نفوس انسانی کے اتحاد و ماہیت کے باوجود یہ اختلافات کہاں سے آئے؟ اس کے دو ہی جوابات ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ہر نفس کی جو ہریت دوسرے سے مختلف ہے، اس لیے ایک سے جو خصوصیات اور افعال صادر ہوتے ہیں، وہ دوسرے سے نہیں ہوتے، یا یہ کہ جسم کی ترکیب عنصری میں اختلاف مزاج ہے جس کے سبب سے ایک کی خصوصیات دوسرے سے نہیں ملتیں، بہر حال ان دو میں سے جو پہلو بھی اختیار کرو

تسلیم کرنا پڑے گا کہ ممکن ہے کہ بعض ایسے نفوس بھی ہوں جنکی روحانی یا جسمانی قوت میں کوئی خاص ایسی بات ہو جسکی بنیاد پر ان سے ایسے عجیب و غریب اعمال اور تصرفات صادر ہوتے ہیں جسکا صدور عام انسانوں کی روحانی و جسمانی قوت سے باہر ہے، اور اس لیے وہ ان کو مستبعد اور ناقابل فہم نظر آتے ہیں اٹھک اسی طرح جس طرح ایک بلید کو ایک ذی فہم کے افعال پر ایک ضعیف الحافظہ کو ایک قوی الحافظہ کی قوت پر ایک طماع و حرصی کو ایک قانع و زاہد کے حالات پر ایک کمزور و ضعیف الارادہ کو قوی الارادہ اور مستحکم العزم پر تعجب آتا ہے، لیکن چونکہ وہ نفوس جن میں معجزات کی یہ قوت ہو، نادار و نادان ہیں اس لیے عموماً ان کے خصائص اور آثار پر تعجب اور استبعاد بھی معمول سے زیادہ ہوتا ہے،

۳۔ قوت نفسیہ، ہر انسان اپنے جسم کے ایک ایک عضو کو جس طرح چاہتا ہے حرکت دیتا ہے، گویا ایک قوت ہے جس کے تمام قالب جسمانی پر مسلط ہو اور یہ جسم اس کے امر اور ارادہ کے ماتحت اس کے حکم کو اس طرح بجالاتا ہے کہ وہ اسکی اطاعت سے سب موانع خرافات نہیں کر سکتا، یہ تصرف اور عمل نفس انسانی اپنے جسم کے اندر کرتا ہے، اور یہ معمولی اور اور ادنیٰ نفوس کی قوت کی نیرنگی ہے، لیکن جو نفوس ان سے زیادہ طاقتور ہیں وہ اپنے جسم کے باہر دوسرے نفوس پر اثر اور اجسام کو بھی اپنا مطیع فرمان کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ ان میں سے جنکو کمال کا معجزانہ حصہ ملا ہے، انکے لیے یہ تمام عالم مادی کی مثال جسم کے ہوتا ہے اور وہ اس طرح اس عظیم الشان جسم میں تصرف کرنے لگتے ہیں جس طرح معمولی انسان اپنے جسم میں کرتے ہیں، ایک

۴۔ تاثیرات نفسانیہ، یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ نفس انسانی میں جو جذباتی تغیرات پیدا ہوتے ہیں، وہ تمام اس کے جسم مادی کو بھی متاثر کر دیتے ہیں، رات کو کوئی چیز دیکھی اور اس کا ہستیاک تصور کیا، اور گھبرا کر چیخ اٹھا، یا بیہوش ہو کر گر پڑا، کسی درخت کی پتلی شاخ پر چڑھتے، یا چھت کے منڈیر یا پتیلے تختہ کے پل پر سے گزرتے ہوئے خوف طاری ہوا، ماتھ پاؤں میں لرزش ہوئی اور آدمی گر پڑا، غصہ سے آدمی کا چہرہ سُرخ اور خجالت و شرمندگی سے زرد پڑ جاتا ہے، آدمی نے کسی ناگوار واقعہ کا تخیل کیا غصہ آگیا، غصہ سے بدن میں گرمی پیدا ہو گئی اور گرمی سے پسینہ آگیا، غصہ دہم سے آدمی ڈر جاتا ہے، بلکہ بیمار پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی مر جاتا ہے۔ ان تمام واقعات میں دیکھو کہ نفسانی اثرات مادی جسم کو متاثر کر دیتے ہیں، یہ تو کمزور نفوس کا حال ہے، لیکن جو لوگ کہ ارباب نفوس

قدیمین وہ اپنے نفسانی اثرات سے دوسرے اجسام کو متاثر کر سکتے ہیں اور ان میں عجیب عجیب تغیرات اور تصرفات کر سکتے ہیں۔

یہ آخری دلیلین بعینہ دی ہیں جو آج ہینوٹزم (توہم تنطیلی) اور سمرانزم کے نام سے لوگ پیش کرتے ہیں معتزلہ اور مشاعرہ دونوں فطرت شکنی اور خرق عادت کو تسلیم کرتے ہیں، جہاں تک ہم ان کی عبارتوں سے سمجھ سکتے ہیں، اس نتیجہ میں دونوں کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ جو کچھ اختلاف ہے وہ صرف اصل نظریہ میں ہے، معتزلہ یہ سمجھتے ہیں کہ خاصیت و اثر علیت و معلولیت و سببیت نفس اشیا میں ہے یعنی خود اشیا کی فطرت کے اندر کوئی ایسی بات ہے جو ایک کو علت و سبب اور دوسرے کو معلول و مسبب بناتی ہے، آگ خود جلاتی ہے اور برف خود ٹھنڈک پیدا کرتی ہے، مہجڑہ سمجھتے ہیں کہ آگ سے سوزش اور برف سے ٹھنڈک کا جو صدور ہوتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ نفس آگ یا برف میں رہا کسی چیز سے چسکی وجہ سے آگ میں سوزش اور برف میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اور جب کوئی مہجڑہ نوی ظاہر کرے تو یہ خاصیت و فطرت تھوڑی دیر کے لیے بدل دی جاتی ہے، یا روک لی جاتی ہے۔

مشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ خود اشیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسکی بنا پر ایک علت و سبب اور دوسرا معلول و مسبب ہو، نفس آگ میں کوئی چیز نہیں جسکو ہم گرمی کا سبب قرار دیں، اور نہ نفس برف کے اندر ٹھنڈک کا سبب، مختلفہ اشیا کے متعلق ہر کو کچھ احساس ہوتا ہے، کسی سے گرمی، کسی سے سردی، کسی سے سختی، کسی سے نرمی، جسے جن کسی سے ٹھنڈک، یہ ہمارے ذاتی احساسات ہیں جنکو ہم حسب ارادۃ الہی اشیا میں محسوس کرتے ہیں، اگر ارادۃ الہی بدل جائے تو ہم آگ میں ٹھنڈک اور برف میں گرمی محسوس کرنے لگیں، نفس آگ اور برف علیحدہ ایسی شے نہیں جو اس تغیر کو محال قرار دے اور اس لیے حسب ارادۃ الہی مہجڑات کا صدور ہو کر رہے۔

تھا اس کے اس نے ابن تیمیہ نے الروعی انطقیس میں لکھا ہے کہ اس مسئلہ کا اصل بانی جہم ہے جسکے اقتساب سے فرقہ تجمیہ قائم ہوا۔

لکن من لا یشہد بعد ابو الحسن اشعری نے اسکی پیروی کی، علامہ موصوف نے مسئلہ مذکور کی تشریح ان الفاظ میں کی ہے ان

لکن من لا یشہد بعد ابو الحسن اشعری نے اسکی پیروی کی، علامہ موصوف نے مسئلہ مذکور کی تشریح ان الفاظ میں کی ہے ان

کا لہجہ موصوفیہ فی ذلک مثل ابی الحسن الاشعری
 واتباعہ یجعلون المعلوم اقتران احدا لاموا بین
 یا لآخر المحض مشیئة القاد والمريد من غیر ان
 یکون احدهما سبباً للآخر ولا مولداً له
 واما جمہود العقلاء من المسلمین و غیر المسلمین
 اهل السنة من اهل الکلام والفقه والحديث
 والتصوف، و غیر اهل السنة من المعتزلة و غیرهم
 فیثبتون الاسباب ویقولون لما یعلم اقتران احدا
 بالآخر لعلہ ان فی الذات قوۃ تقتضی الحرارة و فی الماء
 قوۃ تقتضی البرودة و فی العین قوۃ تقتضی الابصار
 و فی اللسان قوۃ تقتضی الذوق، و یثبتون لطیفۃ
 التي تسمى العزیزة والنہمة والخلق والعانۃ و یقولون
 ذلک من الاسماء،

جہم کے جو موافقی ہیں، جیسے ابوالحسن اشعری اور ان کے پیرو، وہ
 یہ مانتے ہیں کہ ہم کو صرف یہ معلوم ہے کہ ایک چیز کا دوسری
 ساتھ ایک لگاؤ اور علاقہ ہے اور یہ لگاؤ اور علاقہ صرف ار
 ذی ارادہ کی مشیت سے ہے، بغیر اس کے کہ ایک دوسرے
 کا سبب ہو یا ایک دوسرے کو پیدا کرتا ہو۔ جہم اور اشاعہ
 علاوہ اور تمام عقلاء مسلمان یا غیر مسلمان، مسلمانوں میں
 ہوں خواہ وہ مکلم ہوں، اہل فقہ ہوں، اہل حدیث ہوں،
 تصوف ہوں اور غیر اہل سنت میں معتزلہ ہوں یا کوئی اور
 سب لوگ اسباب کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ جملہ یہ معلوم ہے
 ایک دوسرے لگاؤ اور علاقہ ہے اس طرح یہ بھی معلوم ہے کہ لگ
 ہے جو گری کو چاہتی ہے اور پانی میں ایک تہہ جو ٹھنڈک کو مقف
 اس طرح ان گھن میں ایک تہہ جو حریت کا باعث ہے اور زبان پر
 قوت ہے جو غرہ پیدا کرتی ہے۔ یہ لوگ طبیعت کو ثابت کرتے ہیں۔
 حیرات پیدا ہوتے ہیں وہم کا
 اور گھبراہٹ کر چیخ اٹھا، یہاں
 پر سے گذرتے ہوئے
 اور خجالت و شرمندگی ان لوگوں
 پیدا ہو گئی اور گری
 ہے۔ ان تمام واقعات بعد
 جو لوگ کہ ارباب نفوس پر کو کر

اس کی بات ہو
 روحانی و جسمانی
 ایک بلید کو ایک
 قانع و زاہد کے
 رتیل جن میں معجزات
 سے زیادہ ہوتا ہے،
 یا ہی گو یا ایک قوت
 کے حکم کو اس طرح بجالاتا ہے
 اندر کرتا ہے، اور یہ معمولی
 کے باہر دوسرے نفوس
 کے لیے یہ تمام عالم مادی کی
 ہے جہم میں کرتے ہیں، ایک
 حیرات پیدا ہوتے ہیں وہم کا
 اور گھبراہٹ کر چیخ اٹھا، یہاں
 پر سے گذرتے ہوئے
 اور خجالت و شرمندگی ان لوگوں
 پیدا ہو گئی اور گری
 ہے۔ ان تمام واقعات بعد
 جو لوگ کہ ارباب نفوس پر کو کر

ایمان لاکتی ہو جو لوگ ان کے سامنے فلسفیانہ حیثیت سے براہ راست معجزہ اور خرق عادت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ ایک بے سود کوشش کرتے ہیں، اور اگر عقلی حیثیت سے خرق عادت کا ثبوت بھی ہم پہنچ گیا تو جب وہ اس بنیاد کو جس پر نبوت اور شریعت کی عمارت قائم ہے یعنی ایک برتر خالق قوت کا وجود تسلیم نہیں کرتے تو اس خرق عادت کے ثبوت سے ارباب مذاہب اور پیروان شرائع کی کیا مقصد برآری ہو سکتی ہے؟

انشاعرہ نے اثبات دعا کا یہ طریقہ اختیار کرنا چاہا ہے کہ پہلے معجزہ اور خرق عادت کا مکان اور وقوع ثابت کیا جائے، اور اس معجزہ اور خرق عادت سے نبوت پر استدلال کیا جائے، ثبوت نبوت سے الوہیت اور شریعت کا ثبوت ہم پہنچے گا، اس طریقہ استدلال کو اختیار کرنا درحقیقت اُلٹی گنگا بہانا ہے، رع این رہ کہ تو میری تبرکات صیح راستہ اُنکے مقابلہ میں یہ ہے کہ پہلے وجود باری کا اثبات کیا جائے اس کے بعد نبوت شریعت، خرق عادت معجزہ سب کچھ ثابت ہو جائے گا، جب تک اس چٹان پر بنیاد قائم نہ ہوگی عمارت مستحکم نہیں ہو سکتی۔

اسباب خفیہ کی توجیہ بیکار ہے | دوسرا فرقہ جو وجود باری کا قائل ہے اور معجزہ کو تسلیم کرتا ہے، خواہ وہ اس کے وقوع کے کچھ ہی اسباب بیان کرے، وہ درحقیقت خرق عادت کو بھی تسلیم کرتا ہے، یا اس کو تسلیم کرنا لازم آتا ہے اور اس سے اُس کو کوئی چارہ نہیں حکمائے اسلام فارابی اور ابن سینا وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ معجزہ اسباب خفیہ کی بنا پر صادر ہوتا ہے اور اس کے اندورنی طبعی علل و اسباب ہوتے ہیں، اس لیے خرق عادت لازم نہیں آتا۔ اور معمولی نظام عالم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ -

حضرت موسیٰ مصر سے بنی اسرائیل کو لیکر چلے تو راستہ میں بحر قلزم (ریڈی) حائل تھا، حکم ہوا کہ اپنی لکڑی سے دریا کو مارو، دفعۃً دریا خشک ہو گیا اور راستہ پیدا ہو گیا، حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لیکر یا راتر گئے، لیکن جب فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ دریائے قدام رکھا تو دریا پھر اپنی اصلی حالت پر آ گیا اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ ڈوب کر مر گیا، وہ اس کی یہ توجیہ کرتے ہیں کہ دریائے قدام مدو جز تھا، جب حضرت موسیٰ پہنچے تو جزر تھا اور دریا پایا ہوا تھا، اور جو وقت فرعون دریائے قدام میں داخل ہوا، مد شروع ہو گیا، اور وہ ڈوب گیا، ہم اُن اعتراضات کو جو عقلی حیثیت سے

اس توجیہ پر وارد ہوتے ہیں کہ تورات اور قرآن مجید نے اس معجزہ کی جس طرح تشریح کی ہو اسکی یہ صحیح نقل نہیں ہو
 نظر انداز کرتے ہیں، سوال یہ ہو کہ جو وقت حضرت موسیٰ پہنچے تو جزر تھا اور جب فرعون آیا تو مد ہو گیا، آیا یہ اتفاقی
 امر تھا اور ممکن تھا کہ اس کے برعکس ہوتا یعنی فرعون بچ جاتا اور حضرت موسیٰ ڈوب جاتے، اور یا یہ کہ حضرت
 موسیٰ کے لیے جزر اور فرعون کے لیے مد خاص طور پر پیدا کیا گیا تھا، یا ایسے اسباب بہم پہنچائے گئے کہ حضرت
 موسیٰ جزر کے وقت پہنچیں اور فرعون مد کے وقت پہنچے، اور اس کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ وہ اس خطرناک
 دریا میں بے سمجھے بوجھے قدم رکھ دے، پہلی صورت میں تو معجزہ کیا، نبوت کی بھی تشکیک لازم آتی ہے، اور دوسری
 صورت میں خرق عادت کی تسلیم سے چارہ نہیں، اور خرق عادت کے تسلیم کر لینے کے بعد خدا کی قدرت مطلقہ پر بھی
 ایمان لانا ہو گا۔

حکماء اسلام کی غلطی کا سبب اصل یہ ہے کہ حکماء اسلام نے ارسطو کی تقلید کی ہے، اور سلسلہ علت میں تمام مشائخ
 کے نظریہ کو قبول کر لیا ہے کہ ذات واجب الوجود علت اولیٰ یا عقل اول کی علت تامہ ہے، اور علت تامہ سے
 معلول کا تخلف نہیں ہوتا، اور اضطراراً اُس سے پیدا ہو جاتا ہے، اس میں اُس کے ارادہ اور قصد کو دخل
 نہیں ہوتا۔ اسکی صحیح مثال آفتاب اور روشنی کی ہے کہ آفتاب روشنی کی علت تامہ ہے، جب آفتاب نکلے گا روشنی
 کا ظہور ہو گا، خواہ وہ موانع کی وجہ سے کبھی ہو کہ نظر نہ آئے، اور آفتاب سے اس روشنی کا صدور آفتاب کے قصد
 اور ارادہ سے نہیں ہے، بلکہ اس سے مجبوراً اور اضطراراً یہ روشنی پیدا ہو رہی ہے عقل اول کے پیدا ہونے
 کے بعد عالم کائنات کا تمام کارخانہ باہمی سلسلہ علل و معلول سے خود بخود پیدا ہونے لگا اور تمام عالم ایک ایسے
 نظام میں بندھ گیا کہ اب خالق اول کو اس میں ہمت اندازی کی مطلق قدرت ہی نہیں۔

ظاہر ہو کہ اس مذہب کا پیر و سلسلہ علل و معلول کو نہیں توڑ سکتا، اور اس لیے وہ خرق عادت کو بھی تسلیم
 نہیں کر سکتا، لیکن تجربہ اور مشاہدہ بتاتا ہے کہ ایسے واقعات پیش آتے ہیں جنکی توجیہ ظاہری سلسلہ علل و معلول
 سے نہیں ہو سکتی، اور نہ ان کے وقوع سے کوئی انکار کر سکتا ہے، اس لیے ایک طرف اس کو لامحالہ ان

واقعات کو تسلیم کرنا پڑتا ہے اور دوسری طرف چونکہ وہ خدا کو مضطر اور مجبور مان چکا ہے اس لیے براہ راست ان واقعات کو اسکی طرف منسوب نہیں کر سکتا اور چونکہ بلا سبب اور بے علت کے کوئی شے ہو نہیں سکتی اس بنا پر اسباب و علل غنیہ کے سایہ کے سوا اس کو اور کین پناہ نہیں مل سکتی، مگر تنے اوپر دیکھ لیا کہ یہ مورچہ بھی محفوظ نہیں، اور خدا کو سوائے قادر مطلق مانے چارہ نہیں۔

اشاعرہ اور معتزلہ میں
نتیجہ کا اختلاف نہیں

عادت اور معجزہ کے ثبوت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یہ امر کہ اشیاء کے طبائع میں فی نفسہ خواص اور آثار و دعوت ہیں یا اللہ تعالیٰ بروقت ان کو پیدا کر دیتا ہے، ایک ایسا مسئلہ ہے جسکے کسی پہلو کے اثبات اور دوسرے کی نفی پر کوئی دلیل نہیں قائم کی جاسکتی اور معجزہ کے سلسلہ میں ہم کو اس کے چھیرنے کی ضرورت نہیں، اس کا کوئی پہلو بھی صحیح ہو، یہ بہر حال دونوں تسلیم کرتے ہیں کہ کبھی کبھی اشیاء کی عادت جاریہ کو اللہ تعالیٰ توڑ دیتا، اور بدل دیتا ہے۔

خرق عادت کا بخار کا اصل سبب
اسباب و علل پر یقین ہے۔

ہے یا یہ کہ وہ خدا کو قادر و ذی ارادہ نہیں مانتا اور ناقابل شکست سلسلہ باطل و معلول کے گورکھ دہندے پر یقین کامل رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ تمام نظم کائنات باہمی تاثیر و تاثر کا نتیجہ ہے، غور کرو تو معلوم ہو گا کہ اس مذہب کے پیرو اپنے اس عقیدہ باطل کے ضمن میں چند اور موہوم باتوں کو بھی بلا دلیل تسلیم کیے بیٹھے ہیں، اور اس لیے خرق عادت کے قبول کرنے کی انکو جرأت نہیں ہوتی۔

سلسلہ اسباب و علل پر
علم انسانی کو احترا نہیں

سلسلہ حکماء اسلام میں سلسلہ خرق عادت کا سب سے بڑا منکر برعلی سینا ارشادات میں لکھتا ہے:
والکھنیا تجادب لہا اثبتت طلب اسبابہا..... ثم انی
لواقصصت جزئیاتہا، ہذا الباب فیما شاہدنا کہ
وفیما احکی عنہم حد قناہ لطلال الکلام،
لیکن یہ تجربہ ہیں جب وہ ثبوت کو پہنچنے لڑان کے اسباب کی تلاش ہوئی اور اگر اس قسم کے جزئیات کا تتبع کرنا جو ہم نے خود مشاہد کیا یا ان لوگوں سے سنا جو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں سنا تو بہت طول ہو جائیگا۔

دریافت کر لیے ہیں وہ نظام کائنات کے چلانے کے لیے کافی ہیں، اس کے لیے کسی اور دست اندازی کی ضرورت نہیں
(۲) کائنات کے چہرہ اسرار کو انھوں نے تا متر بے نقاب کر لیا ہے اور ہر شے کی علت و خاصیت انھوں
نے دریافت کر لی ہے۔

حالانکہ انسانی معلومات اس کے جہولات کے مقابلہ میں بہت کم حیثیت ہیں، اس فضائے کائنات کی
بیشمار آبادیوں میں سے زمین نام ایک آبادی کے چوتھائی خشک حصہ کے بعض اجزائے کائنات تک نقطہ
انکی رسائی ہو سکی ہے۔ اس مبلغ علم پر اتنا عظیم الشان دعویٰ کسی طرح زیب نہیں دیتا۔

جن چیزوں تک انکی رسائی ہوئی بھی ہے ان کے متعلق جو کچھ انھیں معلوم ہوا ہے وہ صرف اس قدر ہے
کہ یہ چیز اس طرح چل رہی ہے لیکن حقیقت کہ وہ کیوں چل رہی ہے اور اگر وہ اس کے خلاف چلے تو کیا استحالة
لازم آئے گا۔ یہ ایک معما ہے اور ہمیشہ معما رہے گا۔ اجرام فلکیہ اور طبقات ارضیہ کو چھوڑ دو کہ وہ دور ہیں۔ تم یہ کہتے
ہو کہ بجلی میں یہ قوت ہے۔ شکلیا میں یہ اثر ہے۔ تقاطیس کا یہ خاصہ ہے لیکن یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کیوں ایسا ہے؟ اور
نزدیک آؤ، اپنے جسم کی دنیا کو دیکھو، تم صرف یہ جانتے ہو کہ سانس کی آمد و رفت ہمارے پھیپھڑوں کی حرکت
سے ہے نبض کی رفتار قلب کی قبض و بسط کی ڈوری سے وابستہ ہے، تمہارا نفس یا ذہن خون میں ہزاروں میل کی
خبر لیتا ہے اور خدا جانے عجائبات نفسانی کے کیا کیا تماشے دکھاتا ہے لیکن کوئی یہ حل کر سکا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دل
و جگر کس نے متحرک کر دیا ہے، پھیپھڑوں کی دھونکی کس طرح روز و شب مصروف عمل ہے، ہر کون انکی حرکت
روک دیتا ہے، دماغ کے ذہنی افعال کیونکر سرانجام پاتے ہیں، جب اتنے قریب کی چیز تمہارے فلسفہ
علل و معلولات کے دائرہ سے باہر ہے تو دور دراز کی اشیاء کی نسبت تمہارا دعوائے علم کس قدر مسخرانگیز ہے۔
حکما یعنی سائنسٹ علانیہ اعتراف کرتے ہیں کہ وہ صرف دیکھے، کا جواب دے سکتے ہیں، "کیون" کا جواب
ان کے موضوع بحث سے خارج ہے، فلاسفہ کا یہ حال ہے کہ فلسفی بھی ایک نظام خیال پر متفق نہیں ہیں بلکہ
جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ نے رومنطق میں لکھا ہے۔

”فلاسفہ کوئی ایک متحد الخیال جماعت نہیں جس کا علم الہیات و طبیعیات وغیرہ میں کوئی ایک مذہب ہو، بلکہ وہ مختلف الخیال فرقے ہیں اور ان کے اندر اس قدر اختلاف خیالات اور اختلاف آراء ہے کہ اس کا احاطہ بھی مشکل ہو، باہمی اختلافات تو اس سے بھی زیادہ ہیں جس قدر کسی ایک آسمانی مذہب کے مختلف فرقوں کے اندر ہیں۔

اس اختلاف رائے اور اس اختلاف خیال کی بنا پر کسی فلسفی کا یہ دعویٰ کہ مذہب کا فلاں مسئلہ فلسفہ کے خلاف ہے اس لیے ناقابل قبول ہے کہ اس کے دوسرے معنی یہ ہوئے کہ یہ مسئلہ ہماری رہائے یا ہماری جماعت کی رائے کے خلاف ہے۔ اس لیے ناقابل تسلیم ہے، تو یہ مذہب ہی پر کیا موقوف ہے؟ ہر نظام فلسفہ کا قائل دوسرے نظامات فلسفہ کے بطلان پر اسی زور و قوت سے اس استدلال کو کام میں لا سکتا ہے، غور سے دیکھو تو معلوم ہوگا کہ فلسفے کے جس قدر فرقے (اسکول) اور نظامات (سٹم) ہیں، حقیقت وہ اسرار کائنات کے متعلق ایک مرتب خیال کی کڑیاں ہیں، ان مرتب خیال کی کڑیوں کو مانکر جس نفس کی تسکین ہو جاتی ہے وہ اس کا فلسفہ ہے، اسی طرح مذہب بھی اپنا ایک نظام خیال رکھتا ہے، اور جو لوگ اس نظام خیال پر یقین رکھتے ہیں ان کی اس سے تشفی ہو جاتی ہے، اسی حالت میں اگر معجزہ کا امکان یا وقوع کسی نظام خیال کے خلاف ہے تو نفس یہ اختلاف اس کے ابطال کی دلیل نہیں ہو سکتا ورنہ یہ لازم آئے گا کہ ہر فلسفیانہ مسئلہ اس لیے باطل ہے کہ دوسرے نظام فلسفہ کے مخالف ہو۔

نظام عالم کے چلانے کے لیے سلسلہ علل و اسباب کے کافی ہونے کے فلسفہ پر یقین رکھنے کے لیے سب سے پہلی بحث آغاز فرمائش کی آتی ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ یہ شے اس سبب سے پیدا ہوئی اور اس شے کی پیدائش کا یہ سبب لیکن کیا کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ یہ مادہ کہاں سے آیا؟ اور اس کے حادث کا سبب کیا ہوا؟ عناصر کو تو کہہ کر اور کیوں وجود میں آئے؟ یہ نوع بنوع چیزیں کیونکر بن گئی ہیں؟ ہمارے جواب میں ان نظریات کا ذکر کرو جن کا نام اصول ارتقاء اور انتخاب طبعی وغیرہ ہے کہ ان کی علمی حیثیت مفروضات اور وہمیات سے زیادہ نہیں، اور ان کی

آخر سر بعد بالآخر لاپی اور جہالت پر جا کر ختم ہو جاتی ہے، مادہ کی ابتدائی بنیاد چاہے اس نے غنا ضرر کو بتا دیا جو ہر فرد کو یا سالمات کو، یا ایتھر کو، یا برقیار دن کو جنگو بھی بتا دلیکن ان کے حدوث کی علت نہیں بتائی جاسکتی اور نہ بتا سکتے ہو کہ بالآخر وہ کہاں سے آئے۔

اب توجہ انات، نطفہ سے، پرندے انڈے سے اور درخت گٹھلی سے پیدا ہوتے ہیں، اور بغیر ان کے ان کا پیدا ہونا ناممکن سمجھا جاتا ہے لیکن یہ کوئی بتا سکتا ہو کہ دنیا کا پہلا حیوان، پہلا پرندہ اور پہلا درخت بغیر کسی نطفہ کسی انڈے اور کسی گٹھلی کے پیدا ہوا یا نہیں؟ اگر مان لیتے ہو تو تم نے اپنے دعویٰ کے خلاف ایک شہادت قبول کر لی، اور اگر انکار کرتے ہو تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ پہلا نطفہ، پہلا انڈا اور پہلی گٹھلی، انسان، پرندہ اور درخت کے بغیر پیدا ہوئی، غرض تم اس گٹھی کو اپنے ناخن حکمت سے کسی طرح سلجھا نہیں سکتے اور ناچار تم کو سلسلہء علل و اسباب کے مذہب سے برگشتہ ہونا پڑے گا۔

جہاں تم اپنے سلسلہء اسباب و علل کو چند قدم بڑھا سکتے ہو، وہاں بھی بالآخر سپر فلگن ہونے سے چارہ نہیں، پانی بادل سے برسا، بادل بخارات سے بنے، بخارات پانی سے اٹھے، جو سورج کی تابش سے گرم ہو کر یہ صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ غرض پانی بخارات سے پیدا ہوا، اور بخارات پانی سے پیدا ہوئے، اس دور کے عقدہ لایحل کو تم حل کر سکتے ہو؟ یہ ناممکن ہے، اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ قادر و ذی ارادہ ہستی کو تسلیم کرو جبکی مشیت اور ارادہ سے سارا کارخانہ چل رہا ہے، اسباب و علل صرف اسکی مشیت و ارادہ کے مظاہر ہیں اور وہ اپنی عادت کے مطابق ایک طریق خاص پر اس کو چلا رہا ہے لیکن وہ اس کا پابند نہیں ہے۔ صدیوں میں جب اس نے ضرورت سمجھی انسانوں میں اپنا ایک نشان قائم کرنے کے لیے عادت کے خلاف کوئی بات ظور پذیر کر دی، علت و معلولیت کا تعلق جو بظاہر نظر آتا ہے اس نے اسکی عادت جاریہ کی یکرنگی اور یکسانی سے اس کو سمجھ لیا ہے کہ اگر اسکی عادت جاریہ یہ یکرنگی اور یکسانی اختیار نہ کرتی تو مخلوقات اپنے منافع کے حصول اور مضر توں کے دفع کے لیے پہلے سے کوئی تیاری نہ کر سکتیں۔

حقیقی علت خدا کی
قدرت اور ارادہ ہے

مولانا روم اور اسباب و علل
اور معجزہ کی حقیقت

عارف روم نے اسی حقیقت کو ان اشعار میں ادا کیا ہے:

طالبان را زیر این ازرق ترق	سنتے بناد و اسباب و طرق
کام کرنا لوں کے لیے علل اسباب عادات مقرر کر دیے ہیں	اللہ تعالیٰ نے آسمان کے ان نیلے پروں کے نیچے
گاہ قدرت، خارق سنت شود	بیشتر احوال بر سنت رود
لیکن کبھی قدرت الٰہی، اس عادت کو توڑ بھی دیتی ہے۔	دنیا کے زیادہ تر واقعات انھیں عادات جاریہ کے مطابق ہوتے ہیں
باز کردہ خرق عادت معجزہ	سنت و عادت نہادہ بامزہ
لیکن پھر معجزہ سے خرق عادت بھی کر دیتا ہے	طریق و عادات یعنی اسباب و علل کو کھینچ کر بے بنیاد
لیک عزل آن مستب ظن مبہر	اے گرفتار سبب! بیرون مہر
اور یہ خیال نہ کر کہ ان اسباب و علل کے بناؤں پر جو وہ علل اور اسباب بنا کر رکھ گیا،	اے وہ جو اسباب و علل کی زنجیر میں گرفتار ہو چکا ہے زیادہ اڑ
قدرت مطلق سببها بر درد	ہر چہ خواهد او مستب آورد
اور اس کی قدرت علی الاطلاق اسباب کو توڑ دے	وہ حقیقی سبب اسباب جو چاہے کرے
تا بماند طالعے جستن مراد	لیک اغلب بر سبب راند نهاد
تاکہ کام کرنا لوں کو اپنے حصول مقصد کے راستہ معلوم ہو	لیکن بیشتر وہ اسباب ہی کے مطابق دنیا کو چلاتا ہے
پس سبب در راہ می آید پدید	چون سبب نبود چہ زہ بخود مرید
یہی اسباب تو نشانات بن کر نمودار ہو جاتے ہیں،	کہ اگر اسباب معلوم نہ ہوں تو کام کرنا لوں کو راہ کیونکر ملے
کہ نہ ہر ویدار، صفتش را سنراست	ایں سببها بر نظم سراپردہ ہاست
کیونکہ ہر آنکہ اس کی صنعت کو نہیں دیکھ سکتی	یہ ظاہری اسباب نگاہوں پر پردہ ہیں،
تا محجب را بر کن از رخ بین	دیدہ باید سبب سوراخ کن
تاکہ حجابات اٹھ جائیں۔	اسکے لیے ایسی آنکھ چاہیے جو اسباب کا پردہ چاک کر دے

از مستحب می رسد ہر خیر و شر نیست اسباب و وسائل را شر
و حقیقت ہر نیک و بد ہی اصلی سبب اسباب کے یہاں پہنچتا ہر اور اس میں ان درمیانی اسباب و وسائل کو دخل نہیں

باد و خاک و آب و آتش بندہ اند بامن و تو مردہ، باحق زندہ اند
ہوا امی، پانی اور آگ سب خدا کے حکوم ہیں یہ ہمارے تمہارے سامنے تو بیجان مگر خدا کے ساتھ جاندار ہیں
سنگ بر آہن زنی بیرون جہد ہم با مرحق قدم بیرون نہند
جب پتھر لوہے پر مارو تو اس آگ نکلتی ہر یہ خدا ہی کے حکم سے اپنا قدم! ہر نکالتی ہر
آہن و سنگ از ستم بر ہم مزن کاین دومی ز ایند پتھر مرد وزن
لوہے اور پتھر کو بے فائدہ ایک دوسرے پر مت مارو کہ یہ دونوں نرد ما وہ ہیں جو آگ کا پتھر پیدا کرتے ہیں
سنگ و آہن خود سبب آمد و لیک تو ببالا تر نگر اسے مرد نیک
پتھر اور لوہا گو یہ دونوں آگ کا سبب ہیں لیکن ذرا اس آگے بڑھ کر غور کر د
کاین سبب را آن سبب آور و پیش بے سبب کے شد سبب ہرگز بخویش
کہ اس ظاہری سبب کو اس حقیقی سبب خدا نے آگے کر دیا یہ ظاہری سبب خود بخود بلا سبب کب پیدا ہوا ہے
آن سبب را آن سبب عامل کند باز گاہے بنے پر و عاقل کند
اس ظاہری سبب کو اس حقیقی سبب نے دنیا میں موثر اور عامل بنا دیا ہر
وان سبب کا نبیا را رہبر است آن سببہا زین سببہا برتر است
جو اسباب کہ انبیاء کے کاموں میں پیش پیش ہوتے ہیں وہ ان ظاہری دنیاوی اسباب کے بلند تر اور برتر ہیں
این سبب را محرم آید عقل ما وان سببہا راست محرم انبیاء
ان ظاہری علل اسباب کی محرم تو ہماری انسانی عقلیں ہیں لیکن ان حقیقی اسباب کے محرم نبیاء علیہم السلام ہیں۔

چونکہ ظاہر بین انسان ان اسباب و علل کو دیکھ کر اصل علت لعل اور سبب الاسباب کو بھول جاتے ہیں اور وہ نگاہوں سے ادھمل ہو جاتا ہے، اس لیے انبیاء علیہم السلام اس غفلت کے پردے کو چاک کر دیتے ہیں اور ظاہری علل و اسباب ان کے لیے بیکار کر دیے جاتے ہیں۔

ہست بر اسباب، اسباب دیگر در سبب منکر در ان افکن نظر

ان ظاہری اسباب کے اوپر حقیقی اسباب بھی کار فرما ہیں ان ظاہری اسباب کو نہ دیکھ کر حقیقی اسباب پر غور کرو

انبیاء در قطع اسباب آمدند معجزات خویش بر کونان زدند

انبیاء قطع اسباب کے درپے ہیں اور اپنے معجزات کا جھنڈا انہوں نے مرغ میں گاڑ دیا ہے

بے سبب مزحجر را بشکافتند بے زراعت چاش گندم یافتند

بغیر کسی سبب ظاہری کے انہوں نے سمندر کو شق کر دیا اور کھیتی کے بغیر گیہوں کا خوشہ حاصل کیا

جملہ قرآن ہست در قطع سبب عز و ش و ہلاک بولسب

تمام قرآن قطع اسباب کے بیان سے بھرا ہے آنحضرت کا قلم اور ابولسب کی بربادی بھی ہیطرح ہوئی

مرغ با بیلے دوسہ سنگ افکند لشکر زفت جش را بشکند

پرنڈے کنکریاں پھینکتے ہیں اور جش کے سیاہ لشکر کو ٹکٹ دیتے ہیں

پیل را سوراخ سوراخ افکند نگ مرغے کو بیالہ بر زند

یہ کنکریاں جوا پر سے آتی ہیں ہاتھیوں کے بدن میں چھید کر کے ڈال دیتی ہیں۔

بہچنین را آغاز و ستر ان تا تمام رخص اسباب است علت و علت و السلام

اسی طرح شروع سے آخر تک ستر ان اسباب و علل کے موثر حقیقی ہونے کا منکر ہے

علت، خاصیت اور اثر کی حقیقت اس اجمال کی تفصیل علت، خاصیت اور اثر کی تحقیق پر مبنی ہے۔ اشیاء

میں جو خواص اور آثار ہیں، ان کا علم ہم کو کیونکر ہوتا ہے؟ محض تکرار احساس سے جس کا دوسرا نام تجربہ ہے

جب ہم آگ کے پاس جاتے ہیں تو گرمی اور سوزش کا احساس کرتے ہیں، اور پھر جب ہم آگ کے پاس گئے تو ہم کو اسی قسم کا احساس ہوتا رہا، اس سے ہم میں یقین پیدا ہوا کہ آگ کا خاصہ اور اثر گرمی اور سوزش فرض کرو کہ اگر تکرار احساس سے یہی تجربہ ہم کو ہر وقت سے حاصل ہو جائے تو یقیناً ہم کہیں گے کہ ہر وقت کی خاصیت سوزش اور گرمی ہے، ہر وقت اور آگ دونوں تمہارے سامنے ہیں، دونوں کو اچھی طرح غور سے دیکھو کیا انکی ذات میں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جسکی بنا پر احساس بلکہ تکرار احساس سے قبل تم یہ فیصلہ کرو کہ ایک میں گرمی اور دوسرے میں ٹھنڈک کا ہونا ضروری ہو، تمہارے ہاتھ میں کوئی شخص کا فوراً دیکھو دونوں کی تھوڑی تھوڑی مقدار لاکر رکھ دیتا ہے اور اس سے پہلے تم ان چیزوں سے واقف نہ تھے، اب تم دونوں کو غور سے دیکھو اور خوب الٹ پلٹ کر دیکھو، سو گھبراؤ، چکھو، چھو کر کسی طرح تم فیصلہ کر سکتے ہو کہ ان کے خواص و آثار کیا ہیں؟ یہ فیصلہ ناممکن ہے جب تک ان کا بار بار تجربہ نہ کیا جائے اور ہر بار کے عمل سے ایک ہی نتیجہ ظاہر نہ ہو اس سے ثابت ہو کہ اشیاء کے خواص اور آثار کا علم صرف یکسانی عمل اور تجربہ پر موقوف ہو۔

اسی یکسانی عمل اور تجربہ کی بنا پر ہم علل و معلولات، اور اسباب و مسببات کا سلسلہ قائم کرتے ہیں، اور اسی کی بنا پر مدعیان عقل و دانش وہ منہم کہہ قائم کرنا چاہتے ہیں جس کے پرستاروں کے نام نیچری، میسرٹسٹ، مادہ پرست، فطرت پرست اور علمی ہیں، وہ جب ایک شے سے ایک ہی عمل اور اثر کا بار بار تجربہ کرتے ہیں تو یقین کر لیتے ہیں کہ اس شے سے اس خاصیت و اثر کا انفکاک قطعاً محال ہے، اور جب ایک شے کے بعد فوراً دوسری چیز پیدا ہوتی دیکھتے ہیں اور بار بار دیکھتے ہیں اور کبھی اس میں تغلف نہیں پاتے، تو یقین کلی کر لیتے ہیں کہ دوسری شے معلول و مسبب اور پہلی شے علت و مسبب ہی۔ اور یہ کلیہ قائم کر لیتے ہیں کہ گرمی و سوزش کا سبب آگ ہے، ٹھنڈک اور برودت کا سبب برف ہے، موت کا سبب سنکھیا ہے، یا یون کہو کہ آگ کا خاصہ جلانا۔ برف کا خاصہ ٹھنڈا کرنا، سنکھیا کا خاصہ انسان کی زندگی کا ختم کر دینا ہے، مچھرہ کے ارکان سے چونکہ نیک خیال کے مطابق اول آثار و خواص کا انکار یا علل و اسباب کا ابطال لازم آتا ہے یعنی یہ ماننا پڑتا ہے کہ آگ ہوا اور جلانے نہیں

سمندر ہو اور غرق نہ کرے اس لیے وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بحیرہ قطعاً محال ہے،

اسباب و علل
مخص عادی ہیں

لیکن ابھی ثابت ہو چکا کہ ہم جنکو آثار و خواص یا اسباب و علل کہتے ہیں محض اس تجربہ پر انکی بنیاد ہے کہ ہم نے ہمیشہ اس شے کے بعد اس شے کو ہوتے دیکھا ہے اور اس وقوع یا زیادہ سے زیادہ ظن غالب یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئندہ بھی جب یہ شے پیدا ہوگی تو اس کے بعد دوسری شے پیدا ہو جائے گی، لیکن اس سے یہ یقین کس طرح پیدا ہو سکتا ہے کہ ہنسنے جو کچھ مشاہدہ کیا ہے، وہ پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ اور ہمارے علاوہ شروع سے آج تک اور جن جن لوگوں نے اس کو دیکھا ہے انکے مشاہدہ کا بھی یہی نتیجہ نکلا گیا ہے اور آئندہ بھی انکے مشاہدہ کا یہی نتیجہ نکلا کرے گا۔ آج تک آگ کے متعلق اور جن آگوں کے متعلق تمہارا جو تجربہ ہے اس پر تم یقین کر سکتے ہو لیکن محیط ارض کی ہر آگ کے متعلق جو تمہارے تجربہ میں نہیں آئی ہو اور نہ آ سکتی ہے یہ کیونکر یقین پیدا کر لیتے ہو کہ ان سب آگ انفرجلا نا ہی ہے، اور نیز یہ اعتماد کس مقدمہ یقین پر قائم کر لیتے ہو کہ آئندہ تا قیامت آگ کا عمل دائرہ ہمیشہ جلتا نا ہی رہے گا، اور جب تمہارے اس یقین و اعتماد کے لیے کوئی دلیل قائم نہیں ہے تو چند آگوں کو دیکھ کر اس قضیہ کلیہ پر کیونکر تم ناقابل شکست یقین کی مہر لگا دیتے ہو کہ ”دنیا کی ہر آگ جلاتی ہے اور ہمیشہ جلاتی رہے گی“

اسباب عادیہ کا علم صرف تجربہ ہی ہوتا ہے | غرض خواص و آثار اور اسباب و علل کی نسبت، علم انسانی کا جہان تک احاطہ ہو وہ صرف یکسانی عمل اور تجربہ کا نتیجہ ہے، ہم ایک شے کے بعد دوسری شے کو ہوتے ہوئے دیکھتے آئے ہیں اس لیے یہ توقع رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اسکی مثال یہ ہے کہ ہم ایک شخص کو آغاز عمر سے دیکھتے آئے ہیں کہ وہ فلاں وقت سوتا ہے، فلاں وقت جاگتا ہے، مسجد میں فلاں دروازہ سے داخل ہوتا ہے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیتا، سالہا سال کے مشاہدہ اور تجربہ کے بعد ہم اس کے متعلق بطریق ظن غالب یہ خیال قائم کر لیتے ہیں کہ اس وقت اتنے بچے ہیں اس لیے وہ اٹھا ہوگا۔ اتنے بکراتے منٹ آئے ہیں اس لیے وہ سو گیا ہوگا۔ آج جب وہ نماز کے لیے جائیگا تو فلاں دروازہ سے داخل ہوگا۔ زیرگو اس کا خالق مگر وہ اس سے بدلہ نہ لے گا۔ اسی کا نام ”عادیت“ ہے، مگر کیا کبھی کوئی اس حماقت میں بھی مبتلا ہوگا کہ

سالہا سال کے تجربہ کے بعد وہ یقینی دعویٰ کر بیٹھے کہ اس وقت اس کا سویا رہنا محال قطعی ہے، اس وقت اس کا جاننا لامحالہ ضروری ہے اور غلام دروازہ سے اس کا داخلہ عقلاً لازم ہے؟

اسی طریق پر کشیا اور موجودات عالم سے عادت جو مختلف آثار و نتائج کا صدور ہوتا رہتا ہے، اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم ان اشیاء اور موجودات سے ان آثار و نتائج کے دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں، اور عادت ایسا سمجھتے ہیں کہ آئندہ بھی ان سے یہی آثار و خواص صادر ہوں گے۔

تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تمثیل صحیح نہیں ہے، انسان ایک صاحب ارادہ ہستی ہے اس لیے اس کے افعال اس کے ارادہ کے ماتحت ہیں جنکو وہ جب چاہے بدل سکتا ہے۔ دیگر غیر ذی روح اشیاء اس کے افعال ارادی نہیں ہیں بلکہ غلطی ہیں اس لیے ان میں تفسیر نہیں ہو سکتا، لیکن یہ درحقیقت ایک قسم کا مغالطہ ہے، تمہارے حرکات و افعال تمہارے اعضاء سے صادر ہوتے ہیں، جو بے ارادہ ہیں اور ارادہ تمہارے نفس یا روح یا ذہن کا فعل ہے جس طرح تمہاری روح یا نفس یا ذہن کی قوت ارادہ تمہارے جامد اور بیجان مضمّن گوشت اعضاء سے اپنی حسب خواہش مختلف حرکات و افعال صادر کراتی ہے، اسی طرح روح اعظم کی قوت ارادہ اس بیجان عالم کائنات سے اپنی خواہش کے مطابق مختلف افعال اور حرکات صادر کراتی رہتی ہے اور چونکہ عموماً وہ اس کو ایک ہی منہج پر چلاتی رہتی ہے اس لیے ہم کو اسباب عادیہ کا علم کسی قدر عطا ہو گیا ہے۔

اسی عادت کا نتیجہ ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر آگ اور گرمی، برف اور ٹھنڈک کے درمیان ایک تلازم پیدا ہو گیا ہے جسکی بنا پر ہم سمجھتے ہیں کہ آگ سے گرمی، اور برف سے ٹھنڈک کا انفکاک نہیں ہو سکتا حالانکہ اگر آگ اور برف کے متعلق ہمارا آئندہ تجربہ بدل جائے تو یقیناً یہ تلازم کا خیال بھی بدل جائے گا مثلاً جس عہد قدیم میں گردش آسمانی اور دور بخوم حادثات ارضی کے اسباب و علل یقین کیے جاتے تھے اور ستاروں کی مختلف چالوں اور انکی خاص خاص اشکال سے حوادث عالم کی توجیہ کی جاتی تھی، اس وقت ستاروں کی ایک خاص شکل کے طور یا کسی خاص ستارہ کے طلوع اور اس کے آثار و نتائج کے درمیان

ایک خاص تلازم سمجھا جاتا ہوگا، اور اس یقین کو کہ یہ دونوں باہم علت و معلول ہیں ناقابل انکار سمجھا جاتا ہوگا لیکن آج ایسا نہیں ہے۔

قدیم و جدید فن طب میں اب آسمان و زمین کا اختلاف ہی دواؤں نے خواص و اثرات اور امراض کے علل و اسباب میں عظیم الشان تبدیلی ہو گئی ہے، مگر قدیم اطباء یا اب بھی قدیم طب کے واقفکاروں اور قدر شناسوں کے نزدیک ان کے تجربے اور کیسانی عمل کی بنا پر جن دواؤں کے جو اثرات اور جن امراض کے جو علل و اسباب ہیں وہ ان کے یقینات میں داخل تھے، اور ہیں، لیکن ممالک یورپ میں جہاں کوئی اس طب کا نام بھی نہیں جانتا اور اس کے تجارب و تحقیقات کا مشاہدہ نہیں کیا گیا ہے، ہمارے اطباء کے یقین کردہ آثار و خواص اور اسباب و علل کو وہاں اوہام سے زیادہ رتبہ نہیں دیا جاسکتا۔

خود اوہام کیا چیز ہیں؟ جاہل طبقوں اور وحشی قوموں میں بہت سے ایسے یقینات ہیں جنکو آپ اوہام سے تعبیر کرتے ہیں، مگر ان میں یہ اوہام کیونکر پیدا ہوئے؟ اسی تکرار تجربہ سے انھوں نے کئی دفعہ دیکھا کہ جب صبح کو فلاں پرندہ بولایا اڑا تو فلاں بات ہو گئی، چند بار کے دیکھنے سے ان کے ذہن میں یہ خیال راسخ ہو گیا کہ اس کا یہ اثر ہے، حالانکہ معلوم ہے کہ اس پرندہ کے بولنے یا اڑنے، اور اس بات کے ہونے کے درمیان کسی قسم کا تلازم نہیں ہے تاہم چونکہ ان کا یقین ان کے تجربہ پر مبنی ہے، اس لیے اس کے خلاف باور کرنا ان کے لیے اتنا ہی محال ہے جتنا کہ لگ اور گرمی و سوزش کے درمیان تلازم، اور ان دونوں کے درمیان علت و معلول پر عقیدہ رکھنے والوں کے لیے یہ تخیل کہ آگ موجود ہو، اور اس سے گرمی و سوزش کا اثر ظاہر نہ ہو۔

جن ملکوں میں خچر نہیں ہوتے وہاں کے باشندے اپنے تجربہ کی بنا پر اس مسئلہ پر یقین کامل رکھتے ہیں کہ دو مختلف النوع جانوروں میں باہم توالد و تناسل نہیں ہو سکتا، اور اگر اس کے خلاف ان کو یقین دلانا چاہیں کہ گھوڑے اور گدھے ملکر باہم اس فرض کو انجام دیتے ہیں، اور اس سے خچر نام ایک تیسری نوع تیار ہوتی ہے تو اس کے تسلیم کرنے میں انکو کس قدر تامل ہوگا، لیکن کیا ان کا یہ تامل ہندوستان و مصر میں مطابق واقعہ سمجھا جاتا

جہاں ہزاروں دفعہ مشاہدہ ہو چکا ہے،

اسباب و علل کا علم
تجربہ سے ہوتا ہے

الغرض ہم جنکو اصولِ فطرت، نوائیسِ قدرت اور لازاٹ نیچر کہتے ہیں، وہ صرف روزمرہ کے مشاہداتِ عادیہ کے نام ہیں، ہم دیکھتے آئے ہیں کہ درخت کس طرح اُگتے ہیں، جاندار موجودات کس طرح پیدا ہوتے ہیں، آفتاب کس طرح طلوع ہوتا ہے، پانی کس طرح برستا ہے، ان کو دیکھتے دیکھتے ہم اس قدر عادی ہو گئے ہیں کہ ہم ان کا اسی طرح ہونا ضروری اور اس کے خلاف ہونا محال قطعی سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فائدہ زمین میں ڈالا جاتا ہے، کچھ دنوں کے بعد وہ پھوٹتا ہے اس میں کوہِ پلین نکل آتی ہیں، پھر وہ پودے کی شکل اختیار کرتا ہے، شاخیں نکلتی ہیں اور بڑھکر درخت ہو جاتا ہے، ایک قطرہ آبِ خون اور خون سے گوشت بن جاتا ہے اس میں رگین، پٹھے اور ہڈیاں پیدا ہو جاتی ہیں، دل و دماغ اور جگر و گردہ اپنی اپنی جگہ پر بن جاتے ہیں پھر کہیں سے اس میں روح آ جاتی ہے پھر اس آئینہ میں احساسِ عقل جلوہ آراہوتی ہے، ایک مدت تعینہ کے بعد وہ پیدا ہوتا ہے، بڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، اس طرزِ پیدائش کو دیکھتے دیکھتے میرت زانی اور مستجاب و استبعاد کی روح ہم سے بالکل فنا ہو گئی ہے اور ہم کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی غور نہیں کرتے کہ ایک جامد مادہ نامی درخت کی شکل میں اور ایک بجانِ قطرہ لا عقل ایک جاندار ذی عقل انسان کی صورت میں کیونکر بدل گیا۔ لیکن ہمیں سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بجانِ لکڑی جاندار سانپ بن گئی اور عیسیٰ نام ایک بچہ بن باپ کے پیدا ہو گیا، تو ہماری محدود عقل و تجربہ کا سر پر غم انکار سے ہلنے لگتا ہے، یہ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی ہم نے ایسا ہوتے دیکھا نہیں، آفتاب روز پورب سے طلوع ہوتا ہے اور چھپ چم بن جا کر غروب ہو جاتا ہے، ہم کو اس پر مطلق تعجب نہیں ہوتا اور نہ یہ مستبعد معلوم ہوتا ہے، اور جب یہ سنتے ہیں کہ قیامت کے دن آفتاب پورب کے بجائے چھپ چم سے نکلے گا تو ہم اس کو خلاف عقل کہتے ہیں، کیا پورب سے اس کا نکلنا عقل کے موافق تھا؟ اور تم آفتاب کو اگر پورب سے نکلتے نہ دیکھتے تو غور بخو و عقلایہ فیصلہ کر لیتے کہ اس کو پورب ہی سے نکلنا چاہیے اور مغرب ہی میں ڈوبنا چاہیے۔ عموماً انسان کے ایک سر دو آنکھیں

دوکان، دو ہاتھ اور دو پانوں، اور ہر ہاتھ پانوں میں پانچ پانچ انگلیاں ہوتی ہیں، لیکن تاریخ طبعی انسانی کی کوئی کتاب پڑھو تو معلوم ہوگا کہ قدرت کے مستثنیات کی بھی کوئی انتہا نہیں، اور سینکڑوں ہزاروں بچے اس کے خلاف پیدا ہوئے ہیں، اب جس طرح تم اس پر اعتراض نہیں کرتے کہ انسان کے دو ہی ہاتھ اور دو ہی پانوں کیوں ہوتے ہیں، اسی طرح بھی اعتراض نہیں کر سکتے کہ اس بچے کے چار ہاتھ اور چار پانوں کیوں ہیں، اور جس طرح تم کو اس پر حیرت نہیں ہوتی کہ آدمی جی کر مر کیونکر جاتا ہے، ایسے ہی اس پر حیرت نہ کرو کہ وہ مرکزی کیونکر جاتا ہے، ان دونوں میں صرف یہ فرق ہے کہ ایک واقعہ کو تم نے بار بار دیکھا ہے، اور دوسرے کو کبھی نہیں دیکھا لیکن کسی چیز کا دیکھنا اور نہ دیکھنا کسی چیز کے فی نفسہ محال یا ممکن ہونے پر دلیل نہیں ہو سکتی،

حاصل یہ ہے کہ ہم کو معجزات کے متعلق جو استبعاد نظر آتا ہے، اُسکی صرف یہ وجہ ہے کہ وہ ہمارے گزشتہ مشاہدات و تجربات کے خلاف ہوتا ہے، لیکن اس کا فیصلہ ہر شخص کر سکتا ہے کہ اُس کے گزشتہ مشاہدات اور تجربات میں غلطی کا ہونا یا یقیناً انقلاب ہو جانا کچھ محال نہیں، طبعیات جدید نے طبعیات قدیمہ کی تحقیقات کی دیوار ڈھادی، حکماء جدید نے حکماء قدیم کے سینکڑوں تجربات باطل کر دیے، ہیئت قدیم اور ہیئت جدید میں آسمان اور زمین کا اختلاف پیدا ہو گیا، اختراعات جدیدہ نے سینکڑوں اور ہزاروں قدیم مستبعدات اور تمنیات کو ممکن بلکہ واقعہ بنا دیا، جب ہمارے گزشتہ تجربات و تحقیقات کا یہ حال ہے، تو انسانی تحقیقات و تجربات کی آئندہ صحت کی کون ضمانت کر سکتا ہے؟ فلسفہ یونان پڑھو، ہم یقین کرتے تھے کہ زمین ساکن اور آفتاب متحرک ہے، اب روز روشن کی طرح یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ آفتاب ساکن اور زمین متحرک ہے، اس لیے اگر کسی پیغمبر کی زبان سے اس وقت یہ خیال ادا ہوتا کہ زمین متحرک اور آفتاب ساکن ہے، تو حکمت قدیمہ کی درگاہ میں یہ خیال شاید جاہلانہ اور مضحکہ انگیز سمجھا جاتا، پھر حکمت جدیدہ کے دانایان روزگار کو آج مذہب کی جو چیز مضحکہ انگیز نظر آتی ہے، کیا معلوم کہ کل خود انکی تحقیقات "حکمت مستقبلہ" کے مدرسہ میں قابل مضحکہ نہ ٹھرے گی،

الغرض صفحات بالا سے یہ امر پایہ ثبوت کو پھونچ گیا کہ بنی نوع انسان کے اصل سرمایہ علم و معلول میں جو

کچھ ہودہ صرف ان کے تجربہ کی کمائی ہے اور اسی کی بنا پر استدلالِ تمثیلی کے طور پر وہ ایک چیز کو چند بار دیکھ کر اپنے ذہن میں ایک حکم کلی پیدا کر لیتے ہیں، مثلاً ایک سیب کو دیکھا اور اسکی خوشبو کو سونگھا، اُس کے مزہ کو چکھا، اب دوسرا سیب ہمارے سامنے آتا ہے، اُسکی شکل و صورت اور رنگ کو دیکھ کر اُسکی خوشبو کو سونگھ کر ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی سیب ہے، اور اسکا مزہ ایسا ہوتا ہے، اور پھر چند سیبوں کو دیکھ کر ہم یہ حکم کلی لگا دیتے ہیں کہ ”ہر سیب ایسا ہوتا ہے اور اس کا یہ خاصہ اور اثر ہوتا ہے“ اسی طرح ہنسنے برف کو دیکھا، اُسکی شکل و صورت، رنگ و مزہ، اور ٹھنڈک کو محسوس کیا، اور پھر کئی دفعہ اس کے دیکھنے کا اتفاق ہوا، ہنسنے ہر دفعہ پہلی برف کے مثل دیکھ کر یہ کہہ دیا کہ یہ بھی برف ہے، اور ”ہر برف ٹھنڈا ہوتا ہے“ یہی حال اسی قضیہ کا ہے کہ ”ہر گرج جلاتی ہے“ اب غور کرو کہ تمہارے یہ قضایا جو محض استدلالِ تمثیلی کی بنیاد پر قائم ہیں، عقلاً کیونکر ناقابلِ شکست یقین بننے کا دعویٰ کر سکتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ تم عادتاً اپنی عملی کارروائی دنیائے لیے ان پر یقین کر کے جلبِ منافع اور دفعِ مضار میں ان سے کام لے سکو اور یہی علتِ عاویہ کی حقیقت و

وصلت ہے،

ابن تیمیہ کا بیان کہ اسباب
وعلل تجربی ہیں

ہم نے جس پر دلائلِ مسئلہِ علت کی تشریح کی ہے یہ کوئی نیا خیال نہیں ہے، علامہ ابن تیمیہ نے الرّد علی المنطق میں جا بجا اس خیال کو ظاہر کیا ہے، چنانچہ ہم بیان اسکی تلخیص اس لیے درج کرنا چاہتے ہیں کہ مسئلہ پوری وضاحت کے ساتھ ناظرین کے سامنے آجائے،

کھانے کے بعد آسودگی، پینے کے بعد سیری، مٹی کی تجربات میں ہے، اسی طرح لذت وغیرہ کا احساس ہے کہ جب انسان اس کا احساس کرتا ہے تو اُس کے بعد فوراً ایک اثر پاتا ہے، پھر جب بار بار اُس شے کے احساس کے بعد وہی اثر پاتا ہو، تو یہ سمجھ لیتا ہو کہ یہی شے اس اثر کا سبب ہے اسی کا نام تجربات ہے، قضایاے کلیہ کی اصل ہی تجربات ہیں تفصیل یہ ہے کہ مثلاً جب ایک شخص کسی خاص دوا کو استعمال کرتا ہے اور یہ پاتا ہے کہ اس سے فلان مرض دور ہو گیا یا فلان قسم کا نقصان ہو گیا، تو مرض کا اس سے پیدا ہونا یا زائل ہونا تجربہ ہے یہی حال دیگر اقسام

ولذات کا ہے، جو شہوات، سموات، مریات اور ملوسات سے چل ہوتا ہے، کیونکہ جس اسکے
 سوگھتا، یاد رکھتا، یا سنتا، یا چکھتا، یا چھوتا ہے، پھر نفس میں جولت کا احساس ہوتا ہے، وہ
 وجدانیات میں سے ہے، جنکو جو اس باطن سے دریافت کرتا ہے، اب نفس میں جو اعتقاد کلی
 قائم ہو جاتا ہے کہ اس جنس کے ہر فرد سے لذت حاصل ہوتی ہے، اور اس جنس کے ہر فرد سے الم حاصل
 ہوتا ہے، وہ من قبیل تجربات ہے، کیونکہ جو اس ظاہرہ و باطنہ سے شے کی کلی کا احساس نہیں ہو سکتا
 حکم کلی کا جو اعتقاد نفس میں قائم ہو جاتا ہے وہ جس اور عقل کے مجموعہ سے ہوتا ہے، اور اسی کا نام
 تجربات ہے، مثلاً یہ اعتقاد کہ کھانے اور پینے کی چیزوں سے آسودگی اور سیری پیدا ہوتی ہے
 اور زہر قاتل کے استعمال سے آدمی مر جاتا ہے، اور بیماری پیدا کرنے والے اسباب آدمی بیمار پڑ جاتا
 ہے اور اس بیماری کا فلان اسباب و ذرائع سے استیصال ہو جاتا ہے، یہ کل کے کل قضایاے تجربیہ
 ہیں، کیونکہ جس تو صرف جزئی اور شخصی چیزوں کا احساس کرتا ہے، لیکن جب ایک شے سے ایک
 ہی احساس بار بار ہوتا ہے، تو عقل ادراک کرتی ہے کہ اُس مشترک امر کی وجہ سے جو ان تمام افراد میں
 تھا یہ بات پیدا ہوئی، اور یہ چیز فلان قسم کی لذت پیدا کرتی ہے، اور اس شے سے فلان قسم
 کی تکلیف پیدا ہوتی ہے۔

یہی حال حدیثیات کا ہے کہ انکی جزئیات کا تو علم احساس سے ہوتا ہے، لیکن تکرار سے عقل قدر
 مشترک کا اندازہ لگا لیتی ہے..... مثلاً جب چاند کی روشنی کا اختلاف آفتاب کے مقابلہ کے
 اختلاف سے دیکھتے ہیں تو گمان کر لیتے ہیں کہ چاند کی روشنی آفتاب سے حاصل ہوئی ہے، یا
 یہ دیکھتے ہیں کہ ثوابت کی حرکت میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، اور وہ سب ایک ساتھ حرکت
 کرتے ہیں تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ان کا فلک ایک ہی، اسی طرح جب سورج شہارہ کے اختلاف
 حرکات کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہر شہارہ کا فلک دوسرے سے مختلف ہے،

قیاس کی بحث میں علامہ محدوح کتے ہیں۔

فلاسفہ نے یقیناً یہ کہ صرف چند قضایا میں محدود کر دیا ہے جن میں سے ایک حیات ہیں، حالانکہ یہ معلوم ہو کہ جس سے ہرگز کسی عام اور کلی شے کا ادراک نہیں ہو سکتا، اس لیے فقط حیات سے کوئی قضیہ کیلئے عام نہیں بن سکتا، جو زبان یقینی کا کوئی جز بن سکے، مثلاً اہل منطق کہتے ہیں کہ ”اگ جلاتی ہے“ حالانکہ اس قضیہ کی عمومیت اور کلیت کا علم تجربہ اور عادت سے ہوا ہے، جو قیاس تئیل کی ایک قسم ہے، اگر یہ کہا جائے کہ اس کا علم اس طرح ہو کہ اگ میں جلائی والی قوت موجود ہوتی ہے، تو یہ علم بھی کہ ”ہر اگ میں یہ قوت موجود ہوتی ہے“ ایک حکم کلی ہے، جو احساس سے نہیں دریافت ہو سکتا، اور اگر یہ کہا جائے کہ ضروری ہو کہ اگ کی صورت نوعیت میں یہ قوت موجود ہو، اور جس میں یہ قوت موجود نہ ہوگی، وہ اگ نہ ہوگی، تو یہ دعویٰ اگر صحیح بھی ہو تو مفید یقین نہیں، کیونکہ یہ قضیہ کہ ”جس شے میں یہ قوت ہوتی ہے وہ جلاتی ہے“ اس میں تئیل شامل عادت اور استغناء ناقص کو دخل ہے، اور یہ معلوم ہو کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ”اگ ہر شے کو جو اُس کے اندر پڑتی ہو جلا دیتی ہے“ وہ غلطی کرتا ہے، کیونکہ اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اُس شے میں جلنے کی قابلیت ہو اور نہ وہ ہر شے کو نہیں جلا سکتی، جس طرح کہ پتھر اور یا قوت کو نہیں جلا سکتی، یا اُن اجسام کو نہیں جلا سکتی، جن میں رنج آتش و دھواں لگا دی گئی ہوں، خرق عادت کی بحث کا مقام دوسرا ہے بہر حال قضایا جسے میں کوئی کلیہ ایسا نہیں ہے جس کا نقض نہ ہو سکے، اور حقیقت قضیہ کیلئے جیسے ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ قضیہ جیسے مثلاً یہ اگ جلاتی ہے۔ اس میں جس صرف ایک خاص چیز کا ادراک کرتی ہے۔ اور حکم کلی جو عقل لگا دیتی ہے تو فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ نفس ان خاص اسناد اور مثالوں کے دیکھنے کے بعد اپنے میں یہ استعداد پیدا کر لیتا ہے کہ اس کے اندر یہ الامام پیدا ہو جائے کہ ہر اگ جلاتی ہے، اور یہی حکم کلی ہے، تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بھی

قیاس مثلی ہی ہے، اور اسکی کلیت اور عمومیت پر اس وقت تک رُوق نہیں کیا جاسکتا، جب تک یہ نہ معلوم ہو جائے کہ یہ حکم تمام افراد میں مشترک ہے، اور یہ اُسی وقت تک ممکن ہے جب تمام افراد کا تجربہ کر لیا جائے، پھر بھی قضایاے عادیہ میں سے کوئی قضیہ ایسا نہیں ہے جسکا کوٹنا باتفاق عقلا و جانز نہ ہو، بلکہ فلاسفہ تک خرقِ عادت کو جانز سمجھتے ہیں، مگر وہ اس کے لیے فطری، اور نفسانی اسباب بیان کرتے ہیں، اور انہیں تینوں اسباب کی طرف خرقِ عادت کو منسوب کرتے ہیں، اور اسی سے انبیاء کے معجزات، اولیاء کے کرامات اور غیرہ کو ثابت کرتے ہیں۔

اسی قیاس کی بحث کے آغاز میں علامہ مدوح لکھتے ہیں۔

اور یہی حال تجربات کا ہے، لوگوں نے عموماً تجربہ کیا ہے کہ پانی پینے سے سیری ہوتی ہے، اور گلاٹ جانے سے آدمی مر جاتا ہے، اور ضربِ شدید سے تکلیف ہوتی ہے، ان تمام قضیوں کا علم محض تجربہ کی بنا پر ہے، کیونکہ جس نے ایک خاص سیری کا ادراک کیا ہے، اور گلاٹنے سے ایک خاص شخص کو مرتے دیکھا ہے، اور مارنے سے تکلیف ایک خاص شخص نے محسوس کی ہے۔ اب یہ حکم کہ جو شخص اسکا کرے گا یہ خاص اثر پیدا ہوگا، تو یہ قضیہ کلیہ جس سے نہیں معلوم ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ حکم عقلی کا لگاؤ بھی ہے۔ . . . .

تجربہ سے جو اثر یقین کسی شے میں معلوم ہوتا ہے اسکی نسبت یہ دیکھنا ہے کہ اس شے میں کون کون سے اثرات ہیں اور اس کے اثرات میں ایک خاص تلامذہ ہے اور اسی سے عادت متحرکہ کا علم ہوتا ہے، خصوصاً جب ان دونوں کے درمیان کسی مناسبت کا بھی شعور ہو جائے، اور یہ ثابت ہو جائے کہ جہاں وہ شے پائی جاتی ہے وہاں وہ اثر بھی پایا جاتا ہے، اور جہاں وہ اثر پایا جاتا ہے وہاں وہ شے بھی پائی جاتی ہے، اور نیز یہ کہ جہاں وہ شے نہیں پائی جاتی، وہ اثر بھی نہیں پایا جاتا، اور جہاں وہ اثر نہیں پایا جاتا وہاں وہ شے بھی نہیں پائی جاتی۔ اب جس قدر اس لزوم میں خلطیت

پانی جائے گی اسی قدر علیت کا اعتقاد بھی ملنی ہوگا، اور جس قدر اس لزوم میں قطعیت ہوگی اسی قدر
 لزوم کے اعتقاد میں بھی قطعیت ہوگی، اور یہی تقاضا ہے عادیہ میں، جیسے طب کے تجربات وغیرہ
 یا یہ علم کہ روٹی کھانے سے آسودگی، اور پانی پینے سے سیری ہوتی ہے، اور کپڑے پہننے سے بدن
 میں گرمی اور برنگی سے بدن میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے.....

پس تجربات سے علم حاصل ہونے کا سبب ایک شے کا دوسری شے کے بعد ہونے سے اور
 تکرار اثر سے پیدا ہوتا ہے۔

تجربات کی بنا، شہادت اور روایت اور تاریخ پر
 غرض ان مباحث کا اصل یہ ہے کہ اسباب اشیاء اور خواص موجودات کا علم ہم کو محض تجربہ سے
 حاصل ہوا ہے، اب یہاں یہ بحث پیدا ہوتی ہے کہ کیا تجربی یقین کے پیدا ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ خود اس
 یقین کرنے والے نے اس کا تجربہ کیا ہو، ہم دنیا میں ہزاروں تجربی مسائل پر یقین رکھتے ہیں، مگر ان میں بہت کم ہمارے
 ذاتی تجربہ میں آئے ہیں، طبیعیات، کیمیائیات، طبیات، فلکیات، ارضیات کی ہزاروں باتیں ہیں جن پر ہم یقین رکھتے
 ہیں، مگر ہمارے ذاتی تجربہ میں بہت کم آئی ہیں، اگر تم یہ کہو کہ گودہ ہمارے ذاتی تجربہ میں نہیں آئی ہیں، لیکن ان علوم کے
 ماہرین نے ان کا تجربہ کیا ہے، اور ہم کو انکی شہادت کا اس لیے یقین ہے کہ وہ اپنے اپنے علوم میں کامل دستگاہ رکھتے
 تھے، اور اپنے ذاتی تجربوں کو انھوں نے اپنی تصنیفات میں لکھ دیا ہے، تو گویا تم نے قبول کر لیا، کہ دوسروں کے
 تجربات بھی مفید یقین ہیں، بشرطیکہ خود ان تجربہ کرنے والے علما پر تم کو حقوق ہو، اور ان کے تجربات صحیح و مستند شہادتوں
 اور اسطوں سے تم تک پہنچیں۔

دنیا کے واقعات کا سب سے بڑا ذخیرہ تاریخ ہے، جو عہد ماضی کی غفلت میں ہمارے لیے چراغِ راہ ہے، اس چراغ
 میں تیل کون برابر ڈالتا جاتا ہے کہ یہ بجھتا نہیں، وہ راویان اخبار اور ناقلان حکایات ہیں، جو ایک عہد سے دوسرے
 عہد تک اس کو روشن کرتے چلے جاتے ہیں، اگر یہ سلسلہ روایت کہیں منقطع ہو جائے تو عہد ماضی کی دنیا بھی عالمِ مستقبل
 کی طرح تیرہ و تار ہو جائے، لیکن تاریخ کی ہر شہادت آسانی کے ساتھ قبول نہیں کر لی جاتی، بلکہ اس کے چشم دید گواہوں

کا وجود، انکی صداقت، اور راست بخاری، اور پھر اس کے بعد بیچ کے واسطوں کی سچائی اور راست گفتاری، اور عدم فریب کے ثبوت کی بھی ضرورت ہے، لیکن اگر یہ شرائط پورے پورے ہو جائیں تو روایات منقولہ کی صداقت میں کسی کو شک نہ ہونا چاہیے،

حقیقت میں فلسفہ اور سائنس بھی ایک قسم کی تاریخ ہے، فلسفہ تو اشخاص یا جماعتوں کے منظم خیالات کی، اور سائنس کائنات فطرت کے تجربی اکتشافات کی تاریخ ہے، فلسفیانہ درگاہ کا ہر پروفیسر نہایت وثوق کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ اس مسئلہ میں، یونان، اسلام اور یورپ کے فلاں فلاں اساطین فلسفہ کی یہ رائیں ہیں، کیا اس وثوق کی بنیاد صرف شہادت تاریخی پر نہیں ہے؟ آغاز آفرینش سے لے کر اس وقت تک دنیا نے انسانی نے علم و اکتشاف، تجربہ و دانش کا جو سرمایہ جمع کیا ہے، کیا وہ بجز شہادت تاریخی کے کسی اور طریقہ سے حاصل ہوا، یا ہو سکتا ہے؟ یا آئندہ ہو گا؟ تم یقین رکھتے ہو کہ جسم بہتر بیض عنصروں سے مرکب ہے، ہاسٹروجن اور آکسیجن، پانی کے دو جز ہیں، منگھیا کے استعمال سے آدمی مر جاتا ہے، مگر ان میں سے ایک بات بھی تمہارے تجربہ میں نہیں آئی ہے۔ البتہ چونکہ صحیح اور مستند ذریعوں سے تم تک یہ تحقیقات پہنچی ہیں، اس لیے تم ان کو باور کرتے ہو، لندن اور پیرس کو تم نے خود نہیں دیکھا، لیکن بائیسہ تھو ان شہروں کے وجود میں شک نہیں، مگر کوہ قاف کے پرستان کے وجود پر تم کو یقین نہیں، اس لیے کہ پہلے دو شہروں کے وجود کی خبر تم نے بکثرت لوگوں سے، اور ایسے ثقہ اور مستند لوگوں سے سنی ہے کہ تم اس میں شک نہیں کر سکتے، لیکن کوہ قاف کے پرستان یعنی شاہدوں تک تمہارا سلسلہ روایت صحیح اور مستند ذریعہ سے نہیں پہنچا ہے، اس لیے تم کو اس کے وجود میں بہت حد تک شک ہو، اسی طرح ہیئت و فلکیات کے اکثر مسائل مثلاً ستاروں کی چالیں، خاص ستاروں کا طلوع و غروب وغیرہ کسی نہ کسی ہیئت والے اور فلکی کا شاہدہ سے، اور پھر صدیوں کے مشاہدات یکجا ہو کر تمہارے سامنے ہیئت و فلکیات کا ناقابل انکار و فتر بن کر آتا ہے، مگر غور کرو کہ اس دفتر بے پایاں کا ہر ایک شاہدہ، بجز تاریخی روایت و شہادت کے کسی اور طریقہ سے پہنچا ہے یا پہنچ سکتا ہے؟

تم کہتے ہو کہ آگ جلاتی ہے، برف ٹھنڈک پہنچاتی ہے، آفتاب روشن ہے، پتھر سخت ہے، کھانے سے سیری

ہوتی ہے، چوٹ سے تکلیف ہوتی ہے، غرض تمام قضایا تجربہ خیر علوم و فنون کی بنیاد قائم ہے، اور جنکی عمومیت و کلیت کا تم کو یقین یا ظن غالب ہر انکی اس کلیت اور عمومیت کا یقین یا غلبہ ظن صرف تمہارے ہی ذاتی تجربہ پر مبنی نہیں ہے، بلکہ ان میں سے ہر قضیہ کی عمومیت اور کلیت کے بنانے میں تمہارے سوا، اور ہزاروں لاکھوں آدمیوں، اور بیسیوں نسلیوں کے مشاہدات کو دخل ہو، اور یہ مشاہدات تم تک تحریری یا زبانی تاریخی شہادتوں کے ذریعہ سے پہنچے ہیں، تب جا کر وہ انسانی مسلمات میں داخل ہوئے ہیں۔

لیکن کسی تاریخی شہادت کے مستند ہونے پر تم کچھ قیود بھی عائد کر سکتے ہو، مثلاً یہ کہ اخیر راوی چشم دید گواہ ہو یعنی تاریخی شہادتوں شرائط استناد یہ کہ وہ واقعہ کے وقت، مقام و واقعہ پر حاضر ہو، اور خود اس کا بلا واسطہ ذاتی علم حاصل کیا ہو، وہ راست گفتار ہو، اس کا لفظ صحیح اور درست ہو، فتویٰ اور جھوٹا نہ ہو، اسی طرح آغاز سلسلہ روایت سے لے کر آخر تک سچ کا ہر راوی بھی انہیں صفات متصف ہو، جہاں تک ان صفات میں ترقی ہوگی، واقعہ کے متعلق تمہارے علم و ادعان میں بھی ترقی ہوگی، اور جہاں تک ان میں کمی ہوگی تمہارے علم و ادعان میں بھی کمی ہوگی،

اب مسلمانوں کے مسلم اخبار یا علم نقل و روایت یعنی اصول حدیث پر نظر ڈالو تو معلوم ہوگا کہ بعینہ یہی اصول انھوں نے ہر روایتی شہادت کے قبول کرنے کے لیے مقرر کیا ہے، سلسلہ روایت کے ان اوصاف میں جس قدر بھی نقص ہوگا، اس جزو واقعہ کے علم و ادعان میں بھی اسی قدر نقص ان کے نزدیک پیدا ہوگا، پیغمبر اسلام کی طرف جس قدر بھی صحیح مستند معجزات منسوب ہیں، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جسکی صداقت کو اس اصول پر پرکھ نہ لیا گیا ہو، ہیوم نے اپنی معرکہ الآرا کتاب فہم انسانی میں جہاں معجزات پر بحث کی ہے، انجیل کے بیان کردہ معجزات کی نسبت وہ اس لیے بے اعتباری ظاہر کرتا ہے کہ ”مصنفین انجیل جو ان واقعات کے راوی اول ہیں ان میں سے کوئی واقعہ کا چشم دید گواہ نہیں ہے“ لیکن ہیوم کو اگر اسلامی طرز روایت و اصول حدیث کی احتیاطوں سے آگاہی ہوتی تو کبھی اسلام کے معجزات کی نسبت اس بے اعتباری کا اس کو موقع نہ ملتا۔

صحیح معجزات نبوی کے پیلے واقعہ یعنی وہ صحنہ کرام جو واقعات کے چشم دید گواہ ہیں، صدق مقال اور راست گفتاری

پران کی زندگی کا ایک ایک حرب گواہ ہے، اور انکی عقل، رزانت اور متانت رائے پر ان کے کارنامے شاہدِ حل ہیں، بیچ کے رواۃ وہ محدثین عظام ہیں جنکی سچائی، راستی، اور حفظ و فہم پر اسمائے رجال کے اوراق کی مہرین ثبت ہیں، پیغمبر اسلام نے علیؑ راوس الشہاد کہا اور بار بار کہا کہ ”جو شخص میری طرف کسی جھوٹی بات کی نسبت کریگا اس کا ٹھکانا جہنم ہے“ صحابہ کا یہ حال تھا کہ آنحضرت صلعم کے متعلق کسی خبر کو بیان کرتے ہوئے کانپ جاتے تھے، بیچ کے ثقہ اور مستند رواۃ بھی انتہائی انسانی احتیاط سے کام لیتے تھے، اس پر بھی انکی تمام روایات کا درجہ یکسان نہیں ہو اگر روایت کے ہر دو درمیں راویوں کی تعداد کثیر شریک ہو تو اسکو خبر متواتر کہتے ہیں، اور اگر ہر دو درمیں گو تعداد کثیر نہ ہو، لیکن دو یا دو سے زیادہ ہوں تو وہ مستفیض اور مشہور ہے، اور اگر کسی دو درمیں ایک ہی راوی رہ گیا ہو تو اس کو خبر احاد کہتے ہیں، معجزات نبوی مختلف طرق سے مروی ہیں، اور اسی کے اعتبار سے ان کی صحت بیان کا درجہ ہے، یہ سچ ہے کہ بعد کے لوگوں نے آپ کی طرف بہت سے ایسے معجزات منسوب کر دیے ہیں جو صحیح نہیں ہیں، لیکن ہمارے محدثین نے نہایت جانفشانی اور ایمانداری سے ان روایات کو نمیار پر پرکھ کر الگ کر دیا ہے اور اس کتاب کی جلد اول کے مقدمہ میں تمام و کمال بحث موجود ہے۔

معجزات کے ثبوت پر یہ طرز استدلال کو عجیب سے منکر غلط نہیں، دنیا میں ہر واقعہ کے ثبوت کا یہی طریقہ ہے اور وہی اس باب میں بھی کارآمد ہے، کیسی زبردستی ہے کہ جس طرز استدلال پر دنیا ئے یقین کا علی کار و بار چل رہا ہے اس کو اگر مذہب استعمال کرے تو مدعیانِ عقل کی جبین متانت پر بل پڑ جاتے ہیں۔

نادیدہ واقعات پر یقین کرنے کا ذریعہ صرف روایات کی شہادت ہے دنیا میں جو واقعہ ظہور پذیر ہوتا ہے اس کے علم کے وہی طریقے ہیں، یا تو انسان اس واقعہ کے وقت موجود ہوگا، یا موجود نہ ہوگا پہلی صورت میں اس کا علم، اس کے احساس و شاہدہ پر موقوف ہو، اور وہ روایت کے تمام جھگڑوں سے بے نیاز ہے، جیسے کہ ان صحابہ کا اس معجزہ کے متعلق علم جو ان کے سامنے ظاہر ہوا، اور دوسری صورت میں اس واقعہ کا علم صرف روایت سے ہو سکتا ہے اور اسکے سوا کوئی ذریعہ علم اس کے لیے دنیا میں موجود نہیں ہے۔ تمھارا فرض صرف اس قدر ہے کہ روایت کی اچھی طرح تفتیش کرو اور جس طرح

دنیا کے دوسرے علمی کاروبار میں واقعات پر یقین کرنے کے ذرائع استعمال عام ہیں، انس بائین بھی غیر
کو استعمال کرو عقلی احتمالات اور ذہنی شبہات کی کوئی حد نہیں ہے، مگر کبھی روزمرہ کے معاملات میں وہ تمہارے
یقین کے سدا رہ نہیں ہوتے،

خبر آج بھی علم
یقین ہوتا ہے
تو آثر مشہور اور مستفیض خبروں کو چھوڑ کر خبر آج تک پر تم روزانہ یقین کرتے ہو، خطوط، تار، اخبارات، سچل
کی زندگی کا جزو ہیں، اور ان میں سے ہر ایک پر تم کو کامل وثوق ہے۔ رائٹر کینسی کے تاروں اور بخیدہ اخباروں کے
کالموں میں عجیب سے عجیب حیرت افزا واقعات و ایجادات طبی علاجات عموماً بیان ہوتے رہتے ہیں، اور لوگ
ان کو تسلیم کر لیتے ہیں، آج تمام تجارت کا دار و مدار انہیں تاروں پر ہے، یہ شدید مالی خطرات کا موقع ہے، مگر ہر بویار
اور تاجر بخوشی اس خبر آج کو یقین کر لیتا ہے، اور اپنی تمام دولت اس کے نذر کر دیتا ہے، اور کبھی عقلی مباحث
اور شکوک نہیں پیش کرتا کہ ممکن ہے کسی نے غلط کہا ہو، ممکن ہے غلط لکھ گیا ہو، ممکن ہے نامہ نگار جھوٹ بولتا ہو،
ممکن ہے کاتب نے خود گھڑ کر لکھ دیا ہو، یہ تمام احتمالات عقلی قائم ہو سکتے ہیں، مگر عقلی یقین پر ان احتمالات کا
مطلق اثر نہیں پڑتا۔

ہم شفا خانوں میں جاتے ہیں، اور عطاروں اور کپوٹروں سے دوائیں لیکر باطمینان تمام ان کو استعمال
کرتے ہیں، حالانکہ معلوم ہے کہ ان شفا خانوں میں اکیس اور سیکھیا دونوں کی بوتلیں پہلو بہ پہلو رکھی ہیں، ممکن ہے
کہ تمہارا دوا بنانے والے کی یہ اطلاع کہ یہ دوا تمہارے نسخہ کے مطابق ہے غلط ہو، اور اس لیے اس کے استعمال سے
احترام لازم ہے، مگر کبھی یہ خدشہ ہمارے حاشیہ خیال میں بھی نہیں آتا، اور ہم بخوشی اپنی جان کو خبر آج کو یقین کے
نذر کر دیتے ہیں، پھر معجزات اور مذہب ہی کے باب میں شہادت کے مسئلہ پر تمام عقلی احتمالات اور شکوک کا ازالہ
ضروری کیوں تصور کیا جاتا ہے۔

واقعات پر یقین کے لیے اصلی بنیاد
امکان اور عدم امکان کی بحث نہیں
بلکہ روایت کے ثبوت اور عدم ثبوت کی ہے
آج کل مغربی علم تاریخ اور فن روایت کا بڑا کارنامہ یہ اصول سمجھا جاتا ہے کہ جب کوئی واقعہ
بیان کیا جائے تو سب سے پہلے اس پر غور کرو کہ کیا وہ ممکن بھی ہے؟ اور جب یہ سچ ہو جائے

تو روایت کے دوسرے پہلوؤں پر غور کرنا چاہیے، لیکن یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ہمارے تمام واقعی علوم، ہمارے تجربے اور روایات ہی پر مبنی ہیں، اس لیے کسی شے کے ممکن اور ناممکن ہونے کا فیصلہ محض مشاہدہ کی تحقیق پر ہی مبنی ہے، اس لیے علم تاریخ اور فن روایت کی بنیاد اُس کے امکان اور عدم امکان کی بحث پر قائم نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ ہمارے علمائے اصول نے بتایا ہے صرف اس پر قائم ہے کہ آیا یہ واقعہ روایت صحیح بھی ہے یا نہیں؟

جس درجہ کا واقعہ ہو، اُسی درجہ کی شہادت ہونی چاہیے، لیکن درجہ نام کثرت اشخاص سے زیادہ کیفیت اشخاص کا ہے، ایک واقعہ کو چند آدمی بیان کرتے ہیں، مگر انکی راست گفتاری، معرض بحث میں ہے، لیکن ایک ایسا شخص اسکے خلاف اپنی روایت بیان کرتا ہے، جسکی صداقت مسلم ہے، جسکی راست گفتاری کا بار بار تجربہ ہو چکا ہے، جسکی سمجھ، حافظہ اور وثوق کا حکم کو علم ہے، اور جسکی دوسری اخلاقی صفات جنکا روایت پر اثر پڑتا ہے، نہایت بلند ہیں، تو ظاہر ہے کہ واقعہ کی حیثیت سے دوسری شہادت پہلی شہادت سے زیادہ قابل قبول ہے، راویوں کی ان صفات کی واقفیت کا روایات اسلامیہ کے سوا دنیا میں کسی اور قوم و مذہب کی روایات کے متعلق کوئی دعویٰ نہیں کیا جاسکتا، اس لیے دنیا کے اور مذاہب اور قوموں کی روایات کے مقابلہ میں اسلامی روایات کی ایک خاص اہمیت ہے۔

معجزات دراصل تجربات کے خلاف نہیں ہوتے، اس موقع پر ایک اور مسئلہ کو بھی صاف کرنا ہے، عام طور سے معجزات کی شہادت کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ معجزہ کی شہادت، سینکڑوں ہزاروں شہادتوں کے خلاف ہوتی ہے، اس لیے وہ ناقابل یقین ہے، حقیقت میں ایک قسم کا مغالطہ ہے، ہزاروں لاکھوں شہادتیں اس بات کی بیشک ہیں کہ آگنے فلاں فلاں موقع پر جلایا، اب جو شخص ایک معجزہ کو بیان کرتا ہے کہ فلاں موقع پر آگ نے نہیں جلایا، تو یہ شہادت اُن ہزاروں لاکھوں شہادتوں کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ان سے الگ ایک واقعہ ہے، اس روایت سے اُن لاکھوں ہزاروں شہادتوں کی مخالفت اور انکار اُس وقت لازم آتا کہ جن موقعوں کے متعلق یہ کثیر التعداد شہادتیں اپنا مشاہد بیان کرتی ہیں، انکی تکذیب و تنقیط کی جاتی، دو شہادتوں کی باہمی تجسس کا سوال اُس وقت پیدا ہوتا ہی

جب وہ دونوں ایک ہی خاص واقعہ کو مختلف نیچوں کے ساتھ بیان کریں، اور یہ بیان یہ صورت نہیں ہے، جن
 اگون کے جلانے کے متعلق سینکڑوں شہادتیں موجود ہیں، معجزہ کا راوی انکی تغلیط و تکذیب نہیں کرتا، بلکہ ایک خاص
 آگ کی نسبت اپنا مشاہدہ بیان کرتا ہے جس کے متعلق انکو یقیناً یا شبہاً کوئی علم نہیں، مثلاً ایک طرف ایک شخص کی تنہا شہادت
 ہوتی کہ پیغمبر اسلام علیہ السلام کے ہاتھوں سے پانی کا چشمہ ابھنے لگا، دوسری طرف سینکڑوں ہزاروں آدمیوں کی یہ
 شہادت ہوتی کہ ہمیں ایسا واقعہ نہیں ہوا، تو بیشک اس موقع پر دوسری شہادت کو پہلی شہادت پر ترجیح دیا جاسکتی
 اور تمام مسلمان اس کے لیے تیار ہیں کہ اگر کسی معجزہ نبوی کے متعلق اس قسم کی مخالفت شہادت موجود ہو تو
 وہ اس معجزہ کو صحیح معجزات نبوی کی فہرست سے خارج کر دیں گے،

معجزات کا ثبوت
 روایتی شہادتیں ہیں

الفرض، معجزہ کی شہادت کے متعلق اصل بحث نہیں کہ ممکن ہے یا ناممکن، بلکہ اصل بحث یہ ہے
 کہ یہ شہادت کس درجہ کی ہے؟ اور اس کے رواۃ کی صحیح البیان کا کیا پایہ ہے؟ اس کے لیے صحابہ کرام اور تابعین عظام کی
 راستی، دیانت، صدق، تقال اور انکی اخلاقی زندگی کے دیگر پہلوؤں کے مطالعہ کی حاجت ہے، اور یہی شے ہے جو معجزات
 شہادت کو طاقور یا کمزور بنا سکتی ہے، اور یہی ہمارے محبین اور اہل اصول کا قانون شہادت ہے، اور اسی طریق سے اہل السنۃ
 والجماعہ معجزہ کو ثابت کرتے ہیں، علامہ ابو منصور عبد القادر بن رادی اشرفی کتاب الفرق میں اہل سنت کا مسلک لکھتے ہیں۔

وبهذا النفع من الاخبار المستفيض، علمنا بمعجزة
 نبينا صلعم في الشقاق القمري وتبيينه الحصار في يدا
 حنين الجنع لما واشباعه الخلق الكثير من
 الطعام اليسير نحا ذلك من معجزاته وصفه ۳۱۳، مصر وغيره،

اسی خبر مشہور کے ذریعہ سے ہم نے آنحضرت صلعم کے معجزات کو جاننا، مثلاً
 شق قرص مبارک میں کنکریوں کا سیج پڑھنا، شاخ خرما کا گریہ و
 بکا کرنا، اور تھوڑے کھانے سے بہت سے لوگوں کو سیر کر دینا

خلاصہ مباحث گذشتہ صفحات میں جو کچھ لکھا گیا ہے، اس کا خلاصہ حسب ذیل سطروں میں کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ معجزہ، خرق عادت اور قاعدہ علت و معلول کی استثنائی شکست کا نام ہے، جسکو اللہ تعالیٰ اپنے کسی پیغمبر کی سچائی
 کی نشانی کے طور پر لوگوں میں ظاہر کرتا ہے۔

۲۔ خرقِ عادت اور قاعدہ علت و معلول کی شکست ممکن بلکہ واقع ہے۔

۳۔ کیونکہ عادت طبعی اور سلسلہ علت و معلول کا علم ہم کو تجربہ سے ہوا ہے

۴۔ اور تجربہ سے جو علم حاصل ہوا اسکی کلیتہً برعکسیت عقلی کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا ایسے اس معجزہ کے محال بنچر استدلال نہیں کیا جاسکتا

۵۔ تجربہ کی بنیاد ذاتی مشاہدہ یا دوسرے مشاہدہ کرنے والوں کی شہادت پر ہے۔

۶۔ اس لیے معجزہ کا ثبوت ذاتی مشاہدہ یا مشاہدہ کرنے والوں کی شہادت پر نہیں ہے۔

۷۔ اسلامی روایات اور صحیح معجزات نبوی کی شہادت اس قدر بلند ہے کہ دنیا کی کوئی تاریخی روایت اس کا مقابلہ

نہیں کر سکتی، اور اُس سے معجزات اور خوارقِ عادت کا دعویٰ ثبوت بہم پہنچتا ہے۔

یقین معجزات
اصل نہیں

اب تک جو کچھ کہا گیا ہے اُس کا خطاب فلسفہ اور منطق سے تھا، لیکن ظاہر ہے کہ عقلی دنیا کا کاروبار اسطو کے

بنائے ہوئے اصول و قواعد پر نہیں چل رہا ہے، بلکہ خالقِ فطرت اپنے وضع کردہ اصول و قواعد پر اس کو چلا رہا ہے، اور نتیجتاً

کسی حد تک تعجب انگیز اور دور از عقل ہوں، تاہم انسانوں کی بڑی تعداد و دلیل و برہان منطقی کے بغیر صدقِ دل سے

اُن پر یقین رکھتی ہے کہی واقعہ پر یقین رکھنے کے لیے اس کا فہم انسانی میں آجانا اور عقل و استدلال کی میزان میں اس کا

پورا اثر جاننا ضروری نہیں ہے، ایک طبعی فلسفی سے لیکر عامی تک مادہ کے وجود پر یقین رکھتا ہے، حالانکہ استدلال سے اس کا

وجود ثابت نہیں کیا جاسکتا، یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ ایک واقعہ کی جب روایت کی جاتی ہے تو کچھ لوگ بے دلیل اُسکو

فورا تسلیم کرتے ہیں، اھمض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ استدلال و برہان کے باوجود اس کے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اگر

استدلال کی قوت سے وہ خاموش بھی ہو جائیں، تو ان کے دل کو تسلی نہیں ہوتی، جو اشخاص کسی جماعت یا ملک کے اندر

کام کرتے ہیں، انکی سچائی اور خلوص و انثار کے متعلق سب لوگوں کی رائے برابر نہیں ہوتی، ایک جماعت جس

زور و قوت سے اسکے صدقِ اخلاص پر ایمان رکھتی ہے، دوسری جماعت اُسی زور و قوت کے ساتھ اس کو خائن، اور

ریا کار جانتی ہے، حالانکہ دونوں کے سامنے اس کے اعمال کا ایک ہی نقشہ پیش رہتا ہے، مگر نتائج مختلف ہوتے ہیں،

اور دوسرے کوئی اپنے دعویٰ پر کھلے دلائل نہیں رکھتا، اس لیے ایمان و کفر اور یقین و شک کے وجہ منطقی طرز استدلال

سے نہیں بلکہ زیادہ تر نفسیاتی اصول و قواعد سے ماخوذ ہیں۔

امام غزالی اور یقین
اور اذعان کی صورتیں

امام غزالی نے اجماع العوام میں اس مسئلہ پر تفصیل سے بحث کی ہے کہ واقعات کا اذعان اور اور یقین ہمارے اندر کیونکر پیدا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ "عام مسلمانوں کو علم کلام کی ضرورت نہیں، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ہکو خدا نے اپنی توحید و صفات وغیرہ پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، اور یہ باتیں بدیہی نہیں کہ ان کے لیے دلائل کی ضرورت نہ ہو، اسی طرح ہکو پیغمبر کی تصدیق کی ضرورت ہے، اور یہ تصدیق مسئلہ معجزات پر غور و فکر کے اور پھر حقیقت اور شرائط کے جانے بغیر ممکن ہی نہیں، اس بنا پر علم کلام کی اشد ضرورت ہے، تو امام صاحب اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ "عام مخلوق پر صرف ان چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے، اور ایمان اس یقین جازم کا نام ہے، جس میں تردد اور شک نہ ہو، اور اس میں خطا اور غلطی کا خیال اس کو نہ ہو، اس یقین جازم کے چہ درجے ہیں، جو چھ مختلف طریقوں سے حاصل ہوتے ہیں۔"

۱۔ پہلا درجہ اس یقین کا ہے جو ایسے دلائل سے حاصل ہو جن میں برہان کے تمام منطقیات نہ شرائط ایک ایک کر کے پاسے جائیں، اور ان دلائل کے مقدمات کا ایک ایک حرف چھی طرح جانچ لیا گیا ہو، یہاں تک کہ کسی میں شک و شبہ اور غلطی و التباس کا احتمال نہ رہ جائے، اس اصول کے مطابق تو بہت کم لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جن کو یقین کا یہ مرتبہ نصیب ہو سکے، بلکہ ہر زمانہ میں ایک دو آدمی سے زیادہ اس معیار پر پورے نہیں اتر سکتے، اگر نجات صرف اسی یقین پر منحصر ہو تو نجات پانے والوں کی تعداد بہت ہی کم ہوگی، بلکہ انسانوں کے دنیا کے واقعات پر یقین کرنے کی بہت کم گنجائش مل سکے گی اور شاید ریاضیات کے علاوہ کہیں اور اس صورت یقین کا پیدا کرنا محال نہیں تو مشکل ضرور ہے،

۲۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان مسلمات سے یقین حاصل ہو جن کو عام طور سے لوگ مانتے ہیں، اور ارباب عقل کے حلقوں میں وہ مقبول و مشہور ہیں، جن میں شک کا اظہار کرنا لوگ میوہ سمجھتے ہیں، اور نفوس انسانی ان کے انکار سے ابا کرتے ہیں۔ ان مقدمات سے استدلال بعض لوگوں میں ایسا یقین جازم پیدا کرتا ہے کہ اس میں کسی قسم کا تزلزل راہ نہیں پاسکتا۔

لے اجماع العوام
عن اجماع صوفی
۲۰-۲۱-۲۲

۳۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اُن خطابیات کے ذریعہ سے یقین پیدا کیا جائے جسکو لوگ عام بول چال، اور علی کاروبار میں استعمال کیا کرتے ہیں، اور عادتاً انکو صحیح سمجھتے ہیں، اگر طبع انسانی میں خاص طور سے اُس مسئلہ کی طرف غیر معمولی انکار یا شدید تعصب نہ ہو، اور سامع میں تشکیک، مناظرہ اور خواہ مخواہ کرید اور حجت کی عادت نہ ہو، اور اسکی فطرت صالحہ سادہ اور صاف ہو، تو اس طریقہ سے اکثر افراد انسانی کو یقین کی دولت ہاتھ آسکتی ہے، اور اسی لیے قرآن مجید نے اسی طرز استدلال سے اکثر کام لیا ہے۔

۴۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ جس شخص کی دیانت اور ایمان داری پر یقین ہو، اور اس پر کامل اعتقاد ہو، بکثرت لوگ اُس کے مداح ہوں، یا تم خود اپنے ذاتی تجربہ کی بنا پر اُس کی ہر بات کو صحیح باور کرتے ہو، تو اُس کا کہنا، تمہارے اندر یقین پیدا کر دیتا ہے، جیسے اپنے بزرگوں اور استادوں اور مرشدوں کے بیان کا لوگ حرف برف یقین کر لیتے ہیں، ایک بڑے شخص کی موت کی خبر دیتا ہے تو ہر شخص اُسکو باور کر لیتا ہے، اسی طرح اگر کسی شخص کو کسی کی سچائی، پاکیزگی اور زہد و تقویٰ کا یقین ہو جائے تو وہ بلا پس و پیش اُسکی ہر بات کو صحیح تسلیم کرے گا چنانچہ حضرت صدیق (یا اور اکابر صحابہ) کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حُسن اعتقاد تھا وہ اسی قسم کا تھا، اس لیے آپ جو کچھ فرماتے تھے اُن کو اس کے باور کرنے میں کسی دلیل و برہان کی حاجت نہ تھی،

۵۔ حصول یقین کا پانچواں طریقہ یہ ہے کہ روایت کی صورت حال کی، ایسے دوسرے قرائن سے تصدیق ہو جن سے گو ایک مناظرہ پسند اور حجت طلب شخص کی تشفی نہ ہو، مگر عام اشخاص کی اُن سے تسلی ہو جاتی ہے۔ مثلاً اگر شہر میں یہ عام خبر پھیلی ہوئی تھی کہ امیر شہر بیمار ہے، اسی شہر میں قلعہ سے گریہ و بکا کی آوازیں بلند ہوئیں، اور ایک شاہی غلام نے اگر روایت کی کہ امیر نے وفات پائی، تو اس روایت کے تسلیم کر لینے میں عام لوگوں کو کوئی جائے انکار نہیں رہتی، گو اسکی صحت کی راہ میں تم بیسیوں عقلی احتمالات پیدا کرتے رہو، یہی سبب ہے کہ کتنے اعرابی تھے جنہوں نے ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا، یا آپ کی دل آویز اور پراثر باتیں سنیں، یا آپ کے اخلاق کو یا نہ کو مشاہدہ کیا، اور بے دلیل و بے برہان آپ کی نبوت پر ایمان لے آئے، دیکھو کہ اُنھوں نے پہلے آپ کی نبوت کا چرچا تو سنا تھا

لیکن اس دعویٰ کی صداقت نے اُن کے دل میں پوری طرح گھر نہیں کیا تھا، مگر جب اتفاق سے آپ کے دیدار کا انگو
موقع ملا، تو قرآنِ حال اور آثارِ قیاد کے ذریعہ سے نیک و بد اور اچھے بُرے کی تیز کا جا ایک خاص جوہر انسان میں
روایت ہے اُس نے فیصلہ کر دیا کہ یہ دعویٰ صحیح ہے یا غلط۔

۶۔ چھٹا طریقہ یہ ہے کہ جو روایت بیان کی جائے، اگر وہ سماع کے مزاج، اخلاق اور خواہش کے مطابق اور مناسب
ہو، تو اس کے صحیح تسلیم کر لینے میں اس کو کبھی پس و پیش نہ ہوگا، اس حصولِ یقین میں نہ تو حسنِ اعتقاد کی ضرورت ہے اور
نہ قرآن و آثار کی تائید کی، یہ فطری اور طبعی مناسبت خود حصولِ یقین کے لیے کافی ہے (یہی سبب ہے کہ سابقین اسلام
میں وہی صحابہ داخل ہیں جو فطرۃً نیک اور طبعاً راستی پسند اور جو ان حق تھے۔)

انہی مختلف طریقوں سے لوگ یقین اور اذعان کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، اور یہی طریقے غیبات، اور
معجزات پر بھی یقین کرنے کے ہیں۔

معجزہ اور سحر کا فرق | اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معجزہ سے جس طرح عجیب و غریب امور صادر ہوتے ہیں، سحر و طلسم نیز ننگ
شعبہ سے بھی اسی قسم کی باتیں دکھائی جاسکتی ہیں، سحر و طلسم کے الفاظ اگر اس بیسویں صدی میں مکر وہ معلوم ہوں
تو ان کے معنی سحر و طلسم اور پہنچو نرم کے سمجھ لیے جائیں، ایسی صورت میں ایک پیغمبر اور ساحر و شعبہ باز اور سحر اُتر کے
درمیان کیا فرق ہوگا، یہ سوال ہے جس پر علم کلام میں بڑی بڑی بحثیں ہیں، مثلاً کہ اور اباب ظواہر میں علامہ ابن حزم
کا یہ دعویٰ ہے کہ معجزہ کے علاوہ سحر و طلسم و شعبہ وغیرہ جو چیزیں ہیں وہ صرف فریبِ نظر ہیں، لیکن معجزہ سے قلب
حقیقت اور تبدیلِ خاصیت ہو جاتی ہے، اشاعرہ سحر و طلسم کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ معجزہ سے
جو عظیم الشان عجائبات سرزد ہوتے ہیں، مثلاً سمندر کا خشک ہونا، چاند کا شق ہو جانا وغیرہ، یہ چیزیں سحر و طلسم کے زور سے
نہیں ہو سکتیں۔ حکمائے اسلام کا مسلک یہ ہے کہ معجزہ اور سحر میں فرق یہ ہے کہ صاحبِ معجزہ اپنی قوت کو خیر میں صرف
کرتا ہے، اور ساحر و شعبہ میں۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان جوابات سے انکال کی اصلی گرہ نہیں کھلتی۔ ایک شخص اپنے دعویٰ کے ثبوت

میں ایک بظاہر خارق عادت کرشمہ پیش کرتا ہے، اب اس پر یہ بحث کہ یہ دھوکا اور نظر بندی ہے، یا رمزا الہی ہے یا معمولی کام ہے، یا عظیم الشان کارنامہ ہے، نہایت مشکل ہے، کیونکہ ان اشیاء کے وقوع میں کوئی ظاہری امتیاز نمایان نہیں ہو سکتا، نیز اس کا فیصلہ کہ یہ قوت خیر میں صرف ہوئی یا شر میں، یا یہ کہ ضروری ہے کہ یہ خوارق عادت، محل خیر میں صرف ہوں، یا محل شر میں، اس کے علاوہ کوئی تیسری صورت نہیں ہو سکتی، بہت کچھ قابل بحث ہو، ایک سمریز اپنی قوت سے بعض بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، اور اس سے غریبوں کا علاج کرتا ہے، یہ تو خیر اور نیکی کی چیز ہے، تو کیا تم اس کو معجزہ کہہ دو گے۔

اصل یہ ہے کہ معجزہ اور دیگر عجائبات امویں و عظیم الشان فرق ہیں، ایک یہ کہ معجزہ براہ راست خدا کا فعل ہوتا ہے اور دوسرے عجائب امور اسباب طبعی و نفسی کے نتائج ہوتے ہیں، دوسرے یہ کہ معجزہ سے مقصود اعدائے دعوت الہی کی ہلاکت یا مبلغ رسالت کی تائید اور مومنین صادقین کی حمایت اور برکت ہوتی ہے، محض کھیل، تماشہ، شعبہ بازی، اور بازیگری اس کا مقصد نہیں ہوتی، اور سب سے آخری شے جو ان دونوں کے درمیان حد فاصل بن جاتی ہے یہ ہے کہ ساحر و بازیکر و شعبہ باز صرف تماشہ، کرتب اور عجائبات دکھاتے ہیں، اس کے ساتھ وہ اپنی زندگی کی پاکیزگی، ارادوں کی بیگناہی، دلوں کی طہارت اور صفائی، شریعت الہی کی تبلیغ، انسانوں کے تزکیہ، سیہ کاریوں کے قلع و قمع کے نہ وہ مدعی ہوتے ہیں اور نہ یہ خواص اور کارنامے اُن سے ظاہر ہوتے ہیں، لیکن نبی و مہدی کی معصوم زندگی پاک اخلاق، مقدس اعمال، اور دیگر غیر براہ خط خالص و کیفیات خود ان کی نبوت کی منادی کرتے رہتے ہیں، قدم قدم پر خدا انکی دعوت کی تائید کرتا ہے، انکی صدائے حق، جماعتوں، قوموں اور ملکوں میں روحانی انقلاب پیدا کر دیتی ہے، اُن کی سچائی، راستی، اور صداقت پر اُن کے سوانح حیات کا حرف حرف گواہ ہوتا ہے، وہ سونے چاندی پر نہیں، بلکہ دلوں پر اخلاص و ایثار اور صدق و صفا کی مہر لگاتا ہے، ایک ساحر اور سمریز خواص انقلاب پیدا کر سکتا ہے، مگر کافر کو مومن، بدکار کو عقیف، بیباک کو متقی، بخیل کو فیاض، سخت کو نرم، اور حاکم کو سادہ، وہ لوہے کو زبر خالص کی صورت میں بدل سکتا ہے لیکن کسی زندگ آلود دل کو چاروں طرف سے

معجزہ مہدی
صلی اللہ علیہ وسلم

یہ ظاہری اشتباہ اور التباس صرف نبی اور ساحر دشمنی (جھوٹے پیغمبر) ہی میں نہیں، بلکہ دنیا کی ہر حقیقت ہی طرح اپنے مقابل سے شبہ اور ٹپکلی ہوئی ہے، صبر اور بے چینی، توکل اور کاپلی، بخل اور کفایت شناری، سخاوت، اور اسراف، تنگدلی اور گستاخی، شجاعت اور تنور۔ ان کے ڈانڈے باہم اس قدر ملے ہوئے ہیں کہ انسان کی قوت تمیز کبھی کبھی دھوکا کھا جاتی ہے، لیکن اہل نظر ان دونوں حقیقتوں کے ظاہری تشابہ سے فریب میں نہیں آتے، ان دونوں کی ظاہری شکل و صورت کو ایک ہو، مگر ان دونوں کے خصائص و آثار اس درجہ متفاوت اور متماثل ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے حدود اور فرق و امتیاز کو فوراً پہچان لیتے ہیں، جب پیغمبر اپنا معجزہ، اور جادوگر اپنا کرتب دکھاتے ہیں تو ظاہری حیرت زائی کے لحاظ سے عوام کے نزدیک ایک لمحہ کے لیے گو دونوں ایک ہوں، مگر جب حقیقت کا پردہ چاک ہوتا ہے تو ایک اخلاق کا مجسمہ، پاکیزگی کا فرشتہ، شریعت کا حل، گمنگار یوں کا طبیب، اور قلوب کا معالج ہوتا ہے، اور دوسرے شخص تماشاگر یا شجرہ باز یا مصنوعی حیلہ گر اور نقال،

ایک عظمائی اور طبیب حاذق، ایک معمولی سپاہی اور ایک بہادر جنرل، ایک حرف شناس اور ماہر علوم، ایک مکار اور زاہد، ایک مصنوعی اور حقیقی صوفی کے درمیان شاید کبھی عوام فرق نہ کر سکیں، مگر جب ان دونوں کے آثار و خصائص اور علامات و قرائن باہم ملائے جائیں تو ظلمت و نور کی طرح ان دونوں میں علانیہ فرق محسوس ہو جاتا ہے۔ مولانا سے روم نے اس فرق مراتب کو نفوی میں نہایت عمدہ تشبیہات کے ذریعہ سے ظاہر کیا ہے، فرماتے ہیں۔

صد ہزار ان اینچین اشتباہ ہیں   فرق شان ہفتاد سالہ راہ بین

اس طرح کی لاکھوں ہم شکل چیزیں ہیں   لیکن ان میں کوسوں کا فاصلہ ہے

ہر دو صورت گر ہم ماندرواست   آب تلخ و آب شیرین را صفاست

دونوں کی صورتیں اگر ہم مشابہ ہوں تو کچھ چیزیں   بیٹھا اور تلخ پانی دونوں کا رنگ ایک ہی طرح صاف ہے

کرتا ہے، اور ہر دو ایک گل خوردہ زنبور و نخل   ایک شہزادان نیش دین و دیگر عمل

لیکن حقیقت باورشہد کی کھی ایک ہی پھول ہوتی ہیں   لیکن اس سے زہر اور اس سے شہد پیدا ہوتا ہے

ہر دوگون آہو گیا خور وند و آب زین کے سرگین شد و زان شکناب
 ردون قسم کے ہرن ایک ہی گھاس کھاتے، اور ایک ہی پانی پیتے ہیں مگر اس بیگنی اور اس شکایت ہوتا ہے
 ہر دو نے خور وند از یک آب خور آن کے خالی و آن پر از شکر
 ردون قسم کی نے، ایک پانی سے پرورش پانی ہیں۔ لیکن ایک سے خالی اور دوسرے سے شکر پیدا ہوتی ہے
 این خور و زاید، ہمہ بحسب وحسد و آن خور و آید ہمہ نور احد
 ایک ہی غذا کھاتا ہے تو اس سبب اور وحسد پیدا ہوتا ہے اور دوسری غذا کھاتا ہے تو اس سے خلئی نور پیدا ہوتا ہے
 این زمین پاک است و آن شورست بد این فرشتہ پاک و آن دیوانست و درد
 یہ زمین سیر حاصل ہے اور وہ بُری اور بخر ہے یہ مقدس فرشتہ ہے اور وہ شیطان اور جانور
 بحر تلخ و بحر شیرین در میان در میان شان برنخ لایغیان
 شیرین اور تلخ سمندر میں ہوئے ہیں، مگر ان کے درمیان ایک فاصلہ ہے جس سے تباہ و نہیں کر سکتے۔
 زر قلب و زر نیل کو در عیار بے محک ہرگز ندانی ز اعتبار
 کھوئے اور کھرے سونے کی تیز کوئی کے بغیر نہیں ہو سکتی،
 صلح و طاع بہ صورت شتبہ دیدہ بکشابو کہ گردی منتبہ
 نیک اور بد کار کی صورتیں ملتی جلتی ہیں آنکھیں کھولو تو تیز ہو سکے گی،
 بحر رائیش شیرین چو شکر طعم شیرین رنگ روشن چون قر
 دریا کا آدھا حصہ نیک کی طرح شیرین ہے نرا میٹھا اور رنگ چاند کی طرح پیدا ہے
 نیم دیگر تلخ ہچون زہر مار طعم تلخ و رنگ مظلم قیہر وار
 دوسرا نصف حصہ زہر کی طرح ہے نرا کڑوا، اور رنگ تار کی طرح سیاہ ہے
 اے بسا شیرین کہ چو شکر بود ایک زہر اندر شکر مضر بود، طاقت کے لحاظ سے

طعم شیرین و رنگ روشن چون قر
 صفحہ ۶۹ و ۷۰
 بحر

بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو شکر کی طرح میٹھی ہیں لیکن اس کے باطن میں زہر چھپا ہے
 جز کہ صاحب ذوق نشا سدا بیابا و شناسا آب خوش از شور آب
 صاحب ذوق کے سوا اور کون پہچان سکتا ہے وہی تیز کر سکتا ہے کہ یہ پانی میٹھا اور یہ کھاری
 جز کہ صاحب ذوق بشناسا طعم شہد را تا خوردہ کے دانی ز موم
 صاحب ذوق کے سوا مزے کی تیز اور کون کر سکتا ہے جب تک شہد کو نہ کھاؤ موم اور شہد میں کیونکر تیز کر سکتے ہو
 سحر را با معجزہ کردہ قیاس ہر دور را بر مکر پندار و اساس
 اس نے سحر کو معجزہ پر قیاس کیا اور یہ سمجھا کہ دونوں کی بنیاد فریب پر ہے
 زر قلب و زرنیکو در عیار بے محک ہرگز نہ دانی ز امتیاز
 نیک ہوتا ہے اور دوسرا رتم کھوٹے اور کھرے سونے کو کوئی کے بغیر تمیز نہیں کر سکتے
 ہرگز اور جان خدا بند محک ہر یقین را باز داند از شک
 خدا نے جس کی روح میں کوئی رکھی ہے وہی یقین اور شک میں تیز کر سکتا ہے
 چون شود از رنج و غلت دل سلیم طعم صدق و کذب را باشد علیم
 جب آدمی کے دل میں بیماری نہیں ہوتی تو وہ صدق اور کذب کے مزے کو پہچانتا ہے

اب صرف یہ سمجھ رہا جاتا ہے کہ جو قوت حیرت زا خوارق کی قدرت رکھتی ہے، اس کا رخ بھی نہایت آسانی
 کے ساتھ بدلا جاسکتا ہے یعنی ساحر بے تکلف اپنی ساحرانہ قوت کو دنیا کے تزکیہ اخلاق و اصلاح عالم میں صرف
 کتا ہے، اور اس سے کوئی محال عقلی لازم نہیں آتا، لیکن امکان عقلی اور امکان واقعی دو مختلف چیزیں ہیں، عقلاً
 وہ کہ ہر شخص بادشاہ ہو سکتا ہے، عالم عصر ہو سکتا ہے، کشور کشا ہو سکتا ہے، مگر واقعاً اور عملاً یہ قدرت ہر شخص
 کو ملتی ہے، اور ہر دیکھ سکتی ہے۔

لیکن حقیقت اور شہد کی کبھی محض ایک تاشاگر ہوتا ہے، اس میں یہ قدرت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اس قوت سے تزکیہ نفوس

تقلید اخلاق اور اصلاح عالم کا کام لے سکے، یہی وجہ ہے کہ آج تک کسی ساحر اور شعبہ گرد نے اصلاح عالم کا فرض ادا نہیں کیا، لیکن پیغمبر اپنے معجزانہ کارناموں سے دنیا کو الٹ دیتا ہے، بدی کے کانٹوں کو ہٹا کر نیکی کے گل وریحان سے اس خاکدان عالم کو سجا دیتا ہے۔

معجزہ دلیل نبوت
ہو سکتا ہے یا نہیں؟
اسی تقریر سے یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ معجزہ دلیل نبوت ہے یا نہیں؟

اشاعرہ کا جواب اثبات میں، اور معتزلہ کا نفی میں ہے، اس مسئلہ پر سب سے زیادہ سیر کن بحث ابن رشد نے کشف الادلہ میں کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ معجزہ دلیل نبوت نہیں ہو سکتا کیونکہ منطقاً نہ حقیقت سے دعویٰ اور دلیل میں مناسبت کا ہونا ضروری ہے، اور معجزہ نبوت میں کسی قسم کی مناسبت نہیں پائی جاتی، مثلاً جب ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے قوم کے عقائد و اعمال اور اخلاق کی

تعمیر و ترمیم کے لیے دلیل طلب کی جاتی ہے۔

عجیب و غریب ہیں لیکن ان دلائل کو دعویٰ کے ساتھ کیا مناسبت ہو؟

ہاں کہ وہ ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ وہ فلسفہ و ریاضی کا بہت بڑا ماہر ہے، اور اس کے ثبوت میں انسان کو جانور، انسان کو انسان بنا دیتا ہے لیکن اس سے اس کے فلسفہ اور ریاضی کا کمال کیونکر ظاہر ہو سکتا ہے؟ اشاعرہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ نبوت علم و عمل کے مجموعہ کا نام ہے، اور جو شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کی نسبت تسلیم کر لیا جائے کہ وہ ان دونوں چیزوں میں کمال رکھتا ہے۔ اور اسی کمال کے اظہار کے لیے معجزہ طلب کیا جاتا ہے اور انبیاء کے معجزے مختلف قسم کے ہوتے ہیں تاہم ان کو صرف دو نوع میں شمار کیا جاتا ہے، اخبار بالذات و تصرف فی الکائنات اور ان دونوں کو اجزائے نبوت کے ساتھ ربط و اتحاد ہے، اخبار بالغیب سے ان کی کمال کا اظہار ہو تو تصرف فی الکائنات سے اس کی عملی قوت ظاہر ہوتی ہے۔ ایک اور منہا معجزہ خرق عادت کہ اس میں کوئی نزاع نہیں کہ اشیاء اور حقائق کے خصائص اور علمائے

معجزہ ۳- و ۴-
معجزہ ۵- و ۶-
معجزہ ۷- و ۸-
معجزہ ۹- و ۱۰-

انسان کے تین طبقے ہیں، ایک وہ جو اس میں ناقص ہے، یا عام انسان ہیں، دوسرا وہ جو خود کامل ہے مگر دوسروں کو کامل نہیں بنا سکتا، یہ خواص اور صلاح کا درجہ ہے، تیسرا وہ جو خود کامل ہے، اور دوسروں کو بھی کامل کر دیتا ہے، یہ انبیاء ہیں، اس کمال نقص کے ہزاروں تہات درجے اور مرتبے ہیں، اور انہیں کے لحاظ سے انکی قوت و مرتبہ کا اندازہ ہوگا، انکی قوت علی کے سامنے تمام مقدمات بدیہی ہوتے ہیں، اور معارف الہی پر ان کو عبور ہوتا ہے، اور انکی قوت علی اس عالم جسمانی میں تصرفات کرتی ہیں، اور یہی معجزات کا مقصد ہے، اس قوت علی و علی کے کمال کے ساتھ یہ نظر آتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو ان دونوں میں پست اور ناقص ہیں اپنے فیض صحبت اور فیض تعلیم سے کامل کر دیتے ہیں، اور امراض قلبی کا وہ علاج کرتے ہیں، تو یہی انکی نبوت کی دلیل ہے۔ امام رازی نے اس تفصیل کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ اثبات نبوت کا یہی طریقہ قرآن مجید نے اختیار کیا ہے اور چند سورتوں کی تفسیر لکھ کر دکھایا ہے کہ ان میں نبوت کے یہی آثار و خصائص بیان ہوئے ہیں۔

مولانا روم کے حقائق | مولانا نے اس بحث کو عن تشبیہات اور تشبیہات سے اس درجہ قریب الفہم بنا دیا ہے کہ تمام شکوک و شبہات دفع ہو جاتے ہیں، اس سے پہلے مولانا کے وہ اشعار لکھے جا چکے ہیں جنہیں یہ دکھایا ہے کہ نبوت کی تصدیق کیسے ہر پہلے حیر حسن ذوق ہے، آب شیرین اور آب شور، صورت و شکل اور رنگ و بو دونوں میں ایک ہوتے ہیں۔ مگر صرف صاحب ذوق ان دونوں کا فرق محسوس کر سکتا ہے۔ اسی طرح بنی اور بنی کو ظاہری شکل و صورت اور دعوائے نبوت میں یکساں نظر آتے ہیں، مگر صاحب ذوق ان دونوں کے آثار و خصائص فوراً تمیز کر لیتا ہے۔

جز کہ صاحب ذوق بشناسد، بیاب / غور کرد، صاحب ذوق کے سوا اور کون پہچان سکتا ہو

او شناسد آب خوش از شور آب / وہی تمیز کر سکتا ہو کہ یہ پانی میٹھا ہے اور یہ کھاری ہو

جز کہ صاحب ذوق بشناسد طوم / صاحب ذوق کے سوا اور کون کی تمیز اور کون کر سکتا ہو

شہد را ناخوردہ کے دانی ز موم / اگر شہد نہ کھایا ہو تو موم اور شہد میں تمیز کیونکر کر سکتے ہو

اس مطالب عالیہ کا پیش نظر قلبی نسخہ ناقص ہے۔ فیصل راغب پاشا نے اپنے سفینہ میں تمام کمال نقل کر کے ہے، اور مولانا شمس نے الکلام کے ضمیمہ میں اسکو شائع کر دیا ہے۔ دیکھو سفینہ راغب پاشا مطبوعہ مصر صفحہ ۲۷۷۔

سحر را با مجذوبہ کردہ قیاس اس نے سحر کو مجذوبہ پر قیاس کیا

ہر دور را بر مکر پسندار و اسما پس اور یہ سمجھا کہ دونوں کی بنیاد فریب پر ہے

زیر قلب و زیر نیکو در عیار تم کھوٹے اور کھرے سونے کا فرق

بے محک ہرگز ندانی ز اعتبار کوئی پر پرکھے بغیر نہیں کر سکتے

ہر کر اور جان حنہ را بہند محک خدا نے جس کی روح میں یہ کوئی رکھی ہو

ہر یقین را باز داند از شک وہی یقین اور شک میں تیز کر سکتا ہے

چون شود از رنج و علت دل سلیم جب آدمی کا دل بیماری سے پاک ہو

طمع صدق و کذب را با شد عظیم تو وہ صدق و کذب کے مزہ کو چچان بیگا

دوسری چیز طلب ہی، جب تک دل میں کسی چیز کی طلب نہیں ہوتی اسکی طرف التفات نہیں ہوتا جسکا

دل صداقت و راستی کا بھوکا نہیں، وہ خدا کے روحانی کا طالب نہیں، اور جب دل میں طلب اور روح میں ترقی

پیدا ہو جاتی ہے، اس وقت وہ دلیل و برہان کے لفظی مباحث سے بہت بلند ہو جاتا ہے، کسی کو اگر پیاس ہو، اور

وہ تم سے پانی طلب کرے، اور تم پانی کے گلاس کی طرف اشارہ کرو کہ یہ پانی ہے، تو کیا وہ تمہارے اس دعویٰ

پر دلیل مانگے گا کہ پہلے ثابت کرو کہ یہ پانی ہے، نہیں بلکہ وہ بلا دلیل نہایت شوق سے اپنا ٹاٹ بڑھائے گا اور

پانی پینے لگے گا۔

تشنہ را چون بگوئی، رو، شتاب جب کسی پیاسے کو کہو کہ جلد جاؤ۔

دستخ آب است، بستان زود آب دیکھو وہ پیالہ میں پانی ہے۔

بیچ گویشہ بکین دعویٰ است رو کیا کوئی پیاسا اس وقت یہ کہتا ہو کہ یہ فقط تمہارا

از ہرم اسے مدعی! مہجور، مشہو دعوئے ہی ہے، چلو ہٹو۔

یا گواہ و حجتی ہستہما کہ امین یا کیا وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے اس دعویٰ کی دلیل لاؤ۔

جنس آب است و از آن ماء مین
یہ پانی ہے۔

یا بطنل شیر، مادر بانگ زو
یاجب شیر خوار بچہ کو اسکی مان بلا کر کتی ہے

کہ بیا من مادر م، مان اسے دلہ
کہ اسے بچہ! مین تیری مان ہوں،

طفل گوید مادر اجمت بسیار
تو بچہ یہ کہتا ہے، کہ اپنی مان ہونے پر پہلے ایل شیر کو

تا کہ با شیرت بگیرم من مترار
تب مین تھارادو دھ پیون گا۔

در دل ہر انتی کر حق مزہ است
جس کے دل مین حق کا مزہ ہوتا ہے،

روے و آواز پیمبر معجزہ است
اس کے لیے خود پیغمبر کا چہرہ اور پیغمبر کی آواز معجزہ ہوتی ہے،

چون پیمبر از برون بانگے زند
جب پیغمبر باہر سے آواز بلند کرتا ہے۔

جان امت در درون سجدہ کند
تو امت کی روح اندر ہی اندر سجدہ کرتی ہے

زانکہ جنس بانگ او اندر جان
بہب یہ ہوتا ہے کہ دنیا مین اسکی آواز کی سی کوئی آواز

از کسے نشیندہ باشد گوش جان
روح کے کانوں نے اس سے پہلے نہیں سنی تھی۔

تیسری چیز اتحا و جنسیت ہی، معجزات کا مقصد عموماً معارض کو لاجواب اور خاموش کرنا ہوتا ہے،

لا جواب و خاموش کر کے تم خضم کو زیر کر سکتے ہو، مگر اس کے دل مین تشفی نہیں پیدا کر سکتے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ

جن لوگوں کے دلوں مین سچائی اور راستی کا عنصر ہے وہ خود اپنی ہی جنس نشے کے طلبگار اور خریدار ہوتے ہیں۔

موجب ایمان نباشد معجزات / در حقیقت معجزات ایمان کا باعث نہیں ہوتے،

بوسے جنسیت کند جذب صفات / بکراتحا جنسیت کی بوسے کے صفات کو اپنی طرف کھینچتی ہے،

معجزات از بہر قہر دشمن است / معجزات تو مخالف کو دبانے کے لیے ہوتے ہیں۔

بوسے جنسیت سوئے دل بردن است / ادراتحا جنسیت کی بوسے، دل کو متاثر کرنے کے لیے ہے

قہر گردد دشمن اتما، دوست نے / دبا کر تم دشمن کو زیر کر سکتے ہو مگر دوست نہیں بنا سکتے۔

دوست کے گرد بہ بستہ گردنے جسکو زبوتی گردن باندھ کر زیر کردہ دوست کیونکر ہو سکتا ہے
 معجزات کا صدور اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ معاندین یہ سمجھ کر کہ پیغمبر کا ذب ہے اُس سے کسی خرق عادت
 کا مطالبہ کرتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ وہ اس کو پیش نہیں کر سکتا اور اس طریقہ سے لوگوں میں اسکی رسوائی
 ہوگی اور اس کے دعویٰ کی تکذیب ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ اس خرق عادت کو ظاہر کر دیتا ہے، اور اس سے
 پیغمبر کی رسوائی اور فضیلت کے بجائے اسکی صداقت اور راست بازی اور عالم آشکارا ہو جاتی ہے، اور اس بنا پر
 معجزہ اُس کے صدق پر ایک نشانی اور آیت بن جاتی ہے، فرعون نے جادو گردن کو جمع کر کے چاہا کہ حضرت
 موسیٰ کو رسوا کرے، مگر یہی واقعہ حضرت موسیٰ کی کامیابی اور فرعون کی ناکامی کا سبب بن گیا، اور سینکڑوں جادو گردن
 نے حضرت موسیٰ کی دعوت پر صدائے لبتیک بلند کر دی، اس بنا پر معاندین کا وجود اعلان نبوت کی بلند آہنگی
 اور شہرت کے لیے ضروری ہے۔

منکران را قصد ازلال ثقات	غافلان کا یہ ارادہ کہ طلب معجزہ سے نیکو کاروں کو
دل شدہ، عز و ظہور معجزات	نہش دیدین اُنکی ذلت اور معجزات کے غلبہ و عزت کا باعث ہو گیا،
قصد نشان زان کا رذل این بدہ	اُن کا ارادہ اس طلب معجزہ سے پیغمبر کی ذلت تھی۔
عین ذل، عسر رسولان آمدہ	لیکن یہی تذلیل کا ارادہ پیغمبر کی عزت کا باعث ہو جاتا ہے
گر نہ انکار آمدن از ہر بدے	اگر کوئی بدکار پیغمبر کا انکار نہ کرتا
معجزہ برہان چرانا زل شدے	تو معجزہ برہان بن کر کیوں نازل ہوتا۔
خضم منکر تا نشد، مصداق خواہ	جب تک فریق دوم دعویٰ سے منکر وہ خواہان تصدیق نہ ہو
کے کند قاضی تقاضائے گواہ	قاضی گواہ و شاہد طلب کرتا ہے
معجزہ، ہیچون گواہ آمد، ز کے !	اسی طرح اسے عقلمند معجزہ بھی پیغمبر کا گواہ ہے
بہر صدق مدعی در پیشگی	جو مدعی کی تصدیق کے لیے سامنے آیا ہے،

طعنہ چون ہی آمد از ہر ناشناخت جب کوئی ناشناس طعنہ کرتا تھا۔
 معجزہ میداد حق و بنواخت تو خدا پیغمبر کو معجزہ دیکھ، نوازش فرماتا تھا،
 مگر آن فرعون سید توشہ فرعون موسیٰ کے مقابلہ میں سیکڑ دن چالین چلا
 جملہ ذلّ اور قلع اور شدہ مگر ان میں سے ہر ایک خود اُسی کی ذلت اور بخلگی کا باعث ہوا۔
 ساحران آوردہ حاضر نیک و بد اُسے اچھے بُرے ہر قسم کے جادو گر جمع کئے،
 تاکہ حبس معجزہ موسیٰ سے کند تاکہ موسیٰ کے معجزہ کو باطل کرے۔
 تا عصا را باطل و رسوا کند اور عصا سے موسیٰ کی قوت کو باطل و رسوا کرے۔
 اعتبار او ز دلہا بر کند اور لوگوں کے دلوں میں اُس کے اعتبار کو کھوئے۔
 عین آن مکر آیت موسیٰ سے شدہ لیکن عین ہی سازش، موسیٰ کی صداقت کی نشانی ہو گئی۔
 اعتبار آن عصا بالا شدہ اور اُس سے اُس عصا کی قدر و منزلت اور بڑھ گئی۔

معجزہ سے مقصود اگر معاندین کو خاموش اور رسوا کرنے کے علاوہ ان کے دلوں کو متاثر کرنا ہوتا تو اس کے لیے اسکی ضرورت نہ تھی کہ عصا کو سانپ بنایا جائے، اور قر کو دو ٹکڑے کر دیا جائے، اور اس کے ذریعہ سے قلوب کو متاثر کیا جائے، ان جمادات و نباتات پر تصرف کر کے قلوب میں تصرف کرنے سے زیادہ صاف اور سیدھا راستہ یہ تھا کہ براہ راست خود دلوں میں تصرف کیا جائے کہ وہ صدائے نبوت کے رننے کے ساتھ لبیک پکار اٹھیں، سماندین کا معجزہ طلب فرقہ جو انبیاء سے جمادات و نباتات پر ان کے اثرات کا طالب ہوتا ہے، اور اس کے ذریعہ سے قبول ایمان پر آمادگی ظاہر کرتا ہے، خود ان کی یہ طلب، اُن کی ضمیر کی پستی اور قلب کی سیاہی کی دلیل ہے جس کے آئینہ دل پاک و صاف ہوتے ہیں، وہ بلا واسطہ جمادات و نباتات، پیغمبر سے براہ راست خود اس اثر کو قبول کرتے ہیں اس کے علاوہ معجزہ سے ہر شخص کو ہدایت نہیں ملتی، اس کے لیے بھی استعداد کی ضرورت ہے، دریا کی طراوت اور روح افزا ہونے میں شک نہیں، لیکن اس میں خشکی کے پرند زندہ نہیں رہ سکتے۔

معجزہ کان بر جہاد اتے اثر یا عصا یا بحیر، یا شق القمر

معجزہ جو بجان پذیردن پراثر و تصرف کرتا ہو۔ مثلاً عصا کا سانپ ہو جانا، سمندر کا پھٹ جانا، چاند کا دو ٹکڑے ہونا

گر اثر بر جان زندگی واسطہ متصل گردد بہ پنهان رابطہ

اگر وہ معجزہ براہ راست روح کو متاثر کرے تو اندر اندر روح سے اس کا رابطہ پیدا ہو

برجادات آن اثر عاریہ است آن پئے روح خوش متواریہ است

لیکن غیر ذی روح چیزوں پر اس کا اثر عاریہ ہے۔ اور روح کے لیے وہ پوشیدہ ہے

تا ازلان جامد اثر گیر و ضمیر جہذا نمان بے ہیولائے خیر

مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس غیر ذی روح شے کی اثر پذیری کو دیکھ کر روح انسانی اثر پذیر ہو۔

برزند از جان کامل معجزات بہ ضمیر جان طالب چون حیات

لیکن معجزہ روح کامل کو خود بے واسطہ اور براہ راست متاثر کرتا ہو، اور طالب کے لیے زندگی ہوتا ہے

معجزہ بحر است و ناقص مرغ خاک مرغ خاکی رفت در تم، شد ہلاک

معجزہ کی مثال دریا کی ہے، اور ناقص مرغ خاک کے پرندہ کی خشکی کا پرندہ دریا میں جا بیٹھا تو ڈوب جائے گا۔

مرغ آبی درو سچ ایمن از ہلاک ماہیان را مرگ بے دریاست خاک

لیکن آبی پرندہ اس میں جائے تو موت سے پرہیز کرے گا۔ بلکہ پھلے گا۔ یہ تو دریا کے بغیر خشکی موت ہے

الغرض ناقصین اور معاندین کے لیے جس طرح صدق نبوت کے دوسرے دلائل بیکار ہوتے ہیں، معجزہ کی

شہادت بھی بیکار ہوتی ہے، معجزہ طلب فرقہ، شاذ و نادر ہی دولت ایمان پاتا ہے، لیکن وہ ہمتیان جو براہ راست

پیغمبر کے وجود سے اثر پذیر ہوتی ہیں، ان کو قبول اثر کیلئے معجزہ کے واسطہ کی حاجت نہیں، البتہ حیل معجزہ جادات

دیکھ کر بھی کافری رہا، اور ابوبکر معجزہ دل سے صدیق اکبر ہوئے۔

از ستیزہ خواست بوجہل لعین معجزات از مصطفیٰ شاہ بین

ابو جہل نے عنایت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کیا،

معجزہ جست از نبی بو جہل سگ دید و نفرو دوش ازان الا کہ شک

لیکن یہ معجزہ دیکھ کر بھی شک کے سوا اور کوئی یقین نہ پیدا ہوا

لیک آن صدیق حق، معجز نہ خواست گفت این رو خود نگوید غیر راست

لیکن ابو بکر صدیق نے معجزہ طلب نہ کیا۔ اُنھوں نے کہا کہ یہ چہرہ نبوی سچ کے سوا جھوٹ کہ نہیں سکتا۔

صحابہ کو کیونکر رسالت

کا یقین آیا

اب یہاں پہونچ کر مفروضات اور نظریات کو جانے دو، واقعات کو لو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب

آوازۂ نبوت بلند کیا، تو اس آواز کی تائید کرنے والا کوئی دوسرا نہ تھا، عرب کا ذرہ ذرہ اس صدا کے حق کا دشمن تھا

آپ پستہ پست کے خورہ عادات کے ترک کی دعوت دیتے تھے، موروثی مذہب جو لوگوں کی رگ و پے میں

سرایت کیے ہوئے تھا، آپ اسکی مذمت کرتے تھے، جن بتوں اور دیوتاؤں کے رعب و ہیبت سے وہ کانپتے

تھے، آپ ان کو منہدم کرنے کا حکم دیتے تھے۔ سرقہ، ڈاکہ، لوٹ مار، قتل، خونریزی، کینہ، عداوت، سودا، قمار، زنا،

شراب، غرض وہ تمام افعال جو عرب کے خصائص بن گئے تھے، آپ اُن کا قلع و قمع کرنا چاہتے تھے، علاوہ برین

آپ کے دست مبارک میں کوئی ظاہری مادی طاقت نہ تھی، دولت و خزانہ نہ تھا، اس دعوت کو قبول کرنیوالوں کے

لیے ہجر مصائب اور بلایا کے آپ کے پاس کوئی ظاہری قابل معاوضہ چیز نہ تھی، ہر شخص کو معلوم تھا کہ اسلام کا نام لینے

کے ساتھ، وہ اپنے گھر سے بیگانہ، اپنی جائیداد سے محروم، اپنے خاندان سے نا آشنا، اپنے وطن سے مجبور اور ہجرا پر شہر

اور رسوا قریش میں رسوا بدنام اور ہر قسم کی مصیبتوں کا ہدف اور نشانہ بن جائے گا، غریب مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ

بے رحمیاں اور سفالیاں کی جا رہی تھیں وہ سب کے سامنے تھیں، با اینہما ایک خلقت تھی کہ آستانہ محمدی کی تلاش

میں چلی آتی تھی، عرب کے دور دور قبائل سے لوگ چھپ چھپ کر پہونچتے تھے، اور بیعت کر کے واپس جاتے تھے، اور

آخر وہ بھی جو سالہا سال تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے، اسلام کے شدید مخالف، اور بدرا، وأحد، اور احزاب

و خندق کے بانی تھے، وہ بھی ایک روز سیر اطاعت جھکانے پر مجبور ہوئے۔

آخر اس کے کیا اسباب تھے؟ اور کیونکر انکو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور صداقت کا یقین آیا، عیسائیوں کی طرح یہ کہنا آسان ہے کہ محمدؐ نے لڑکر لوگوں کو مطیع بنالیا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ہزاروں جان نثار لڑنے والے کہاں سے اور کیوں کر پیدا ہوئے، انکو کس نے لڑکر مطیع بنایا، اب اگر اسلام لانے والوں کے اسلام کے اسباب پر غور کرو تو معلوم ہوگا کہ سب کے اسلام لانے کا ایک ہی سبب نہ تھا، سینکڑوں ہزاروں آدمی ایک متحد نتیجہ کا یقین رکھتے ہیں، لیکن ان کے یقین کے اسباب و علل کی تلاش کرو تو معلوم ہوگا کہ ان میں سے ہر ایک کے یقین کے اسباب و علل اور اذعان کے طرق اور ذریعے مختلف ہیں، ہزاروں صحابہ نے آپؐ کی نبوت کی تصدیق کی، آپؐ کی رسالت پر ایمان لائے، آپؐ کی صداقت پر یقین کیا، مگر یہ تصدیق، یہ ایمان اور یہ یقین کسی ایک سبب کا نتیجہ نہ تھا، اس سے معلوم ہوا کہ صرف معجزہ ہی نبوت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ طبیعت صالحہ اور قلب سلیم کے لیے پیغمبر کی صداقت کی مختلف دلیلیں موثر اور کارگر ہوتی ہیں۔

حضرت ابو بکرؓ صرف دعوائے نبوت کو سنا ایمان لے آئے، حضرت دعویٰ کی صداقت نے اُن کو ہر دلیل و برہان سے بے نیاز کر دیا۔ حضرت عبدالرحمان بن عوفؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت عبیدہ بن جراحؓ، یہ دیکھ کر اسلام لے آئے کہ ابو بکرؓ اس صداقت سے متاثر ہے، حضرت خدیجہ ایمان لائیں مگر یہ کہہ کر کہ آپؐ جیسے اخلاق گرانا یہ کا انسان جو غریبوں کا مولیٰ، مفروضوں کا مادی، اور مسافروں کا ملجا ہے، کبھی شیطان کے پنجہ میں نہیں گرفتار ہو سکتا، حضرت انسؓ غفاری اور حضرت عمرو بن عبدالمطلبؓ یہ دیکھ کر اسلام لائے کہ آپؐ مکارم اخلاق کا حکم دیتے ہیں، حضرت عمرؓ طفیل بن عمروؓ دوسری، حضرت حمیر بن مطلقؓ، نجاشیؓ شاہ حبشؓ وغیرہ سینکڑوں اشخاص کلام ربانیؐ کی حلقہ گوش ہو گئے، ضامد بن ثعلبہؓ ازوی نے نفس کا طیبہ سننے کے ساتھ نعرہ حق بلند کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلامؓ چہرہ انورؐ کو دیکھتے ہی پکار اُٹھے کہ ”یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں“ ضام بن ثعلبہؓ رئیس بنی سعدؓ اس طرح اسلام لائے کہ انھوں نے بے تکلفی کے ساتھ دربار نبویؐ میں آکر آنحضرتؐ کو قسم دلائی کہ تم کو سچ خدا نے بھیجا ہے، اور جب آپؐ نے قسم کھائی تو وہ مسلمان ہو گئے۔

اوس و خزرج کے بہت سے لوگ اپنے یہودی ہمسایوں سے سنا کرتے تھے کہ ایک نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے، جب انھوں نے آپ کی تقریر سنی تو پہچان لیا کہ یہ وہی پیغمبر ہیں، فتح مکہ کے بعد سینکڑوں قبائل اسلام لانے پر اس لیے مجبور ہوئے کہ خانہ بخیل ایک جھوٹے پیغمبر کے قبضہ میں نہیں جاسکتا، ایک پورا قبیلہ صرف آپ کی فیاضی سے متاثر ہو کر کلمہ لا الہ الا اللہ پکارا اٹھا، متعدد شعرائے عرب اور اصحاب علم صرف قرآن مجید کے اثر کو دیکھ کر دل کو قابو میں نہ رکھ سکے، متعدد قریشی جانباز جو معرکہ بدر سے مرعوب نہیں ہوتے تھے مسلمانوں کے آداب و اخلاق کو دیکھ کر اسلام لے آئے، صلح حدیبیہ کے بعد مکہ کے ہزاروں آدمیوں کو جب مسلمانوں سے بے تکلف میل جول کا موقع ملا تو وہ اسلام کی صداقت کے اعتراف پر مجبور ہو گئے، ابوسفیان جس کو نہ تو معجزات اور خوارق عادات متاثر کر سکے اور نہ بدرو و خندق کی تلواریں اس کو مرعوب کر سکیں، نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ و مادی اُس کے سخت دل کو نرم کر سکا، وہ اس نظارہ کو دیکھ کر اپنے ضمیر کے اعتراف کو نہ روک سکا کہ قیصر روم، اپنے تخت جلال پر بیٹھ کر مکہ کے بوریائین پیغمبر کے قانون دھونے کی آرزو رکھتا ہے، ثامہ بن اثال، ہندہ، زوجہ ابوسفیان، ہبار بن الاسود، جنتی قاتل حمزہؓ یہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے کہ آپ دشمنوں کے ساتھ بھی کس محبت سے پیش آئے، قیصر روم صرف آپ کے چند اوصاف اور اسلام کے چند مناقب سن کر ظہار حق پر مائل ہو گیا، حضرت عدی بن حاتم قبیلہ طے کے عیسائی رئیس تھے، وہ آپ کو بادشاہ بھکر مدینہ آئے، مگر بیان انھوں نے دیکھا کہ مکہ کی ایک لوتھی آتی ہے، اور آپ اُسکی حاجت روائی کو کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ دیکھ کر ان کا دل اندر سے پکارا اٹھا کہ آپ بادشاہ نہیں پیغمبر ہیں۔

ایسے لوگ بھی تھے جو ان روحانی و اخلاقی معجزات کے مقابلے میں مادی معجزات سے متاثر ہونے کی زیادہ قابلیت رکھتے تھے، قریش کے بہت سے لوگ سح روم کی پیشین گوئی کو پوری ہوتے دیکھ کر اسلام لے آئے، ایک سفر میں ایک قبیلہ کی عورت آپ کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ بہتے دیکھ کر اپنے قبیلہ میں جا کر کہتی ہے کہ آج میں نے عرب کے سب سے بڑے جادوگر کو دیکھا، اور اُسی استعجاب نے پورے قبیلہ کو مسلمان کر دیا، متعدد یہودی اس لیے مسلمان ہو گئے کہ گذشتہ انبیاء کی کتابوں میں آنے والے پیغمبر کی جو نشانیاں بتائی گئی تھیں وہ حرف حرف آپ میں صحیح

نظر آتی تھیں، متعدد یہودی علمائے اکرا کا امتحان لیا، اور جب آپ نے از روے وحی اُنکے جوابات صحیح دیے، تو وہ آپ کی نبوت پر ایمان لائے۔ ایک شخص نے کہا میں اس وقت آپ کو سچا رسول تسلیم کروں گا، جب یہ خرے کا خوشہ آپ کے پاس آکر آپ کی رسالت کی شہادت دے، اور جب یہ تماشائے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو مسلمان ہو گیا، ایک سفر میں ایک اعلیٰ نظر آیا، آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی، اُس نے کہا ”آپ کی صداقت کی شہادت کون دیتا ہو“ آپ نے ”فرمایا اس نے کا یہ درخت“ اور یہ کہ آپ نے اس درخت کو بلایا، وہ اپنی جگہ سے اُکھڑ کر آپ کے پاس آکر کھڑا ہو گیا، اور تین بار اُس کے اندر سے کلمہ توحید کی آواز آئی، یہ دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ سراقہ بن مالک جو ہجرت کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے تعاقب میں گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا تھا، جب اُس نے دیکھا کہ آپ کی دعا سے تین دفعہ اُس کے گھوڑے کے پانوں زمین میں دھنس گئے تو اُس کو یقین ہو گیا کہ اسلام کا ستارہ اقبال نقطہ اوج پر پہنچ کر رہے گا چنانچہ خطا امان حاصل کیا، اور بعد کو مسلمان ہو گیا۔

چون پیر از برون بانگے زند   جان امت در درون سجدہ کند
برزند از جان کامل محضات   بر ضمیر جان طالب چون حیات

دلائل و معجزات

اور

فلسفہ جدیدہ

وَمَا تَعْنِيُ الْآيَاتُ وَاللَّذُنُفَرُ عَنْ تَقْوَى الْكَلِمَاتِ مَنْجُونَ
جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے آیات و نذیر کار ہیں
لیکن

وہ دل ہر کس کہ دانش را مرہ است   روئے و آواز پیغمبر معجزہ است

”عارف روم“

تشکلیں و حکمائے اسلام نے عقلی حیثیت سے معجزہ کے متعلق جو کچھ لکھا ہے وہ گذشتہ مباحث میں تمھاری نظر سے گذر چکا ہے، سیرت کے اس حصہ کو صلاً معجزات نبوی کی نقل اور روایاتی تحقیق سے تعلق ہے، تاہم ضمیمہ قدیم کلامی مباحث بھی ایک حد تک آگے ہیں، ذیل میں اس موضوع پر صرف عقلائے مغرب کی ترجمانی کرنی ہے، اور جدید تحقیقات، و خیالات کی روشنی میں جو نتائج نکلتے ہیں ان کو پیش کرنا ہے،

آغاز کتاب میں نبوت اور معجزہ کے مفہوم کی نسبت جو کچھ لکھا گیا ہے سب سے پہلے اس پر ایک نظر اوڑھال لو
مفہوم نبوت | جس طرح رات کی تاریکی کے بعد دن کی روشنی کا آنا قانون قدرت ہے اسی طرح یہ بھی ایک سائنس الہی ہے کہ جب عالم انسانیت پر ضلالت و گمراہی کی تاریکی چھا جاتی ہے تو اس کے مطلع سے ہدایت و رہنمائی کا نور طلوع کرتا ہے اور اگرچہ جس طرح ظلمت شب میں چھوٹے بڑے ستارے اپنی جھللاہٹ سے کچھ نہ کچھ روشنی پیدا کرتے رہتے ہیں، اسی طرح عام مصلحین و مجددین کا سلسلہ بھی کسی نہ کسی حد تک ضلالت انسانی کی سیاہی کو کم کرتا رہتا ہے، تاہم آفتاب کی ضیا پاشی کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس کے سامنے ستاروں کی جھللاہٹ بالکل ماند پڑ جاتی ہے اور کرۂ ارض دفعۃً بقعر نور نجاتا ہے۔
سلسلہ مصلحین کے اسی آفتاب ہدایت کا نام ادیان و شرائع کی ملاح میں نبی، پیغمبر یا رسول ہے، عام مصلحین کے ماتھے میں صرف انسانی عقل و بصیرت کی مشعل ہوتی ہے لیکن مشکوۃ نبوت سے جو نور ہدایت اُلتا ہے اس کا سرچشمہ

وہ "نور السموات والارض" ہوتا ہے جس سے عام مادی آنکھیں خیرہ ہوتی ہیں۔ پیچیدگی دیکھتا ہے، جو ہم نہیں دیکھتے، وہ کچھ سنتا ہے، جو ہم نہیں سنتے، اس کے احوال کو کوائف سے ہم نا آشنا، اور اس کے عقل و حواس سے بیگانہ ہوتے ہیں۔ مختصر اُن کو سمجھو کہ ہمیر انہ نصائص کی اصل روح عالم انسانیت سے مادر کسی عالم غیب کے ساتھ تعلق و ربط ہے، انسان اسی عالم اسرار و غیب کو اپنی محدود تعبیر میں "عالم قدس، عالم روح، عالم مثال" وغیرہ سے موسوم کرتا ہے،

مفہوم معجزہ | حامل رسالت اپنے انہائے جنس کو جو دعوت دیتا ہے اور دنیا کو جو پیام پہنچاتا ہے اسی سچائی کی واضح ترین دلیل یا آیت، اگرچہ خود یہ پیام اور اس کے حامل کا مجسم وجود ہوتا ہے تاہم باقتضائے لبططن قلبی یا لبطاطا اہم تحت اس داعی حق کے تعلق سے کچھ ایسے واقعات ظاہر ہوتے ہیں جو عام حالات میں انسانی و شریک سے باہر نظر آتے ہیں اور انکی توجیہ و تعلیل سے انسانی عقل اپنے کو واماندہ پاتی ہے۔

حضرت ابراہیمؑ پر آگ سرد ہو گئی، حضرت موسیٰؑ کا عصا اژدہا بن گیا، حضرت عیسیٰؑ بے باپ کے پیدا ہوئے، حضرت صلعم نے چشم زدن میں "مسجد حرام" سے لیکر "مسجد قحطی و سدرہ المنتہی" تک کی سیر کر لی۔ ان واقعات کی توجیہ سے چونکہ عقل انسانی عاجز ہے اس لیے ان میں ایک طرح کا غمیب نظر آتا ہے، اور جس شخص کے تعلق سے ان کا ظہور ہوتا ہے، عالم غیب کے ساتھ اس کے روابط کی نشانی و آیت یا تائید غیبی کا کام دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی زبان میں اس قسم کے واقعات کا نام بینات، براہین یا زیادہ تر آیات بینات ہے، محدثین انکو "دلائل نبوت" سے تعبیر کرتے ہیں اور حکماء و تکلمین کی اصطلاح میں انہی کو معجزات کہتا ہے،

ترتیب مباحث | معجزات کی جو نوعیت ہو اس کے لحاظ سے سب سے پہلی بحث یہ پیدا ہوتی ہے کہ آیا انکا وقوع ممکن بھی ہے یا نہیں؟ قدما نے علل غیبیہ وغیرہ سے توجیہ معجزات کی جو کوششیں کی ہیں انکا مدعا حقیقتہً اسکاں ہی کو ثابت کرنا ہے لیکن حکمت و فلسفہ کے دور جدید میں اسکاں کے ساتھ ایک دوسری زیادہ اہم بحث شہادت کی پیدا ہو گئی ہے کہ نفس اسکاں سے تو اسب شاید ہی کبھی کچھ یا فلسفی کو انکار ہو، البتہ یہ امکاں اس قدر بعید الوقوع معلوم ہوتا ہے کہ کہیں وقوع کے لیے عام واقعات تائیدی کے درجہ کی شہادت کافی نہیں خیال کی جاتی۔

لیکن چونکہ امکان اور شہادت دونوں کی بحث کا اصلی مرجع معجزانہ واقعات کا قابل یقین و اذعان ہونا یا نہ ہونا ہے اس لیے امکان و شہادت دونوں سے زیادہ اہم سوال خود یقین کی ماہیت و اسباب کا ہے، تعجب ہوتا ہے کہ اس طرف بحث معجزات کے ضمن میں متقدمین و متاخرین میں سے جہاں تک مجاہد علم ہے کسی کا بھی ذہن نہیں گیا، صفحات ذیل میں نہ صرف اس اہم سوال کا مستقلاً جواب دیا گیا ہے، بلکہ دراصل یہی جواب معجزہ کے متعلق تمام مباحث کا مقطع اور خاتمہ بن گیا ہے،

بہر کیف اس خاکہ کی بنا پر ترتیب مباحث یہ ہوگی:-

۱۔ امکان معجزات،

۲۔ شہادت معجزات،

۳۔ استبعاد معجزات،

۴۔ یقین معجزات،

۵۔ غایت معجزات،

امکان معجزات

یون تو یورپین معجزات پر بسیڈون مستقل کتابین تصنیف ہو چکی ہیں لیکن سچ یہ ہے کہ اس بحث پر ہیوم نے جو چند اوراق لکھے تھے، وہ سارے طومار پر بھاری ہیں، اور گو فلسفیانہ نقطہ سے اس موضوع پر یہ سب سے پہلی تحریر تھی تاہم وقوع معجزات کے خلاف آخری حربہ استعمال کیا جاسکتا ہے، وہ بھی یہی ہے، یہی وجہ ہے کہ ان اوراق پر اگرچہ کچھ کم و وسدیان گذر چکی ہیں مگر آج بھی موافق و مخالف دونوں کے قلم کی روشنائی انہی نقوش کے مٹانے یا اجاگر کرنے میں صرف ہوتی ہے۔

ہیوم کا استدلال | ہیوم کے استدلال کا حاصل یہ ہے کہ

۱۔ human understanding "انجم انسانی" (باب بحث معجزات)

(۱) انسان کے علم و یقین کا مدار تمام تجربہ پر ہے جس طرح آدمی تجربہ سے یہ جانتا ہے کہ ”آگ لکڑی کو جلاتی اور پانی سے بجھ جاتی ہے“ اسی طرح تجربہ ہی کی بنا پر وہ اس کا بھی یقین رکھتا ہے کہ جب تک دردِ غیبیانی کا کوئی خاص محرک نہ ہو لوگ علی العموم سچ بولتے ہیں، یعنی جس چیز کی وہ روایت یا تصدیق کرتے ہیں وہ عام طور پر تحقیق کے بعد صحیح ثابت ہوتی ہے،

(۲) جس نسبت سے کسی امر کے متعلق گذشتہ تجربات کی شہادت قوی یا ضعیف ہوتی ہے اسی نسبت سے ہمارا دل میں اذعان، شک یا انکار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔

فرض کرو کہ تمہارے محلہ میں ساٹھ ستر برس کی عمر کا ایک بوڑھا فقیر رہتا ہے جس کو تم بچپن سے دیکھتے ہو کہ چھڑے لپیٹے ہوئے بھیک مانگ کر زندگی بسر کرتا ہے پیری و فاقہ کشی سے ہڈیوں کا صرف ڈھانچہ بگیا ہے، کل تک تنے اُس کو اسی حال میں دیکھا تھا، آج تمہارا ایک پڑوسی آکر کہتا ہے کہ وہ بیچارہ بڑھا فقر و رات کو مر گیا، تم کو اس بیان کے باور کرنے میں کوئی تاثر نہیں ہوتا، لیکن یہی پڑوسی اگر یہ بیان کرے کہ میں نے اس فقیر کو نہایت قیمتی لباس میں اعلیٰ درجہ کی موٹر پر سوار واپس اوسے کی دوکان پر کچھ چیزیں خریدتے دیکھا، تو تم کو سخت اچنچا ہوگا، اور اگر اس پڑوسی کی صداقت کا غیر معمولی طور پر تم کو مستحکم ہوا نہ ہو تو بہت سے متبرک لوگ اسکی تصدیق نہیں کرتے تو اس بیان کے قبول کرنے میں تم بہت زیادہ پس و پیش کرو گے، تیسری صورت یہ فرض کرو کہ اس پڑوسی نے یہ بیان کیا کہ ”میں نے اس پیر فرقت، پوست و اتخوان فقیر کو آج دیکھا کہ بیس بچپن میں اس کا جوان رعنا ہے“ اب تم اپنے پڑوسی کو یا تو محض لاغی سمجھو گے یا یہ خیال کرو گے کہ اس کو کچھ نہ کچھ دھوکا ہوا ہے لیکن اس بیان کی واقعیت کا اذعان ہرگز تمہارے دل میں نہ پیدا ہوا ہوگا۔ کیوں؟

صرف اس لیے کہ اس قسم کی مثال انسان کے گذشتہ تجربات میں ایک بھی نہیں ملتی، اسی بنا پر اس کو خلاف فطرت یا خارق عادت قرار دیا جاتا ہے جس کو تسلیم کرنے کے بجائے یہ سمجھ لینا کہ میں زیادہ قرین قیاس ہے کہ راوی کوئی دھوکا ہوا یا وہ دانستہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ سچے سے سچے آدمی کا جھوٹ بول دینا یا عاقل سے عاقل انسان

کا دھوکا کھا جاتا تو بجائے خود ایک نادر الوقوع شے سہی تاہم عیدم الوقوع نہیں ہے، اور خرق عادت کے مقابل میں اس کا وقوع بہت زیادہ ممکن و قابل قبول ہے۔

(۳) معجزہ اسی صنف کے عیدم الوقوع یا قانون فطرت کے خارق واقعہ سے عبارت ہوتا ہے، ورنہ پھر وہ معجزہ نہیں رہتا اس لیے کہ اگر یہ محض نادر الوقوع شے کا نام ہو جس طرح کہ کسی آخری درجہ کے مدقوق کا صحت یاب ہو جانا، یا ایک مفلس کا راست بھر میں دولت مند ہونا، تو یہ ایسے واقعات ہیں جنکی توجیہ کے لیے عام انسانی زندگی ہی میں کچھ نہ کچھ تجربات ملتے ہیں مثلاً مفلس کے گھر میں کوئی دھینڈھل آسکتا ہے، بخلاف اس کے معجزہ کی حقیقت ہی یہ کہ اسکی نقیل و توجیہ عام تجربات کی دسترس سے باہر ہو۔

اس لیے معجزہ گو یا بذات خود آپ اپنی تردید ہے۔

اس استدلال کو خود ہیوم کے الفاظ میں بھی سن لینا چاہیے۔

”معجزہ نام ہے قوانین فطرت کے فرق کا اور چونکہ یہ قوانین مستحکم اور اٹل تجربہ پر مبنی ہوتے ہیں اس لیے معجزہ خود اپنے خلاف آسان بر دست ثبوت ہو کہ اس سے بڑھ کر کسی تجربی ثبوت کا تصور ہی نہیں ہو سکتا کیا وجہ ہو کہ ہم ان باتوں پر قطعی یقین رکھتے ہیں کہ تمام انسان فانی ہیں اسیسہ آپ ہی آپ ہوا میں مُعلق نہیں رہ سکتا، آگ لکڑی کو علاتی اور پانی سے بجھ جاتی ہے، صرف یہی کہ یہ امور قوانین فطرت کے مطابق ثابت ہو چکے ہیں اور اب ان کا توڑنا بغیر قوانین فطرت کے توڑے، یا بالفاظ دیگر یوں کہو کہ بلا معجزہ کے ناممکن ہے، جو چیز عام قانون فطرت کے اندر واقع ہوتی ہو وہ کبھی معجزہ نہیں خیال کی جاتی مثلاً یہ کوئی معجزہ نہ ہو گا کہ ایک آدمی جو دیکھنے میں تندرست و توانا ہے، اچانک مر جائے، کیونکہ اس قسم کی موت گونبشتہ قلیل الوقوع سہی لیکن پھر بھی بارہا مشاہدہ میں آچکی ہے۔ البتہ یہ معجزہ ہو گا کہ کوئی مردہ زندہ ہو جائے، کیونکہ ایسا کسی کسی ملک میں نہیں دیکھا گیا ہے۔ لہذا جس واقعہ کو معجزہ کہا جاتا ہے اس کے خلاف تجربہ کا مسترد متواتر ہونا ضروری ہے ورنہ پھر یہ معجزہ کے نام سے نہ موسوم

ہوگا۔ اور چونکہ کسی شے کا متواتر تجربہ خود ایک قطعی ثبوت ہے، تو گویا معجزہ کی نفس حقیقت و ماہیت ہی
 میں اس کے وجود کے خلاف ایک قطعی و براہ راست ثبوت موجود ہے اور ایسا ثبوت جو نہ اس وقت
 تک معجزہ کو ثابت ہونے دے سکتا ہے اور نہ خود باطل کیا جاسکتا ہے جب تک اس کے خلاف
 اس سے بڑھکر ثبوت نہ پیدا کیا جائے۔

۲۔ لہذا صریح نتیجہ یہ نکلتا ہے (جو ایک کلی اصول کی حیثیت رکھتا ہے) کہ کوئی تصدیق و شہادت معجزہ
 کے اثبات کے لیے کافی نہیں ہو سکتی تا وقتیکہ یہ ایسی نہ ہو جسکی تکذیب خود اس معجزہ سے بڑھکر معجزہ ہو،
 ورنہ کاف کرنا چاہتی ہے اور اس صورت میں بھی دلائل میں ہم تصادم ہوگا، جو دلیل جتنی زیادہ
 قوی ہوگی اپنی زائد قوت کے مناسب یقین پیدا کرے گی۔ فرض کرو کہ ایک شخص اگر مجھے کہتا ہے کہ
 اس نے ایک مردہ کو دیکھا کہ زندہ ہو گیا، تو میں ذرا سوچے گا کہ ہوں کہ آیا یہ زیادہ ممکن ہے کہ یہ شخص
 دھوکا دینا چاہتا ہو۔ یا غور و دھوکا کھا گیا ہو۔ یا یہ غلبہ کر کے جو کچھ وہ بیان کر رہا ہے صحیح ہو۔ میں ان دونوں
 معجزوں میں موازنہ کرتا ہوں اور جہر کا پلہ زیادہ جھکتا معلوم ہوتا ہے اسی کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں
 اور ہمیشہ اسی احتمال کو رد کرنا پڑتا ہے جس میں معجزہ پن زیادہ نظر آتا ہے۔ البتہ اگر روایت کی تمیز
 واقعہ روایت سے بڑھکر معجزہ ہو تو اس صورت میں بیشک مجھ کو روایت کے یقین پر مجبور ہو جانا پڑے گا۔

لیکن اس کے بغیر قائل ناممکن ہے۔ (رقم انسانی، باب معجزات)

غرض ہیوم کے استدلال اور اس کی تعریف معجزہ کی رو سے اگر ایک طرف ہم اپنی میزان عقل میں کسی خارق عادت
 واقعہ کی شہادت و روایت کو رکھیں اور دوسری طرف اس کے خلاف دنیا کے ہزار ہا سال کے ستر و متواتر تجربہ کو
 تو ظاہر ہے کہ یہ شہادت چاہے کتنی ہی مقبصر و متوجع کیوں نہ ہو تا ہم اس متواتر تجربہ کے ہم وزن کسی حال میں نہیں ٹھہر سکتی
 لہذا انسانی شہادت کی کوئی کمیت و کیفیت بھی معجزہ کے یقین و اثبات کے لیے کافی نہیں ہو سکتی۔

حضرت موسیٰ کا ایک معجزہ یہ تھا کہ انھوں نے اپنی جان کے دشمن اور اپنے سب سے بڑے فرعون کے گہرین پرورش

پانی ہیوم سے بڑھ کر معجزہ کا کون دشمن دیکھ ہوگا! لیکن اس انکار کو جب اُس کے پورے فلسفہ کی روشنی میں دیکھو تو نظر آتا ہے کہ قبول معجزات کی راہ میں عقل کو خود قوی کا جو سب سے زبردست طلسم حاصل تھا اُسکو ہیوم ہی نے توڑا اور ہمیشہ کے لیے برباد کر دیا ہے، جسکے بعد راستہ کے صرف چند کانٹوں کا ہٹنا باقی رہ جاتا ہے، چراغ کے تلے اندھیرا، آدمی بار بار اپنے ماتھے کی مشعل سے دوسروں کو راستہ دکھاتا ہے اور خود نہیں دیکھ سکتا۔

انسان کے ذہن میں جس قدر یہ اعتقاد راسخ ہے شاید ہی کوئی اور ہو کہ کائنات کا ذرہ ذرہ مادی علل و اسباب اور قوی و خواص کی زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بھی اپنے ظہور کے لیے ایک اٹل اور غیر متغیر علت رکھتا ہے ہر شے اپنے اندر کوئی نہ کوئی ایسی قوت یا خاصہ رکھتی ہے جس سے اس وقت تک اس کا نام ممکن ہے جب تک یہ خود اپنی ذات و حقیقت سے منفک نہ ہو جائے، یہ ناممکن ہے کہ میرا قلم میری ایک جانب سے دوسرے جانب کو چلا گیا ہو، بے اس کے کہ کسی ماتھے کی کسی اور مادی شے نے اُس کو حرکت دی ہو۔ اس کا قد پر نقش تم کو نظر آ رہے ہیں ضرور ہو، کہ انکو کسی نہ کسی قلم نے کھینچا ہو، یہی طبع یہ نہیں ہو سکتا کہ انار کے درخت سے آم کا پھل یا آم کے درخت سے انار کا پھل پیدا ہو، آم کے درخت سے ہمیشہ آم اور انار کے درخت سے ہمیشہ انار ہی پیدا ہوگا۔

غور کرو جب تم سے یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو آگ نہ جلائی تو تنگداس کے باور کرنے میں کیوں پس و پیش ہوتا ہے؟ اسی لیے کہ آگ جب تک آگ ہے جلائے کا خاصہ اُس سے منفک نہیں ہو سکتا۔ اس کو ابراہیم و غرود کی تیز بینیں، اژدہا ایک جاندار مخلوق ہے جو تالیفِ ثل کے قاعدہ سے (پنی ہی جیسی جاندار مخلوق سے وجود میں آتا ہے) اس لیے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ حضرت موسیٰ کا عصا کیونکر اژدہا بن گیا، انسان کا بچہ اپنے والدین کے بندھے ہوئے اور مشترک عمل تو والدین سے ملتا ہے، پھر یہ کیونکر مان لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ بے باپ کے پیدا ہوئے۔ دس قدم کی مسافت طے کرنے کے لیے بھی آدمی کو اپنے پاؤں یا کسی اور مادی وسیلہ کی احتیاج ہوتی ہے اور جس قدر مسافت زیادہ ہوتی ہے اسی قدر اس کے قطع کرنے میں زیادہ وقت لگتا ہے، لہذا یہ کیونکر یقین کیا جائے کہ پیغمبر اسلام نے بلا معمولی وسائل مادی کے بہتصال کے طرۃ العین میں ”مسجد حرام“ سے مسجد قحطی“ اور ”ردۃ المنتہی“ تک کی سیر کر لی۔ زمین و آسمان کی آیات کا شاہدہ کیا اور

تمام انبیائے سابقین سے گفتگو فرمائی، پھر یہ تمام مراحل اتنے وقفہ میں کیونکر طے ہو سکتے ہیں کہ وہی پرکواثر کی زنجیر ہی ہو اور بشر کی گرمی ہنوز قائم ہو۔

سلسلہ علل و اسباب اور اشیا کے افعال و خواص ہی کے اصول و قوانین کا نام حکماء و فلاسفہ کی اصطلاح میں قوانین فطرت ہے، جنکا خرق محال خیال کیا جاتا ہے، مثلاً کشش ثقل ایک قانون فطرت ہے جس کا یہ اقتضا ہے کہ جب تم ڈھیلے کو اوپر پھینکو گے تو وہ لوٹ کر ہمیشہ نیچے آجائے گا۔ فضا میں اس کا معلق رہنا ناممکن ہے۔ ہاڈر جن اور آکسیجن دو عناصر کے ایک خاص مقدار میں ملنے کا خاصہ یہ ہے کہ پانی بن جاتا ہے جس کے خلاف کبھی نہیں ہو سکتا۔

قوانین فطرت کی حقیقت | اب دیکھو کہ جن چیزوں کو تم قوانین فطرت کا لقب دیتے ہو اور جو بظاہر اس قدر قطعی اور اٹل نظر آتے ہیں، واقعات کی کسوٹی پر ان کی کیا بساط ٹھرتی ہے۔

اگر کوئی شخص یہ پوچھے کہ مک نمکین اور شکر ٹیٹھی کیوں ہوتی ہے؟ تو یہ سوال تم کو ایسا ہی مہل و مضحک معلوم ہو گا جیسے کوئی یہ سوال کرے کہ جز کل سے چھوٹا کیوں ہوتا ہے؟ جز کی حقیقت ہی یہ ہے کہ کل سے چھوٹا ہو۔ اسی طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ مکینسی اور ٹھاس نمک اور شکر کی حقیقت میں دخل ہیں لیکن سوچو کہ کیا نمک کی نفس ذات میں نمک کو کوئی ایسی شے نظر آتی ہے جس کی بنا پر بلا اس کو چکھے ہوئے تم یہ حکم لگا سکو کہ اس کا مزہ بالضرورت شکر کے مزہ سے مختلف ہونا چاہیے۔ صرف دونوں کے چکھنے اور تجربہ کی بنا پر نمک کو نمکین اور شکر کو شیرین یقین کیا جاتا ہے، سنکھیا کہتی ہے جس کے کھانے سے آدمی مر جاتا ہے سنکھیا کا ایک ٹکڑا لیکر اس کو خوبالٹ پلٹ کر دیکھو، اس کی ذات یا حقیقت میں کہیں کوئی ایسی شے محسوس ہوتی ہے جس کی وجہ سے تم بلا تجربہ اس کو موت کی علت قرار دے سکو، جس شخص نے سنکھیا کبھی نہیں دیکھی یا اس کے اثر سے ناواقف ہو اس کو تم بآسانی کھلا سکتے ہو، کیوں؟ صرف اس لیے کہ اُس کو خود سنکھیا کے اندر کوئی ایسی شے نہیں نظر آتی جس سے بلا سابق تجربہ کے وہ اس کے زہر قاتل یا علت موت ہونے کا علم و یقین حاصل کر سکے۔ بیویں صدی کے سائنس دان کے لیے یہ حقیقت قابل انکار ہے کہ پانی دو مختلف اجزاء یا عناصر سے مرکب ہے لیکن جب تک اس حقیقت کا تجربہ نہیں ہوا تھا دھائی ہزار سال تک حکماء اور عقلا سے عالم پانی کو ایک مفرد و بسیط عنصر یقین کرتے رہے حالانکہ پانی کی جو صورت

ٹیکل کا ڈنڈس کے سامنے تھی، وہی طائیس ملے کے سامنے بھی تھی، سنکھیا، اورشکر کے بجائے اگر ہکومت اور شیرینی کا تجربہ پھر کی کنکریوں میں ہوتا تو ہم ان کو اسی طرح ہلک (ہلاکت کی علت) و شیرین یقین کرتے جس طرح آج سنکھیا اورشکر کو کرتے ہیں۔

جان اسٹورٹ مل نے اپنی مشہور کتاب ”نظام منطق“ میں اسکی نہایت عمدہ مثال دی ہے کہ

”آج سے پچاس سال پہلے وسط افریقہ کے باشندوں کے نزدیک غالباً کوئی واقعہ اس سے زیادہ تجربہ

کی قطعیت دیکھائی پڑی نہ تھا جتنا یہ کہ تمام انسان کالے ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ زیادہ دن نہیں ہوئے کہ

اہل یورپ اس کو فطرت کی یکسانی کی ایک بالکل قطعی و غیر مشتبہ مثال سمجھتے تھے کہ تمام منس سفید ہوتے ہیں

مزید تجربہ کے بعد افریقہ و یورپ والوں دونوں کو معلوم ہوا کہ یہ خیالات غلط تھے، لیکن اس تجربہ کے لیے

ان کو پانچھزار برس انتظار کرنا پڑا، اور اس طویل مدت میں انسانی آبادی (کے دوبر اعظم) فطرت

کی ایک ایسی یکسانی پر یقین کرتے رہے جس کا حقیقہ کوئی وجود نہ تھا۔“

کائنات فطرت کی وسعت پر ان کو دیکھتے ہوئے آج بھی نوع انسان کے تجربہ پر مبنی فطرت کی بساط اس سے

زیادہ نہیں ہے جتنی کہ اس تجربہ کی تھی کہ ”تمام انسان کالے ہوتے ہیں“ اور ”تمام منس سفید“ انیسویں صدی کے ایک مشہور

فلسفی ڈاکٹر وارڈ نے اسی حقیقت کو ایک مفروضہ مثال کے پیرامین اس طرح بیان کیا ہے کہ فرض کرو کہ

”افریقہ کے کسی صحرائین ایک نہایت عظیم الشان سلسلہ عمارت پر جو چاروں طرف ایک چار دیواری

سے گھرا ہوا ہے اس کے اندر ایک خاص ذی عقل مخلوق آباد ہے جو اس احاطہ سے باہر نہیں جاسکتی۔ یہ عمارت

ایک ہزار سے لائیکروں پر مشتمل ہے جو سب متعل ہیں اور کنہیوں کا پتہ نہیں کہ کہاں ہیں۔ بڑی محنت و جستجو

سے جنے پانی کو بیحد عفر کے بجائے آئین و ماڈر جن سے مرکب ثابت کیا۔

یونان کا پہلا فلسفی جو پانی کو مبداء عالم جانتا تھا۔

”سسٹم آف لاجک“ کتاب سوم باب ۴ فصل ۲۔

وسط افریقہ کے کالے اور یورپ کے منس سفید ہوتے ہیں۔

کے بعد کل پچیس کچیاں ملتی ہیں جسے ادھر ادھر کے پچیس کر کے کھل جاتے ہیں جو سب تشکل ہیں اہلکلیا اس
 بنا پر اس احاطہ کے اندر رہنے والوں کو یہ حق حاصل ہو کہ وہ قطعیت کے ساتھ یہ دعویٰ کر دیں کہ بقیہ ۹۷
 کرے بھی وہی شکل کے ہیں۔“

تو این فطرت یا خواص اشیاء و علاقہ تعلیل (علت و معلول) کی مذکورہ بالا حقیقت اگرچہ اب حکمت (سائنس) و فلسفہ
 دونوں کے مسلمات میں داخل ہے لیکن اس حقیقت کو سب سے پہلے جس شخص نے اجاگر کیا وہ معجزات کا منکر ہیویم ہی تھا اس
 خود اسی کی زبان سے سنو کہ جس چیز کو وہ خرق عادت لکھنا ممکن قرار دیتا ہے اس کے عدم امکان کا کیا وزن ہے۔

”جب ہم اپنے اس پاس کی خارجی چیزوں پر نظر کرتے ہیں اور مختلف علتوں کے انوال کو غور سے دیکھتے
 ہیں تو ان میں ایک شال بھی ایسی نہیں ملتی جس کے اندر کسی قوت یا زوم کا پتہ چلتا ہو، نہ انکی کوئی ایسی
 صفت نظر آتی ہے جو معلول کو اس طرح علت سے جکڑے ہوئے ہو کہ ایک کو دوسرے سے مستند کرنے میں
 خطا کا امکان نہ ہو۔ ہم کو جو کچھ نظر آتا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ ایک واقعہ کا ظہور دوسرے کے بعد ہوتا ہے۔ بلیرڈ
 کے ایک گیند میں ضرب لگانے سے دوسرے میں حرکت ظاہر ہوتی ہے۔ بس جو اس ظاہری سے جو کچھ
 معلوم ہوتا ہے اس کی بساط اسی قدر ہے۔ اشیاء میں اس تقدم و تاخر یا تبعیت کے پائے جانے سے
 ذہن کو نفس تبعیت کے علاوہ کوئی اور احساس یا ارتسام باطنی نہیں چل پڑتا۔“

”کسی شے کو پہلی دفعہ دیکھنے سے ہم کبھی قیاس نہیں کر سکتے کہ اس سے کیا معلول یا نتیجہ ظاہر ہوگا۔ حالانکہ
 اگر علت کے اندر کسی قوت یا انرجی کا پتہ محض ذہن دوڑانے سے چل سکتا تو بلا کسی سابق تجربہ کے ہم
 اس نتیجہ و معلول کی پیشین گوئی کر دیتے اور پہلی ہی نظریں قطعی حکم لگا دیتے۔“

”حقیقت امر یہ ہے کہ کائنات مادی کا ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے صفات محسوس کی
 بنا پر ہم اس کے اندر کسی قوت کا سراغ لگا سکیں یا قیاس سے بتا سکیں کہ اس سے کوئی اور دوسری

شے ایسی وجود پذیر ہو سکتی ہے جسکو محلول کا لقب دیا جاتا ہو۔ استداد حرکت۔ یہ چیزیں بجائے
خود مستقل صفات اور ایسے واقعہ کا نشان نہیں دیتیں جسکو ان کا نتیجہ کہا جاسکے، موجودات عالم میں ہر
آن تیز و تبدل جاری ہے ایک چیز دوسری کے بعد برآتی جاتی رہتی ہے لیکن وہ قوت و طاقت جو اس مادی
میشن کو چلا رہی ہے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے اور اجسام کی کسی محسوس صفت میں اپنا کوئی نشان نہیں
رکھتی، ہم یہ واقعہ جانتے ہیں کہ آگ کے شعلہ میں گرمی پائی جاتی ہے لیکن ان دونوں (گرمی و شعلہ) میں
کیا لازم ہو اس کے قیاس سے ہمارا تخیل قطعاً عاجز ہے۔

یہی سلسلہ میں چند صفحات بعد کی ایک اور طویل عبارت کا یہاں اقتباس مناسب ہے جس سے آگے چل کر کام پڑے گا۔

”عام طور پر لوگوں کو فطرت کے پیش پا افتادہ اور مانوس واقعات و افعال کی توجیہ میں کوئی دشواری
نہیں نظر آتی (مثلاً بھاری چیزوں کا نیچے آجانا، وختوں کی بالیدگی، حیوانات میں تولد و تناسل، یا غذا سے
جسم کی پرورش وغیرہ کے واقعات) بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام صورتوں میں ان کو علت کی بذات
خود اس قوت کا علم و احساس ہے جسکی بنا پر یہ اپنے محلول کو مستلزم ہے اور اس لیے ظہور محلول میں
خطا کا امکان نہیں۔ بات یہ ہے کہ تجربہ یا عادت و دراز کی وجہ سے ان کے ذہن میں ایک ایسا میلان
درجہ ان پیدا ہو جاتا ہے کہ علت کے سامنے آتے ہی اس نتیجہ کا یقین ہو جاتا ہے جو معمولاً اس کے ساتھ
پایا گیا ہے اور یہ شکل سے ممکن معلوم ہوتا ہے کہ اس کے سوا کوئی اور نتیجہ ظاہر ہو سکتا تھا۔ صرف اس صورت
میں جبکہ غیر معمولی واقعات و حوادث ظاہر ہوتے ہیں۔ مثلاً زلزلہ، دبا، یا کوئی اور عجیب و غریب بات، تو
البتہ ان کی صحیح علت کا پتہ نہیں لگتا۔ اور سمجھ میں نہیں آتا کہ انکی توجیہ و تشریح کیسے کی جائے۔ اس شکل میں
پڑ کر لوگ علی العموم کسی ان دیکھی صاحب عقل و ارادہ ذات کے قائل ہو جاتے ہیں۔ اور سمجھتے ہیں کہ یہ ناقابل
توجیہ ناگمانی واقعات ایسی ذات کے پیدا کردہ ہیں لیکن فلاسفہ کی باریک بین نگاہ کو نظر آتا ہے کہ روزمرہ

ہجرہ کو کسی برائی دلیل سے غلط نہیں ثابت کیا جاسکتا۔

”بائیں ہمہ ہیوم خود اپنے ہی اصول کے خلاف اور بالکل متناقض ایک دوسری جگہ لکھتا ہے کہ مردہ کا

زندہ ہو جانا معجزہ ہے، کیونکہ ایسا پہلے کبھی کسی زمانہ اور کسی ملک میں نہیں ہوا ہے۔“

اس ارتکاب متناقض کی تشریح کرتے ہوئے پروفیسر موصوف نے طنز اُلکھا ہے کہ اگر ہیوم کے ”استدلال کی عملیت کو برسرِ کر کے دیکھا جائے تو معنی یہ ہونگے کہ جو چیز پہلے کبھی نہیں واقع ہوئی وہ آئندہ بغیر قوانین فطرت کے خرق کے نہیں واقع ہو سکتی۔“

ہکسے کا ایک نہایت عجیب مضمون ”ممکنات و ناممکنات“ ہے۔ اس میں بھی ہیوم اُس کے پیش نظر ہے اور اپنی جگہ نامہ ذمہ داری کے پورے احساس و شعور کے ساتھ لکھتا ہے کہ

”صحیح معنی میں ہجر متناقض کے اور کسی بھی ایسی چیز سے میں واقف نہیں ہوں جسکو ناممکن“ کہنا حق بجانب ہو۔ منطقی ناممکنات کا وجود ہے لیکن طبعی ناممکنات کا قطعاً کوئی وجود نہیں۔ ”مربع۔ مدور“ ”مٹی موجود“ دو متوازی خطوط کا تقاطع“ یہ چیزیں ناممکنات سے ہیں اس لیے کہ ”مدود“ ”موجوں“ اور ”تقاطع“ کا تصور ہی مربع، ”مصاصی“ اور ”مستی اذی“ کے تصور کے متناقض ہے۔ لیکن پانی پر چلنا، یا پانی کو شرب بنا دینا، بچ کا بے باپ کے پیدا ہونا۔ مردہ کو زندہ کر دینا، یہ چیزیں مفہوم بالا کی رو سے ناممکنات سے نہیں ہیں۔“

”ہاں اگر ہم یہ دعویٰ کر سکتے کہ فطرتِ اشیا کے متعلق ہمارے علم نے تمام ناممکنات کا کمال احاطہ کر لیا ہے تو شاید یہ کہنا بجا ہو تاکہ آدمی کے صفات چونکہ پانی پر چلنے یا ہوا میں اڑنے کے متناقض ہیں اس لیے یہ افعال اس کے لیے ”ناممکن“ نہیں۔ لیکن یہ حقیقت روز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ علم فطرت کی انتہائی پہنچا کیسا ابھی تک ہم اسکی ابتدا اور اوج سے آگے نہیں بڑھے ہیں بلکہ ہماری قوانین اس قدر محدود ہیں کہ

کبھی بھی ہم ممکنات فطرت کی حد بندی نہیں کر سکتے جو کچھ واقع ہو رہا ہے یا ہو چکا ہو اس کا ہم کو علم ہے
باقی جو کچھ واقع ہونے والا ہو اس کی نسبت ہم صرف ایک توقع قائم کر سکتے ہیں جسکی بنیاد کم و بیش گذشتہ
تجربہ کے صحیح سمجھنے پر ہے، جس سے ہم کو خیال ہوتا ہے کہ مستقبل ماضی کے مثل ہوگا۔

اس میں شک نہیں کہ آج بھی بعض گوشوں سے اس قسم کی آوازیں سنائی دیتی ہیں کہ کائنات کا ہر ذرہ قانون کا پابند ہے
اور ”وہم وبے عقلی انسان کی بدترین دشمن ہے“ اور عقل و حکمت بہترین دوست، لہذا ہمارا فرض ہو کہ جہاں کہیں عقیدہ
معجزات کا پتہ چلے اس پر حملہ کریں، لیکن یہ آوازیں اولاً تو اس کسی واقعہ سے بہت کم اٹھتی ہیں اور اٹھتی بھی ہیں
تو زیادہ تر ایسے لوگوں کی طرف سے جنکی زبان کو تو سانس نے بیاک وادعا پسند بنا دیا ہے لیکن جنکے دماغ
کو فلسفہ کی احتیاط و سنجیدگی نے برائے نام ہی متاثر کیا ہے، عملاً تو زبانوں پر زیادہ سے زیادہ جو کچھ آسکتا ہے وہ ایک
مشہور حکیم ڈاکٹر کا پرنسپل کے الفاظ میں یہ ہے کہ

قابل مذہب سانس دان کو یہ ماننے میں کوئی عقلی دشواری نہیں پیش آسکتی ہے کہ خالق فطرت
اگر چاہے تو کہیں کہیں قوانین فطرت کے خلاف کر دے سکتا ہے، مجاہد معجزات کے خلاف سانس
کے کسی فتوے کا علم نہیں ہے جو معتبر شہادت کی موجودگی میں ان کے قول سے مانع ہو، لہذا میرے
نزدیک اہل سوال صرف یہ ہے کہ آیا اس قسم کی تاریخی معتبر شہادت موجود ہے یا نہیں جس سے
معلوم ہو کہ خالق فطرت کبھی بھی نظرت کے خلاف بھی کر دیا کرتا ہے۔

یہ صرف ممکن ہی نہیں ہے کہ خالق فطرت اگر چاہے تو کبھی کبھی قوانین فطرت کے خلاف کر سکتا ہے، یعنی معمولی
سلسلہ علل و معلولات کو توڑ سکتا ہے، بلکہ ایک اور نامور عالم طبیعیات پروفیسر ڈبلیو ٹاکنس کا اعتراف یہ ہے کہ اس امر کی
ہمارے پاس خاصی شہادت موجود ہے جسکو آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ بعض طبعی حوادث اس طرح وقوع پزیر

۱۵ The Miracles of Life (عجائبات حیات) از ہنگل باب معجزات

۱۶ The Miracles of unbelief (عجائبات کفر) از ہنگل باب معجزات

۱۷ The Miracles of unbelief (عجائبات کفر) از ہنگل باب معجزات

ہوتے ہیں، کہ ان کے تمام معمولی عمل و اسباب غائب ہوتے ہیں۔ اجسام حرکت کرتے ہیں، درخت خالی کہ نہ کوئی شخص انکو چھو رہا ہو اور نہ برقی یا مقناطیسی عوامل کا پتہ ہو..... اسکی بھی شہادت موجود ہے کہ ایک نفس کا خیال دوسرے نفس میں (بکسی وساطت کے) پہنچ جاسکتا ہے..... اور جس قسم کے واقعات کو معجزہ سمجھا جاتا تھا ان کا وقوع اب غیر اغلب نہیں رہا ہے،

کسے کو اگرچہ اس بارے میں ہیوم سے شدید اختلاف ہو کہ ”معجزہ نام قوانین فطرت کے فرق کا ہی“ لیکن تصریحاً بلا سے قانون فطرت کی جو حقیقت ثابت ہوتی ہے اس کو اگر وضاحت کے ساتھ سامنے رکھا جائے تو ہمارے نزدیک معجزہ کی یہ تعریف چندان قابل اعتراض نہیں رہ جاتی۔

(۱) قوانین فطرت عبارت ہیں، خواص اشیاء یا علل تعلق کے قوانین سے۔

(۲) یہ خواص و علل ہم کو بذات خود اشیاء کے اندر نہیں نظر آتے، بلکہ انکی بنیاد و تاسرکہ نشہ تجربہ پر ہوتی ہے، جس کے خلاف ہونا ہمیشہ ممکن (یعنی کسی عقلی استحالہ کو مستلزم نہیں) ہے۔

(۳) لہذا قوانین فطرت کے خلاف ہونا (یعنی انکا خرق) بذات خود ممکن اور عقلاً جائز ہے، بالفاظ دیگر یوں کہہ کہ معجزہ

عقلاً بالکل جائز و ممکن ہے۔ شہادت معجزات

ایک کان۔ وقوع کے لیے کافی نہیں، لیکن کسی امر کا صرف عقلاً جائز و ممکن ہونا اس کے وقوع کی دلیل نہیں۔ یہ عقلاً بالکل جائز و ممکن تھا کہ بھرپور دستاں کے ساتھ انگلستان کا بھی بادشاہ ہوتا، مگر واقعاً ایسا نہیں کسی شے کے وقوع کو قبول کرنے کے لیے دو صورتیں ہیں۔ (۱) غیر مشتبہ مشاہدہ، یا (۲) تشفی بخش شہادت غیر مشتبہ مشاہدہ کی صورت میں کوئی شے بحث طلب نہیں رہ جاتی، مثلاً

”آخرت میں اسلام“ نے ایک سفر میں حضرت جابر سے وضو کا پانی طلب فرمایا، انہوں نے قافلہ میں بہت

”ہونڈ بھاپی نہیں ملا۔ انہارین ایک شخص تھے جو خاص طور پر آپ کے لیے ٹھنڈا پانی کر کے رکھتے تھے،

حضرت جابرؓ کی خدمت میں پانی نہ ملنے کی اطلاع کی تو آپؐ نے انکو اس انصاری کے پاس بھیجا لیکن اس کے پاس بھی اس قدر کم پانی نکلا کہ اگر انڈیا جاتا تو برتن کے خشک حصہ ہی میں جذب ہو کر رہ جاتا۔ حضرت جابرؓ نے آنحضرتؐ صلعم کو اس کی خبر دی تو آپؐ نے اس برتن کو منگا بھیجا اور ماتھہ میں لیکر کچھ پڑھا اور اس کو ماتھہ سے دبا دیا، پھر حضرت جابر کو برتن دیا، اور طشت طلب فرمایا۔ آپؐ نے ماتھہ کی انگلیاں پھیلائیں اور اس کو طشت کے اندر رکھکے حضرت جابر کو حکم دیا کہ بسم اللہ کہہ کر آپؐ کے ماتھہ پر پانی گرائیں حضرت جابر کا بیان ہے کہ میں نے پانی ڈالنا شروع کیا پہلے آپؐ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی اسٹا، پھر تمام طشت بھر گیا یہاں تک کہ سب لوگ پانی پیکر سیراب ہو گئے اس کے بعد آپؐ نے اس کے اندر سے ماتھہ نکال لیا تو طشت بھرا کا بھرا رہ گیا۔

اب اگر حضرت جابرؓ نے اس واقعہ کو چشم خود مشاہدہ کیا، اور ان کو اس میں کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہیں تھا تو ظاہر ہے کہ ان کو اس کے یقین و قبول میں کیا تامل ہو سکتا تھا، البتہ ہمارے لیے اس کے باور کرنے میں یہ بحث پیدا ہو سکتی ہے کہ یہ واقعہ فی نفسہ ممکن ہے یا ناممکن اور حضرت جابرؓ کی شہادت کہاں تک قابل اعتبار ہو سکتی ہے۔

لہذا امکان معجزات کا مرحلہ طے ہو چکنے کے بعد دوسری بحث شہادت معجزات کی پیدا ہوتی ہے۔

ہیوم کافوتی | ہیوم کا روایات معجزہ کے متعلق اگرچہ آخری فتویٰ یہی ہے کہ اس کے اثبات کے لیے انسانی شہادت کی کوئی کیفیت نہیں کافی ہو سکتی تاہم نفس خارق فطرت واقعات کے لیے اس کے نزدیک بھی انسانی شہادت کا ایک درجہ ایسا موجود ہے جسکی بنیاد پر ان کو قبول کیا جاسکتا ہے۔

”فرض کرو کہ تمام زبانوں کے تمام مصنفین اس پر متفق ہوں کہ یکم جنوری سنہ ۱۹۰۰ء سے لیکر آٹھ دن

تک برابر تمام روسے زمین پر تباہی مچائی رہی۔ یہ بھی فرض کرو کہ اس خارق عادت واقعہ کی روایت

آج تک لوگوں کی زبان پر ہے۔ اور دوسرے ممالک سے جو سیاح آتے ہیں وہ بھی بے کم و کاست اور

بلاشبہ متناقض دہان کے لوگوں کی یہی روایت بیان کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں ہمارے
زمانہ کے حکما کا کام شک کے بجائے اس واقعہ کا یقین کر کے اسکی توجیہ اور اس کے علل و اسباب کی
جستجو ہوگی، کائنات فطرت میں زوال و انحطاط، فنا و فساد کی مثالیں اس کثرت سے ملتی ہیں کہ اگر
کسی حادثہ سے اسکی تباہی کے آثار پائے جائیں تو اس کے بارے میں انسانی شہادت قابل قبول
ہوگی بشرطیکہ یہ شہادت نہایت وسیع، متواتر و متفق علیہ ہو۔

ہیوم کا تعصب | اب اگر بھی واقعہ کسی نبی کی طرف منسوب کر کے معجزہ قرار دیا جائے تو ہیوم کے نزدیک اس پر یقین
کرنے کے لیے کوئی انسانی شہادت قابل قبول نہ ہوگی، کیونکہ اس لیے کہ ”اس قسم کی شہادت خود اپنی تکذیب ہی“
حتیٰ کہ ”جس معجزہ کی بنا کسی انسانی شہادت پر ہو، وہ حجت و استدلال کے بجائے محض تسخر و گیزیر ہے۔“ مذہب کے نام سے
لوگ ہمیشہ مضحک و خرافات افسانوں کے دام میں آجاتے ہیں۔ لہذا مذہب کی طرف نفس انتساب ہی معجزہ کے حیلہ و
فریب ہونے کا پورا ثبوت ہے، مذہب جیسی مقدس شے کی تائید میں لوگ بے ضرر کذب و افتراء سے باز نہیں کرتے پیمبر
(معاذ اللہ) عزت پیمبری کے شوق میں ہر طرح کے خطرات کو گوارا کر سکتا اور کروا جاتا ہے، انسان زود
اعتقاد اور بالطبع عجایب پسند ہے معجزات کا قبول عام اور آسانی شائع و ذائع ہو جانا خود اس بات کا کافی ثبوت ہے کہ
انسان میں عجائب پرستی کا کیسا شدید میلان ہے اور اس لیے عجائب پرستی کے تمام بیانات کو بجا طور پر اشتباہ کی نگاہ سے
دیکھا جاسکتا ہے۔ پھر معجزات اور فوق الفطرت باتوں کے خلاف ایک قوی قرینہ یہ ہے کہ ان کا اعتقاد زیادہ تر جاہل
اور وحشی اقوام میں پایا جاتا ہے، ایک عقل مند آدمی پرانے زمانہ کی حیرت زنا تاریخوں کو پڑھ کر ہکا بھکا اٹھتا ہے کہ عجیب بات ہے
کہ اس قسم کے خارق عادت واقعات ہمارے زمانہ میں نہیں ظاہر ہوتے، انہی وجوہ کی بنا پر دعویٰ ہے کہ مذہب کے نام
سے جتنے معجزات بیان کیے جاتے ہیں، وہ سب محض خرافات اور انسان کی اوامام پرست فطرت کا ڈھکوسلا ہیں۔
بلاشبہ شہادت کی جرح و تعدیل اور تحقیق و تنقیح کے وقت یہ تمام امور قابل لحاظ ہیں لیکن کیا ان میں سے کوئی

سے ہم انسانی بات، سہ یہ تمام قریب قریب ہیوم ہی کے الفاظ ہیں جو تم کو اس کے معنوں ”معجزات“ میں جا بجا ملین گے۔

ایک شے بھی ایسی ہے جسکی بنا پر محض معجزہ یا مذہب کا نام آتے ہی کسی غیر معمولی و خارق عادت واقعہ سے انکار کر دیا جائے؟
ظاہر ہے کہ مذہب کے نام سے ہیوم کا یہ ایسا ناقابل حمایت اور صریح تعصب تھا جس کے لیے خدا سے تائید حکمت و فلسفہ
کے سنجیدہ حلقوں سے نہیں اٹھ سکتی تھی، اور اگر کسی معجزہ کی تصدیق میں تشفی بخش شہادت موجود ہو تو اس کے قبول سے
محض معجزہ ہونے کی بنا پر کسی عاقل کو انکار نہیں ہو سکتا، مثلاً ایک سفر میں

مصابہ بھوک سے اس قدر بیاب ہوئے کہ انڈینان فوج کرنا چاہیں، لیکن آپ نے تمام لوگوں کے
زادراہ کے جمع کرنے کا حکم دیا، ایک چادر بچھائی گئی اور اُس پر تمام زادراہ ڈھیر کیا گیا، اس تمام سامان
کی مجموعی تعداد نے صرف اس قدر زمین کا احاطہ کیا جس پر ایک بکری بیٹھ سکتی تھی اور اشخاص کی تعداد
چودہ سو تھی لیکن تمام لوگوں نے سیر ہو کر کھالیا اور اپنے اپنے توشہ دان بھر لیے۔

کافی شہادت | اب اس روایت میں اگر ان امور کی کافی شہادت مل جائے کہ (۱) تمام زادراہ صرف ایک بکری کے
بیٹھنے بھر کی جگہ میں لگایا تھا (۲) اشخاص کی تعداد چودہ سو تھی، (۳) سب لوگوں نے سیر ہو کر کھالیا (۴) اور اپنے اپنے
توشہ دان بھی بھر لیے، تو ہر مسئلے جیسے حکیم و فلسفی تک کو اس روایت کے تسلیم کرنے میں کوئی تامل نہوگا۔

چنانچہ اسی نوعیت کا ایک معجزہ حضرت مسیح کا انجیل میں مذکور ہے کہ پانچ روٹیوں اور دو مچھلیوں سے پانچ ہزار آدمیوں
کا پیٹ بھر گیا، اور پھر بھی اتنے ٹکڑے نہ رہے جن کا جمع کرنے سے بارہ ٹوکریاں بھر گئیں۔ لیکن اس معجزہ کے بارے میں
روایت و درایت جو دشواریاں نظر آتی ہیں ان کو پوری طرح واضح کرنے کے بعد بھی کہلے نے لکھا ہے کہ

”اگر یہ ثابت ہو جائے کہ (۱) کھانا شریعت کے وقت روٹیوں اور مچھلیوں کا وزن کیا تھا (۲) ۵ ہزار آدمیوں
میں تقسیم کی گئیں بلا اس کے کہ انکی کمیت یا کیفیت میں کوئی اضافہ ہوا ہو۔ (۳) تمام آدمی واقعا پوری
طرح آسودہ ہو گئے، (۴) اور اس کے بعد ٹوکریوں میں جو ٹکڑے جمع کیے گئے ان کا وزن کیا تھا تو پھر
ملکات و نامکانات کے بارہ میں میرے موجودہ خیالات کچھ ہی ہوں، لیکن مذکورہ بالا چار چیزوں کی تشفی بخش

شہادت کے بعد بخبر مانا پڑے گا کہ پچھلے خیالات غلط تھے اور اس معجزہ کو ممکنات فطرت کی ایک
نئی اور خلاف توقع مثال سمجھو گا۔“

غرض معجزہ نہ صرف فی نفسہ ایک ممکن الوقوع شے ہے بلکہ ”تشفی بخش شہادت“ کی بنا پر اس کے وقوع کا یقین بھی
کیا جاسکتا ہے، اس کے بعد یہ بحث رہ جاتی ہے کہ آیا مذہبی یا تاریخی کتابوں میں جو معجزات مذکور ہیں، ان کے یقین کرنے
کے لیے ”تشفی بخش“ شہادت موجود ہے؟

اس سوال کا جواب ہیوم کو تو نفی میں دینا ہی چاہیے تھا۔ لیکن بیان پہنچ کر کسے بھی سہرا نگندہ ہو جاتا ہے اور ہیوم
کے جواب سے لفظاً و معنی کا مل طور پر اتفاق کر لیتا ہے۔

”یہ سچ ہو کہ معجزات کے نامکن ہونے کا دعویٰ نہیں ثابت کیا جاسکتا لیکن جھک کوئی ایسی شے قطعاً

نہیں معلوم جسکی بنا پر میں ہیوم کے اس دینی فتویٰ میں کچھ ترمیم کر سکوں، کہ

”تاریخ کے سارے دفتروں میں ایک بھی ایسا معجزہ نہیں ملتا جسکی تصدیق و تائید میں ایسے فیصدہ

باہوش اور تعلیم یافتہ لوگوں کی کافی تعداد موجود ہو جن کے خوف فریب و مغالطہ میں پڑنے کا ہمسکو

اندیشہ نہ ہو جنکی راست بازی اس درجہ غیر مشتبہ ہو کہ کسی مصلحت کی بنا پر دوسروں کو فریب دی

کا ان پر گمان نہ ہو سکے، جو لوگوں کی نگاہ میں ایسی عزت و شہرت رکھتے ہوں کہ ان کا جھوٹ

کھل جائے تو ساری عزت خاک میں مل جائے، ساتھ ہی جن واقعات کی وہ روایت یا تصدیق

کر رہے ہیں وہ ایسے علی الاعلان طریقے سے اور ایسے مشہور مقام پر واقع ہوئے ہوں کہ انکی

نہایت دروغ بیانی چھپ ہی نہ سکے، حالانکہ انسانی شہادت کو قطعی بنانے کے لیے یہ تمام

باقین ضروری ہیں“

ہیوم نے کہنے کو تو کہہ دیا کہ قبول معجزات کے لیے جس درجہ کی شہادت درکار ہو اس کا تاریخ کے سارے دفتروں

کہیں پتہ نہیں، لیکن ہجرات کے عدم قبول کی کیا واقعاتی وجہ ہو؟ اور کیا اس نے اپنے لگ ہی کی چند ہی صفحات آگے
بڑھ کر خود تردید نہیں کر دی ہے۔

فرانس میں کوئی مشہور درگاہ ہو جس کے تقدس پر (بقول ہیوم) لوگ مدتوں فریفتہ رہے ہیں۔

”ہرون کو سماعت، اندھون کو بصارت ملانا اور سیاروں کا اچھا ہو جانا اس مقدس درگاہ کی معمولی
کڑتین تھیں، جہاں ہر گلی کوچے میں چرچا رہتا تھا لیکن سب سے حیرت انگیز اور غیر معمولی بات ہر کراں میں سے
بہت سی کڑتین ایسے اشخاص کو حکم یا ثالث بنا کر ان کے رد و ثوابت کر دکھائی گئی ہیں جنکی دیانت پر
حرف رکھنا ناممکن ہی پھر اپنے ایسے گواہوں کی مہر تصدیق ثبت ہے جنکی شہرت و سند مسلم ہے۔ جس زمانہ
میں ان کرامتوں کا ظہور ہوا وہ علم کا زمانہ تھا اور جبکہ بھی ایسی دنیا کا مشہور ترین خطہ ہو، اتنا ہی نہیں
بلکہ یہ کڑتین چھاپ چھاپ کر ہر جگہ شائع کی گئیں، باہر ہر مسیحی فرقہ تک کو انکی تکذیب یا پردہ دی
کی مجال نہ ہوئی، حالانکہ یہ لوگ خود اہل علم تھے، مجسٹریٹ ان کی حمایت پر تھا، اور ان خیالات
کے جانی دشمن تھے جنکی تائید میں یہ ہجرات پیش کیے جاتے تھے، اب یہ بتاؤ کہ کسی امر کی توثیق و
تصدیق کے لیے اتنی تعداد میں موافق حالات ہموار کمان میسر آ سکتے ہیں۔ اور ان دل بادل
شہادتوں کے خلاف ہمارے پاس ہجرات کے اور کیا دلیل ہے کہ یہ واقعات بذات خود قطعا ناممکن
اور سراسر خارق فطرت ہیں۔ اور بقول ہنریکس کیون کی نگاہ میں انکی تردید کے لیے بس یہی ایک
دلیل کافی ہے، اللهم احفظنا من شس و دانفسنا۔!!

ہیوم کا صریح تناقض | ایک ہی مضمون کے اندر ایسے زبردست فلسفی کی ایسی صریح تناقض بیانی جس قدر حیرت افزا ہے،
اس سے کہیں زیادہ حیرت انگیز ہے، بات یہ ہے کہ انسان کا یقین ہمیشہ اسکی منطق کا ساتھ نہیں دیتا چہرہ اس کے قائل
ہیں کہ انسان اپنے افعال میں مجبور محض ہے اور اس دعویٰ پر انھوں نے اہل سے اہل دلائل قائم کر دیے ہیں، تاہم
لے فہم انسانی بائبل۔ قابل توجہ فقرات کو زیر خطا میں نے کیا ہے۔

دیکھو کہ ۲ گھنٹے کی زندگی میں وہ خود کتنے لمبے ان دلائل کی بنا پر اپنے کو مجبور محض یقین کرتے ہیں، ہیوم کے دلائل فلسفہ نے بیشک یہ ثابت کر دیا کہ معجزہ فی نفسہ ممکن نہیں لیکن پھر بھی دل سے یہ کھٹک نہیں نکلتی کہ ”یہ واقعات (معجزات) بذات خود ناممکن اور سرسرفارق عادت ہیں۔“ اور ”انکی تردید کے لیے بس یہی ایک دلیل کافی ہے“ فرانس کی درگاہ کے مغلق جو کراہتیں مشہور ہیں انکی توثیق و تصدیق کے لیے اسی درجہ کی شہادت اس کو ملگنی جب کا چند صفحہ پہلے اس کے نزدیک تاریخ کے سارے دفتر میں وجود نہ تھا، لیکن پھر بھی ان متون سے قطعی انکار ہو

لہذا معلوم ہوا کہ معجزات کا یقین کرانے کے لیے کسی معجزہ یا کرامت کی تائید میں صرف ممکن سے ممکن انسانی شہادت کا متیار کر دینا کافی نہیں ہے بلکہ پہلے اس کے عدم امکان کا دوسرے پوری طرح ذہن سے نکالنا چاہیے، اور پھر خود یقین کی ہمت و اسباب پر بحث کرنی چاہیے۔

انتہائی استبعاد | اوپر اگرچہ ہم نے ہیوم کی اس تعریف میں چند ان مضائقہ نہیں خیال کیا تھا کہ معجزات نام ہے خارق فطرت واقعات کا، لیکن تنہا اقتباس بالاکے آخری زیر خط جملہ میں دیکھ لیا کہ ”خارق“ کا لفظ کس قدر گمراہ کن ہے، خود ہیوم ہی کے فلسفہ کی رو سے معجزات کا بالذات ممکن ہونا قطعی طور پر محقق ہو چکا ہے پھر بھی اسکی زبان قلم اس نفرت سے اپنے کو نہیں بچا سکتی کہ ”یہ واقعات (معجزات) بذات خود قطعاً ناممکن اور سرسرفارق فطرت ہیں“ اصل یہ ہے کہ نفسی استلافات کی بنا پر ہمارے ذہن میں یہ غلط خیال بے طرح جاگزیں ہو چکا ہے کہ فطرت یا قانون فطرت ایک اٹل اور ناممکن التعمیر شے ہے اس لیے کسی واقعہ کو ”خارق فطرت“ کہتے ہی اس کے ناممکن ہونے کا تصور ذہن پر مسلط ہو جاتا ہے،

لہذا جب غیبت ختم طور پر ثابت ہو چکا ہے کہ خود معجزہ کی ذات میں عدم امکان داخل نہیں ہے بلکہ تشفی بخش شہادت کی موجودگی میں اس کا یقین کیا جاسکتا ہے، تو اس کو ”خارق فطرت“ کی گمراہ کن تعبیر کے بجائے کھلے کے الفاظ میں زیادہ سے زیادہ ”انتہائی حیرت انگیز“ واقعہ کہا جاسکتا ہے۔ لیکن ”انتہائی حیرت انگیز“ سے بھی مناسب تر تعبیر ”انتہائی مستبعد“ کی ہوگی۔

استعداد و معجزات

فطرت کی کیسانی | ایک عام خیال جو اس حیرت انگیزی میں اضافہ کرتا ہے یہ ہے کہ کارخانہ فطرت کے تمام پرزے ہمیشہ اور ہر حالت میں کیسان ہی نتائج پیدا کرتے ہیں۔ حکماً تاک جب فطرت کی ایک رنگی پرزہ دیتے ہیں تو وہی مخالطہ میں مبتلا نظر آتے ہیں حتیٰ کہ مل کو اپنی منطوق میں اس خیال کی تردید کرنی پڑی کہ فطرت کی کارفرمائی ہمیشہ کیسانی پر مبنی ہوتی ہے۔ ہم خود غور کریں تو کچھ نہ کچھ مثالیں ایسی سامنے آتی تھیں جن سے یہ مخالطہ دور ہو جانا چاہیے۔ ابھی آج ہی اخبار پڑھتے وقت اس قسم کے دو واقعے نظر پڑے،

عورتوں کے علی العموم بوقت واحد ایک لڑکا ہوتا ہے یا کبھی کبھی دو، لیکن حال میں مکسکو (امریکہ) میں ایک عورت کے ایک ساتھ آٹھ لڑکے پیدا ہوئے، ایک دوست سے اس واقعہ کا ذکر آیا تو انھوں نے کہا، کچھ عرصہ ہو گا کہ برتھ میں ایک عورت کے چھ لڑکے ہونے کی خبر شائع ہوئی تھی،

بطبی دنیا کا عام تجربہ ہے کہ جب خون کی حرارت ۱۰۷ یا ۱۰۸ درجے پہنچ جاتی ہے تو آدمی نہیں بچتا، لیکن برٹل میں انفلو انزا کی مریض ایک لڑکی کا بخار ۱۱۴ درجہ تک پہنچ گیا، پھر بھی وہ چھی ہو گئی اور زندہ ہے۔ خود حیرت زدہ ڈاکٹر کی شہادت ہو کہ

”جب وہ پہلی دفعہ اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے بلایا گیا تو اس کی حرارت ۱۱۲“ تھی۔ خیال ہو گا کہ تھرمیٹر

میں کچھ نقص ہے۔ دوسرا تھرمیٹر سٹارنگا لگایا تو پھر وہی ۱۱۲۔ ڈاکٹر کو اب بھی یقین نہ آیا۔ اس نے

دو تھرمیٹر اور آزمائے، بالآخر یقین کرنا پڑا کہ علاج سے بخار اپنی اصل حالت پر آ گیا۔ لیکن رات کو پھر بڑھ گیا۔

اور دوسرے دن صبح کہ جب ڈاکٹر نے آکر دیکھا تو ۱۱۴ تھا۔ حیرت کی انتہا نہ رہی۔ بہر حال علاج

سے فائدہ ہوا اور اب مریضہ خاصی طرح رو بہ صحت ہے۔“

اسے نظام منطق کتاب، باب ۱، صفحہ ۱۰۷ و ۱۰۸ اور ۱۰۹ کے تحت ”میں مذکور ہیں۔“

تریکون مٹی (ٹرگنومیٹری) یا "مساۃ المتثلثات" وغیرہ ریاضیات حائلہ کی وہ شاخیں ہیں جنکی کابلون میں ریاضیات کے اعلیٰ درجہ میں تعلیم دی جاتی ہے، ۱۰-۱۱ برس کے بچے جو علی العموم زیادہ سے زیادہ اسکول کی چوتھی یا پانچویں جماعت میں پڑھتے ہیں انکی ریاضی دانی بس حساب کے چند ابتدائی قواعد تک محدود ہوتی ہے، جو لڑکے غیر معمولی طور پر ذہین و منتہی، اور جنکی تعلیم کا گھر پر معلم رکھ کر کچھ خاص اہتمام کیا جاتا ہے وہ بہت ترقی کرتے ہیں تو ۱۳-۱۴ برس کی عمر میں اسکول کی تعلیم پوری کر پاتے ہیں۔

لیکن گذشتہ سال ایک تیز بین (اکا تار لیڈر) راج ذرائع نامی ۱۱ برس کے ایک مدراسی لڑکے کا "معجزہ ریاضیات" (اسی عنوان سے) یہ چھپا تھا کہ اُس نے بلا کسی معلم کی مدد کے اعلیٰ الجبر، ٹریگون مٹی، تحلیلی اقلیدس (جامیٹری) وغیرہ انوکھ چال کی ہے۔

ولادت مسیح (بے باپکے) یا احمیائے موتی سے بڑھ کر کس شے میں انتہائی استبعاد یا اعجاز ہو سکتا ہے، لیکن سائنس کی تحقیقات نے جس کے نزدیک انسان کی حقیقت عالم حیوان سے زیادہ نہیں عالم حیوانات ہی کے اندر اس کے نظائر بھی تلاش کر لیے۔ چنانچہ ہیکسل جیسے سائنس دان نے معجزات ہی کے ضمن میں لکھا ہے کہ "ہمارے کونو پرن مین مسیح کا پیدا ہونا، تو یہ نہ صرف ممکن تصور شے ہے، بلکہ علم الحیات کی تحقیقات نے ثابت کر دیا ہے کہ بعض اصناف حیوانات میں یہ روزانہ کا واقعہ ہی ایسی حال اچھا موتی کا ہی، بعض جانور مرکریات کی طرح بالکل خشک ہو جاتے ہیں اور عرصہ تک اسی حالت میں رہتے ہیں لیکن جب انکو مناسب حالات میں رکھ دیا جاتا ہے تو پھر جان آجاتی ہے۔"

ایجادات سائنس | یہ تو سائنس کا علمی و تحقیقاتی پہلو تھا، ایجادی و اختراعی پہلو نے بھی اس سے کم "انتہائی حیرت انگیز" اعجاز نمایان نہیں کی ہیں۔

لاسلکی ذریعہ پیغام رسانی کی ایجاد سے پہلے کس قدر متبعہ بلکہ ایک حد تک ناقابل تصورات تھی کہ تم بمبئی

میں بیٹھے ہو، اور تھا را دوست لندن میں، درمیان میں ہزار ہا میل سمندرون کی پہنائی حائل ہے، تاہم غیرہ کوئی محسوس شے تم دونوں کے مابین رابطہ نہیں، پھر بھی چشم زدن میں تم اس کو اپنا پیام پہنچا دے سکتے ہو، ایک منٹ میں ۶۰ سکند ہوتے ہیں، ایک سکند کے بھی ۱۶ حصے کرو، اور اس سولہویں حصہ میں یہ پیام ۱۲ ہزار میل سے زائد کی مسافت طے کر سکتا ہے۔

حیرت پر حیرت یہ ہے کہ تم صرف پیام ہی نہیں پہنچا سکتے ہو، بلکہ حال میں ایک فرانسیسی سائنس دان نے اس معجزہ کا دعویٰ کیا ہے کہ کبھی میں اپنے منہ پر بیٹھے بیٹھے تم اسی لاسکی کے ذریعہ سے لندن پیرس۔ یا نیویارک میں چک پر اپنے دستخط کر سکتے ہو، قریب قریب دینی سیکڑوں میل کے مقامات تک اس کے کامیاب تجربات ہو بھی چکے ہیں۔

تنویم | طبیعیات کے ان کرشموں کو دیکھ چکنے کے بعد اب ذرا نفسیات کے اس شعبہ کی تحقیقات کو سامنے لاؤ جو کہ نام پہنچنا ٹرم ہے، عربی میں اس کو تنویم مقناطیسی کہتے ہیں، لیکن ہم صرف تنویم یا عمل تنویم سے تعبیر کریں گے۔ اس عمل کی کرامات ہمارے زمانہ کے ایک نہایت ہی بلند پایہ محقق نفسیات پروفیسر ولیم جیمس کے الفاظ میں یہ ہیں:-

”عالم تنویم اپنے معمول سے جو کچھ بھی کہتا ہے اس کو وہ یقین کر لیتا ہوا درجس چیز کا حکم کرتا ہوا سکو

بجالاتا ہے۔ حتیٰ کہ جو چیزیں معمولی حالت میں آدمی کے خستہ یا رستے باہر ہوتی ہیں وہ بھی عامل کے

حکم سے واقع ہو سکتی ہیں۔ مثلاً چھینکنا، چہرے کا سرخ یا زرد پڑ جانا، حرارت خون کا کم یا زیادہ ہو جانا

حرکت قلب میں تیزی یا سستی پیدا ہو جانا وغیرہ وغیرہ۔“

”تم معمول کو یقین دلا سکتے ہو کہ وہ سچ ہوا جارہا، یا آگ میں جلا جا رہا ہے۔ تم اسکو آؤ کھلاؤ لیکن

یقین دلا سکتے ہو کہ شفتا لکھ رہا ہے، تم اس کو سرکہ پلا کر یقین دلا سکتے ہو کہ شراب پی رہا ہو، نہ سار

میں اسکو کا لگنی کی بوجھ سے ہو سکتی ہے، اگر کسی اس کو شیر نظر آ سکتی ہے۔ جھاڑو اس کے لیے خوبصورت

عورت بن جا سکتی ہے۔ راستہ کا شور اس کو کمی بیشی معلوم ہو سکتا ہے۔ ... ..

... .. جوان آدمی اپنے کوچہ حسین عورت یا پولیس انٹرمیڈیٹ لک سکتا ہے۔

”سر یا دوستوں کا درد اور کر دیا جا سکتا ہے، وجہ مفصل وغیرہ کے مریض کو اچھا کیا جا سکتا ہے،

بھوک فنا کر دیا جا سکتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک شخص نے ہر دن تک کھانا نہیں کھایا۔ ... ..

جس چیز سے تم چاہو اسی چیز سے معمول بہرا یا اندھا ہو جا سکتا ہے، مثلاً فلان لفظ وہ نہ سنے۔ لاکھ

اس کے سامنے چنچو نہ سیدگا، یا فلان آدمی کو وہ نہ دیکھے، اس کے سامنے کھرا کر وہ نہ دیکھ سکے گا۔

اس عمل کے وقت معمول پر ایک نیند کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اس کا نام تنویم ہے، لیکن

عمل کا اثر اس کیفیت کے بعد بھی قائم رہ سکتا ہے، مثلاً جس مرض کے لیے تم عمل کرواؤ وہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جا سکتا ہے،

یا فرض کرو کہ معمول سے تم یہ کہہ دو کہ آئندہ سال جنوری کی ۲ تاریخ کو صبح ۹ بجے اپنے پلنگ کے پاس ایک شیر کھڑا دیکھو گے

سال بھر کے بعد ٹھیک اسی وقت پلنگ کے پاس معمول کو شیر دکھائی دیگا۔

گو عمل تنویم کے تجربات زیادہ تر نیند کی کیفیت طاری کرنے کے بعد ہی کیے جاتے ہیں، لیکن اس کیفیت کا

نمایاں طور پر طاری ہونا کامیابی عمل کے لازمی شرائط میں نہیں ہے۔ بلکہ ڈاکٹر مول کا خیال تو یہ ہے کہ ایسے معمول نسبتہ

کم ہوتے ہیں جن پر کیفیت تو ام طاری ہوتی ہو، ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس عمل کا اثر افراد ہی تک محدود نہیں

بلکہ جماعتوں اور جموں کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔

ڈاکٹر البرٹ مول کا بھی نام لیا جا چکا ہے اس جرنل فائل کی کتاب ”ہیپناٹزم“ اپنے موضوع پر سب سے بہتر

نہایت متفقانہ اور مستند خیال کی جاتی ہے، ڈاکٹر موصوف نے اس کتاب میں دکھلایا ہے کہ بہت سے معجزات کی

۱۔ دیکھو پروفیسر موصوف کی کتاب ”پریسپس آف سائیکالوجی“ (اصول نفسیات) جلد دوم باب ۲۷۔

۲۔ ڈاکٹر مول کی کتاب ”ہیپناٹزم“ صفحہ ۹۱۲ م مطبوعہ ۱۹۱۹ء۔

توجیہ نہایت آسانی کے ساتھ توہم متفانیسی سے کیجا سکتی ہے، معجزات ہی پر کیا موقوف ہے، سحر و عملیات تک صد ہا عجائب کی گرہ کھل جاتی ہے، اور جن واقعات پر عقلماندے اودام و اباطیل کی مہر ثبت کر دی تھی، وہ قوانین مادی کی طرح قوانین نفسی کے حقایق بن گئے ہیں۔

معجزات شفا بہت سے معجزات و کرامات کا تعلق امراض کی ایسی شفا سے ہے، جو طب کے مادی وسائل علاج پر مبنی نہیں اور اس لیے مدعیان عقل کے ہاں اس کا نام ”دہم پرستی“ تھا۔ لیکن آج نویی تحقیقات نے ایک نیا اور نہایت کامیاب اصول علاج منکشف کر دیا ہے، جو عام مادی وسائل اور استعمال اودیہ سے قطعاً مستغنی ہے، اس بے دوا کے علاج سے بہرے شفا ہو جاتے ہیں۔ پھیپھڑے اور سِل کے امراض میں شفا حاصل ہوتی ہے۔ آنکھوں کی بیماریاں جاتی رہتی ہیں۔ وجع مفاصل دور ہو جاتا ہے، زخم بھرتے ہیں، کیا اس کے بعد بھی انجیل کی روایات مسیحائی کو ”محض خوش اعتقاد مادی یا اکاذیب کا طومار“ کہنا خود اپنے جہل مرکب کی گواہی نہوگی؟

فرانس کی جس مشہور درگاہ کی کرامات شفا کا اوپر ذکر گذرا ہے، ہیوم نے معتبر سے معتبر شہادت کے باوجود انکو ”قطعاً ناممکن“ قرار دیا تھا، لیکن ڈاکٹر مول بلا کسی مطالبہ شہادت کے قدیم مصری اور یونانی مندروں کی کرامات شفا کو توہم ہی کا معجزہ نفسی اثر سمجھتا ہے، غرض جو چیز ہیوم کے نزدیک ”قطعاً ناممکن تھی“ مول کے نزدیک اب اُسمیں اتنا مستبعد و بھی نہیں باقی کہ کسی غیر معمولی شہادت کا مطالبہ کرے۔

جان اسٹورٹ مل نے معجزہ کی تعریف یہ کی تھی کہ وہ عبارت ہے ایسے واقعہ سے جس کے پہلے وہ لازم و شرائط نہ پائے جاتے ہوں جو دوبارہ اس کو وجود میں لانے کے لیے کافی ہوتے ہیں، لیکن آج ہمارے سامنے وہ لوازم و شرائط موجود ہیں جنکی بنا پر عصا اسی طرح اُڑوایا جاسکتا ہے جس طرح کہ کرسی شیر نظر آسکتی ہے، تم کہو گے کہ تو پھر اس صورت میں حضرت موسیٰ کا اعجاز کیا رہا، اس کا جواب آگے آئے گا، سر دست تم صرف اتنا سمجھ لو کہ عصا کا اُڑوایا جانا اتنا مستبعد واقعہ نہیں ہے جیسے یقین کے لیے نفس نوعیت واقعہ کی بنا پر کسی غیر معمولی شہادت کی جستیاں ہو،

عام تجربات | تنویری تجربات کے علاوہ یون بھی کچھ نہ کچھ ایسے پراسرار واقعات مشاہد و سموغ ہوتے رہتے ہیں جنکی توجیہ عام قوانین فطرت سے نہیں ہوتی، اور جو بہت سے معجزات کے متعلق ہماری حیرت و استعادت میں کمی پیدا کرتے رہتے ہیں ہمارے صوبہ کے مشہور انگریزی اخبار "لیڈر" نے پچھلے سال اپریل میں بردوان کا ایک عجیب و غریب واقعہ چھاپا تھا جو نامہ نگار کے الفاظ میں حسب ذیل ہے،

"بردوان میں ایک عجیب پراسرار واقعہ پیش آیا جسے لوگوں میں کافی سنسنی پیدا کر دی ہے، لاکھنؤ لال کپور ایک کھتری زمیندار ۱۱ ماہ حال کو ایسے شام کے وقت مرا، تنوینی چونکہ سورہہ منی کھتری تھا اسلئے جب تک دوسرے دن صبح آفتاب نہ نکل لیا اسکی لاش جلانی نہیں گئی۔ جلانے سے پہلے اس کے روتے اندل لال نے ایک خالی کمرہ میں جہان کوئی اور نہ تھا۔ لاش کا نوٹ لیا لیکن اسکی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ اس کے نوٹ پر بائچ اور دھندلی تصویریں آگئی ہیں، ان تصویروں میں سے دو کو تو خاندان کے لوگوں نے پہچانا تھا کہ تنوینی کی پہلی بیوی اور اس کے کی ہیں جنکو مرے ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں۔ باقی تین تصویریں جو زیادہ روشن نہ تھیں پہچانی نہیں جاسکیں۔"

"ٹائٹس آف سیلون" میں ایک انگریز پلانٹر چائے کا کاشتکار نے اپنے قلیوں کی قربانی اور پوجا کے کچھ مشاہدات لکھے تھے جو اس کو عجیب معلوم ہوتے تھے ان میں یہ بھی تھا کہ۔

"ایک شخص آگ کی سوراخ دا چٹی تھیلی پر رکھ کر مندر کے گرد رقص و طواف کرتا تھا، اس نے مجھ کو یقین دلایا کہ یہ چٹی اسکو بالکل گرم نہیں محسوس ہوتی تھی، حالانکہ جب میں نے تجربہ چٹی کے اسی حصہ کو جو اس شخص کی تھیلی پر تھی، چھو تو میری انگلی جل گئی۔ ان کا بڑا پوجاری کم دیش ایک منٹ تک آگ میں ماتھ ڈالے رہا اور کوئی اثر نہ ہوا، اسی طرح اور بھی کئی قلیوں نے نہایت غیر معمولی حرکتیں کیں۔"

ان چشم دید عجائب کو لکھ کر پلانٹر نے ناظرین اخبار سے درخواست کی ہے کہ اگر کسی اور صاحب نے اس قسم کے واقعات

سے "لیڈر" نے "ٹائٹس آف سیلون" کے حوالے سے نقل کیا ہو،

دیکھ ہوں تجربے مہربانی اسطرح دین، یا اگر ان کی کوئی توجیہ و تشریح ہو سکتی ہو تو کریں، اس پر خود "ٹائٹس" نے لکھا ہے کہ "سیلون اور ہندوستان دونوں جگہ مذہبی رسوم کے مواقع پر اس قسم کے واقعات اکثر دیکھے ہیں آتے ہیں مثلاً کہ لوہے میں محرم کے موقع پر لوگ آگ میں چلتے ہیں، ہکونین معلوم کہ ایسے واقعات کی ابتک علمی توجیہ ہو سکتی ہے، ایک نظر یہ یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ پر عمل تو خیم کر لیتے ہیں۔"

بہر حال توجیہ ہو سکے یا نہ ہو سکے لیکن اڈیٹر ٹائٹس نے پلانٹر کے بیان کی تکذیب نہیں کی، نہ کسی مزید شہادت کا مطالبہ کیا، کیونکہ اس لیے کہ اس طرح کے واقعات اور بھی وقتاً فوقتاً پیش آتے رہتے ہیں جن کو سامنے رکھنے کے بعد پلانٹر کا بیان اتنا مستبعد نہیں رہتا کہ نفس نوعیت واقعات ہی کی بنا پر انکی تفلیط و تردید کر دیجائے، یا کسی غیر معمولی شہادت کا مطالبہ کیا جائے پھر کیا وجہ ہے کہ تم اس واقعہ کو غلط سمجھو کہ حضرت براہیم کو آگ نہ چلا سکی، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسکی بنا پر تم انکی نبوت کا اقرار نہ کرو، لیکن نفس واقعہ سے انکار کا کیا حق حاصل ہو؟

روایتے صاف | روایا خواب کی تشبیہ و تشکیک سے حکمت و فلسفہ کا ناخن اتناک عاجز ہے، مختلف اصناف خواب کی توجیہ کے لیے جو نظریات فرض کئے گئے ہیں وہ خود ایک خواب پریشان معلوم ہوتے ہیں، لیکن قدرت اپنی عجائب و غریب کے لیے انسانی توجیہات کا انتظار نہیں کرتی۔

تم کسی مبصر آدمی سے دریافت کرو، اس کو اپنی زندگی کے بہت سے ایسے خواب یاد آئیں گے جو واقعات مستقبل کی تشبیہ یا صریح پیشین گوئی تھے، میرے ایک فلسفی دوست کو اپنے خوابوں کی صحت کا اس قدر تجربہ ہے کہ جب کسی شخص سے خواب میں ان سے بے لطفی ہو جاتی ہے تو بیداری میں اس سے پیچھے کے لیے وہ طیارہ رہتے ہیں اور اکثر کچھ نہ کچھ بڑگی کی نوبت آہی جاتی ہے۔ مجھ کو اپنے خواب بہت ہی کم یاد رہتے ہیں، لیکن جو جس قدر زیادہ وضاحت کے ساتھ یاد رہتا ہے اسی قدر زیادہ صحیح نکلتا ہے، ۱۹۲۰ء کے روزنامہ "پریس" (۵ اپریل) ایک جگہ لکھا ہے کہ

آج دو پہر کو سویا، تو کیا خواب دیکھا ہوں کہ "ح" کا خط آیا ہے جس میں "س" کا بھی ایک خط ملوٹا ہے۔

یہ تو خیم تناسلی کی حقیقت کی روشنی میں خود اپنے ادب بھی عمل کر سکتا ہے۔

اُنھنے کے بعد ڈاک آئی تو یہ خواب بالکل واقف تھا، اگر اتنا یہ کہ خطوں کا جو مضمون خواب میں دیکھا تھا، وہی قریب

قریب بیداری میں بھی پایا۔

حالانکہ مجھ کو ”ج“ کے خط کا کوئی انتظار نہ تھا، اور دس ”ا“ کا خط تو حاشیہ خیال میں بھی نہ تھا۔

پروفیسر لمپرٹ اسیریہ کے آثار قدیمہ کا ایک مشہور ماہر ہے۔ اس نے دو بابلی کتببات کے متعلق ایک اٹکال

کو جو بیداری میں حل نہیں ہو سکا تھا خواب میں حل کیا، اور وہ بھی اس طرح کہ بابل کے ایک پُرانے کاہن نے خواب میں اگر اسکی رہنمائی کی۔

جب عام لوگوں کے یہ تجربات ہیں، تو پھر میں کیا استعجاب و استبعاد رہ جاتا ہے کہ بعض نفوس قدسیہ (انبیاء)

کے تمام خواب یا وصاوتہ، یا ایک طرح کا وحی والہام ہوتے ہیں، رسالت پناہ پر وحی کی ابتدا رو یا وصاوتہ (صالحہ) ہی سے ہوئی تھی، اخبار بالغیب کی گرہ بھی بڑی حد تک رو یا وصاوتہ سے کھل جاتی ہے۔

حقیقی اسرار نبوت | اسرار نبوت میں سب سے زیادہ پر اسرار مقام وہ ہے جہاں ابراہیم کو خدا خود ندا دیتا ہے نادینا کان

یا ابراہیم، جہاں سے موسیٰ کو (کلّم اللہ تکلیما) کی بنا پر کلیم اللہ کا شرف عطا ہوتا ہے اور جہاں محمد اور خدا میں قلاب

قد سین یا اس سے بھی کم کی دوری رہ جاتی ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں منطق و استدلال کا ”حجاب اکبر“ اٹھ

جاتا ہے۔ اُٹنی علم کی جگہ کشف و مشاہدہ کا حق یقین حاصل ہو جاتا ہے، ابراہیم کو کس نے ندادی؟ موسیٰ نے طور پر کس

کلام کیا اور ن ترانی کے باوجود کیا دیکھا؟ وہ کون سی ہستی تھی جس میں اور محمد میں صرف ”قالب قدسین“ کی دہری

تھی؟ اور ”اَوْحٰی اِلٰی عَبْدِہٖ مَّصَّ اَوْحٰی“ کا ماجرا کیونکر پورا ہوا؟ ان سوالات کا جواب جامہ تحدید میں رہ کر نہ دیا جاسکتا ہے

اور نہ سمجھا جاسکتا ہے۔

حقیقی آیات نبوت | عام معجزات کی جو نوعیت ہے چونکہ اسکی مثالیں جیسا کہ اوپر معلوم ہو چکا ہے معمولی واقعات زندگی

عام مثالیں | میں بھی ملتی رہتی ہیں لہذا اسی نسبت سے ان کے استبعاد میں بھی بہت کچھ کمی ہو جاتی ہے۔

۱۔ انسانی کلچر یا برٹانیکا مضمون ”ڈریم“۔

لیکن "فرادی ایمن" اور "سدرۃ المنہقی" کی واردات جو اصلی معجزات اور مقام نبوت کی حقیقی "آیات کبریٰ" ہیں ان کی بظاہر کوئی مثال اس عالم ناموت میں نہیں نظر آتی جس سے عام انسانوں کو انکی فہم میں مدد ملے بیشک "لَنْ يَكُ حَرْفٌ آيَاتِنَا إِلَّا لَعْنٌ لِّكَ" کا "ربہ بلند ملا جس کو مل گیا" اور یہ سچ ہے کہ آفتاب کی عالم افروزی کا اندازہ ستاروں کی چمک سے نہیں ہو سکتا تاہم بقدر استعداد تجلی طور کا ہلکا سا پرتو ذرات کبھی کبھی پڑ ہی جاتا ہے اور چشم بینا کی ہدایت کے لیے اتنا ہی بس ہو۔

انبیاء و مرسلین کے بعد اولیا و مقررین کے ہاں ان تجلیات کی کافی شہادتیں ملتی ہیں لیکن عام انسانی سطح سے چونکہ یہ درجہ بھی بہت بلند ہے اس لیے اور نیچے اتر کر ہموار اپنی ہی سطح کی کچھ مثالیں تلاش کرنی چاہئیں۔

پروفیسر ولیم جیمس جو ہمارے زمانہ کا سب سے نامور محقق نفسیات ہے اور جس کا شمار اکابر فلاسفہ میں ہوا اس نے لوگوں کے ذاتی واردات مذہب یا مذہبی تجربہ و شعور کے مختلف اصناف پر ۱۰۰ صفحات سے زائد کی ایک کتاب لکھی ہے اس میں بلا قید و شرط مشرق و مغرب، انبیاء و اولیا، عوام و خواص، علما و حکماء سب کے "تجربات مذہبی" کی آپ بیتی واردات کو یکجا کیا، اسی وسیع ذخیرہ میں سے ہم صرف عام انسانی سطح کے چند واقعات کا ترتیب ذیل انتخاب کرتے ہیں۔

سب سے پہلے جیمس نے اپنے ایک بے تکلف اور نہایت ہی ذہین وزیرک دوست کے متعدد تجربات لکھے ہیں، اس دوست کو کبھی کبھی رات کے وقت جبکہ یہ کتب بینی میں مشغول ہو یا خالی میٹھا ہے ایسا معلوم ہوا کہ کمرے کے اندر کوئی موجود ہے، پلنگ کے پاس ہوا، اپنی گود میں اس کو دبا رہا ہے، گودہ نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، یاکیا ہوا، تاہم نفس کی موجودگی کا اس سے کہیں زیادہ اس کو یقین ہے جتنا کہ دن کی روشنی میں کسی ذہنی روح کی موجودگی کا ہو سکتا ہے وہ اس کو کسی شخص ذات یا انسان کی طرح نہیں دیکھ رہا ہے، پھر بھی اپنے تمام محسوسات سے زیادہ اس کے حقیقی، و واقعی ہونے کا اذعان ہے۔

"اسکی موجودگی میں نہ کوئی ابہام و التباس ہے، نہ شرعاً موسیقی کے وجد و کیف کا سا پیدا کردہ

۱۔ اس کا نام *The Varieties of Religious Experience* "تجربہ مذہبی کے اصناف" پروفیسر موصوف کا انتقال بھی سال ۱۹۰۷ء میں ہوا ہے۔

کوئی جذبہ ہی، بلکہ یہ ایک ذی شخصیت کی نہایت قریب موجودگی کا قطعی علم دیتا ہے، اور اس کے چلے جانے کے بعد میرے حافظہ میں اسکی یاد ایک حقیقت کی طرح تازہ ہے۔ ہر چیز جو میں دیکھتا یا سنتا ہوں خواب ہو سکتی ہے لیکن یہ واقعہ خواب نہ تھا۔“ (صفحہ ۹۰-۹۱)

یہ دوست کوئی وہم پرست نہیں ہے، بلکہ جیسے کہ اس بات پر حیرت ہو کہ وہ ان تجربات کو نہ ہی ننگ میں کیوں نہیں تعبیر کرتا۔ اس کے بعد ایک اور شخص کا بیان ہے۔

”میری آنکھ جنت رات رہے کھل گئی..... ایسا معلوم ہوا کہ کسی نے جان بوجھ کر جگا دیا اور پہلے میں ہی سمجھا کہ کوئی شخص اندر گھس آیا ہے۔ .. .. میں نے پھر سونے کے لیے کمرٹ بدل لی، فوراً ہی محسوس ہوا کہ کمرے میں کوئی موجود ہے۔ اور یہ کچھ عجیب احساس تھا کہ کسی عام ذی حیات شخص کی موجودگی کا نہیں، بلکہ ایک روحانی وجود کا احساس تھا۔ ممکن ہے کہ تم کو اس پریشی معلوم ہوتی ہو، لیکن میں وہ بیان کرتا ہوں جو مجھ پر گزری، پھر اس کے کہ میں ایک روحانی وجود سے اس کو تعبیر کروں، اور کوئی بہتر صورت مجھ کو اپنے احساس کے ادا کرنے کی نہیں ملتی۔ .. .. ساتھ ہی مجھ کو ایک یہ ذہنت بھی محسوس ہوئی کہ کوئی عجیب و غریب واقعہ ظاہر ہوا چاہتا ہے“ (صفحہ ۹۱)

ایک سائنس دان کے اعترافات سنو،

”بیس اوتیس سال کی عمر کے مابین میں بتدریج لا اوری اور لاندہب ہو گیا تھا، تاہم اس ”غیر مترتین شعور“ سے میں کبھی خالی نہیں رہا، جتنا نام ہر رب اس پنسر نے ”حقیقہ مطلقہ“ رکھا ہو، لیکن انہیں کی طرح یہ حقیقت میرے لیے محض ناممکن علم نہ تھی۔ کیونکہ گو میں نے طفلانہ طریقہ سے خدا سے دعائیں مانگنا چھوڑ دیا تھا اور مذہبی رسم کے مطابق کبھی نماز نہیں پڑھی، نہ دست دعا ہوا، تاہم میرا زیادہ حال کا تجربہ یہ بتلاتا ہے کہ علا اس ذات کے ساتھ جھکودہی تعلق رہا ہے جو دعا اور نماز کا ہوتا ہے، جب بچپن کوئی مصیبت پڑی، خواہ وہ خانگی ہو یا کاروباری، یا جب میں کسی معاملہ کے

متعلق پریشان و متروک ہوا اور میرا دل بیٹھے لگا تو اعتراف کرتا ہوں کہ استغاثت کے لیے میں اسی تعلق کی طرف بھاگا جو اس ذات کے ساتھ جھکنا چاہتا تھا۔۔۔ اس نے ہمیشہ میری نصرت کی، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اسکی تائید غیبی نے مجھکو بے انتہا قوی کر دیا ہے۔۔۔ میں پاتا ہوں کہ اس کے ساتھ میرا تعلق دراصل شخصی تھا، کیونکہ ادھر چند سال سے اس سے استغاثت کی قوت نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، جس سے مجھکو ایک صبح فقدان کا شور ہے۔۔۔ اور اقرار ہے کہ میں اپنی زندگی میں ایک بڑی قوت و نصرت سے محروم ہو گیا ہوں۔۔۔ جس ذات کو میں ”اس“ سے تعبیر کرتا ہوں یہ اپنے سر کی نامعلوم حقیقت نہ تھی بلکہ یہ میرا خدا تھا، جسکی تائید پر مجھکو بھر دیا تھا، لیکن جس کو نہیں معلوم میں نے کس طرح گم کر دیا۔“ (صفحہ ۶-۷)

یونیورسٹی لائبریری کے ایک شخص کی آپ بیتی یہ ہے کہ

”میں پوری طرح صحیح و تندرست تھا۔۔۔ کسی قسم کی تھکن، بھوک یا پیاس قطعاً نہ تھی، طبیعت بالکل چاق اور مشکنتہ تھی، گھر سے جو خبریں تھیں اچھی تھیں، غرض دور و نزدیک کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ تھی، ہوشیار رہتا رہتا ہم لوگوں کے ساتھ تھا، راستہ میں پہنچنے کا بھی مطلقاً اندیشہ نہ تھا۔ مقرر طور پر اپنی اس حالت کو یوں ادا کر سکتا ہوں کہ میرا دل دو ماہر اس وقت کامل توازن کی حالت میں تھا، کہ یکایک جھکنا اپنے اندر ایک طرح کا ارتعاش محسوس ہوا اور یہ معلوم ہوا کہ خدا موجود ہے، گویا اس کی رحمت و قوت میرے سارے وجود میں نمودار ہو رہی ہے، یہ کیفیت اس درہم شدہ بدھ کی کہ سچوین سے بالکل آزاد کہہ سکتے تھے چلے، میرا انتظار نہ کیا، اب مجھ میں کھڑے ہونے کی تاب نہ تھی، ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا امندا آیا، میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے ایک پتھر اور میری جیسی گناہ گار مخلوق پر اتنا بڑا رحم و فضل فرمایا کہ زندگی ہی میں اپنے کو پہچن کر اپنی ربوبیت کا

”اس حالت کو سامنے رکھ کر ذرا ان آیات کو پڑھو“ (ایمان مستعین) ”فقد والی اللہ“ ”وہم الذہر لا من عند اللہ“

کرتشمہ دکھلایا، میں نے اس سے نہایت الحاح کے ساتھ دعا کی کہ میری زندگی تمام تر اس کی رضا جوئی میں بسر ہو، جو اسب ملا کہ بس تو روز بروز عاجزی و مسکنت کے ساتھ میری رضا پر چلنے کی کوشش کر، اور اس کا فیصلہ مجھ خدا کے قادر و توانا پر چھوڑ دے، کہ اس سے بھی زیادہ توی شکر کے ساتھ تو مشاہد

حق کے قابل ہوا ہے یا نہیں۔ " " " " " " " " یہ احساس و اثر اس قدر گہرا اور

واضح تھا کہ میں نے اپنے دل سے سوال کیا کہ کیا موتی ہے کہ وہ تار پر کیچہ اس سے بھی زیادہ وضاحت

کے ساتھ دیکھی تھا۔ اس قدر بیان کر دینا اور مناسب ہو گا کہ اس عالم و جہین خدا کی شکل و صورت

اور نگاہوں سے متصف نہ تھا، نہ میں اس کی موجودگی کی کوئی خاص جگہ محسوس کرتا تھا،

جیسے نئے نئے اس قسم کے تجربات کا ایک انبار لگا دیا ہے لیکن ہم ایک طویل بیان کے دو جہازوں کے اقتباس

پرس کر تے ہیں، قیاس اور اخذ نتائج کے یہ امید ہے کہ یہی تین چار مثالیں کافی ہوں گی، امراض و ماضی کے ایک ماہر ڈاکٹر کو کہنے خود اپنا تجربہ لکھا ہے کہ

”اس کے بعد پھر ایک انتہائی فرحستہ و ایشیا کی کیفیت طاری ہوئی جس کے ساتھ ہی ایک

ایسی دشمنی یا شرابی حالت پیدا ہوئی جس کا بیان ناممکن ہے اس حالت میں دوسری چیز دین

کے ساتھ اس بات کا بھی بہکھڑکھڑایا نہیں بلکہ عیسیٰ شاہدہ ہوا کہ کائنات میں یہ جان مادہ سے

نہیں بنی سہے بلکہ ہر ایک ذی حیات وجود ہے۔ مجھ کو خود اپنے اندر ایک ابدی حیات کا احساس

ہوا..... کہیں نہ صرف چیز کا رنگ نہ کہ ہستی بلکہ اس کی یاد اور حقیقت کا احساس آج چوتھائی

صدی گزر جانے پر بھی اسی طرح "تاریخ" (مستقیم ۱۳۹۹)

ان مشالوں کو سامنے رکھ کر آپ نے حدیث پر مرقوم کیا کہ

ہر ایک دفعہ صبح کی نماز کے لیے آپ پر سب سے پہلے نماز کے بعد لوگوں کو اشارہ کیا کہ

اپنی اپنی جگہ ٹھہر جائیں، پھر فرمایا کہ آج شب کہین سے اتنی کہتیں پڑھیں جتنی کہ میرے لیے مفید

نفس یا روحانی تجربات میں بھی سستے رہتے ہیں، جنکے قبول و یقین کے لیے لوگ کوئی غیر معمولی شہادت طلب نہیں کرتے
لہذا یقین میں معجزات کے لیے بھی کسی غیر معمولی شہادت کی ضرورت نہیں۔

اسی بحث یقین کی ہے | لیکن سوال یہ ہے کہ ہیوم و کمبلے کی ناقص منطق سے اگر کوئی شخص گمراہ ہو گیا تھا، تو کیا وہ اس منطق
کا صرف تیسرا مقدمہ پورا کر دینے سے راہ راست پر آجائے گا؟ اور کیا اسب مہضات بالاس کے پڑھ لینے سے معجزہ کا کوئی منکر
نہ زد جائے گا؟ ہم کو تو اندیشہ ہے کہ محض میرے یہ سیاہ نقوش ایک منکر کو بھی مومن نہ بنا سکیں گے۔ تم کہو گے کہ شاید
استدلال ہی بودا ہے، لیکن کیا دنیا کا کوئی قوی سے قوی استدلال بھی نفس اپنی قوت استدلال کی بنا پر کسی کو معجزات
کا یقین دلا سکتا ہے؟ ارسطو مل اور سبکی جو منطق کے "اقایم ثابثہ" ہیں کیا یہ سب کچھ سب ملکر بھی کوئی ایسی منطق یا عقلی استدلال
پیدا کر سکتے تھے جو بذات خود ہر عام و خاص کو معجزات کا یقین دلا دیتا؟

ان سوالات کا جواب اگر نفی میں ہے، اور یقیناً نفی میں ہے، تو پھر معجزات کے متعلق خالی امکان وقوع اور شہادت
وقوع کی بحث چند ان اہم نہیں رہ جاتی بلکہ اصلی بحث یقین کی ماہیت اور اس کے علل و اسباب کی ہے۔

یقین معجزات

یقین کی ماہیت | یقین کی فلسفیانہ ماہیت پر کوئی مفصل مستقل بحث چھیڑنا مقصود نہیں، ہونا یہاں چند ان اہم کی ضرورت
ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ کسی شے کے نفس تصور اور اس کے یقین میں کیا فرق ہے۔

یہاں ہمارے مقصد کے لیے صرف اتنا جان لینا چاہیے کہ ریاضی کے تصورات مجردہ کی طرح امور واقعہ (واقعات)
سے ارسطو اور مل کی ترتیب قیاسی و استقرائی منطق کے نام میں جنہا تعلق اضافی حقایق و علوم سے ہے۔ لیکن سبکی (رجحی) کے منطق کے زمین و آسمان
ہی بدل دیے، یعنی منطق کو باہر الطبیعیات بنا کر اس کے ذریعہ "حقیقت مطلقہ" کا سراغ لگانا چاہا ہے۔ سبکی معجزات کا تعلق چونکہ تاریخ و روایت کے واقعات
سے ہے، نہ کہ ریاضی کے مجردات سے۔ اس لیے ہم مجردات ریاضیہ کے علم و یقین کی جو نوعیت ہے اس کے بحث میں نہیں پڑنا چاہتے۔ ورنہ دراصل یہ یقین
بھی کسی ایسی اطلاقی اور اٹل یا ناقابل تغیر بنیاد پر نہیں قائم ہے جس کا انکار نہ ہو سکے۔ بلکہ قیاسی جیسے منطقی و فلسفی کا تو یہ دعویٰ ہے کہ ریاضیات کی مقصود
قطعیات محض ایکسا و ہم و فریب ہے جس طرح بران کی اس تعریف سے کہ وہ نام ہے آدھے گھر سے اور آدھے انسان کا۔ یہ نہیں لازم آتا کہ بران
کا وجود یقینی اور واقعی ہے۔ اسی طرح دائرہ کی اس تعریف سے کہ وہ نام ہے ایسی شکل کا جس کے نصف قطر تمام برابر ہوں۔ یہ نہیں لازم
آتا کہ واقعہ ایسا کوئی دائرہ موجود بھی ہے، انتہا یہ کہ مل کے نزدیک اس یقین کوئی تناقص نہیں کہ دو اور تین
مل کر چھ ہو سکتے ہیں،

کے متعلق ہمارا یقین ناقابل تغیر یا اطلاقی نوعیت کا نہیں ہوتا، بلکہ لذت والہ - حیرت اور تعجب، بے غم، محبت و نفرت ارادہ و خواہش وغیرہ، دیگر کیفیات نفسی کی طرح محض ایک اضافی و تغیر پذیر ذہنی کیفیت کی حیثیت رکھتا ہے جس طرح کسی واقعہ سے ہر شخص کے نفس میں کیفیات بالاکا پیدا ہونا، یا یکساں طور پر پیدا ہونا ضروری نہیں ہے، اُسی طرح ہر آدمی کے دل میں اس واقعہ کا یقین یا ایک ہی معنی میں یقین پیدا ہونا بھی لازمی نہیں۔

تاریخ کی بعض کتابوں میں ایک روایت مذکور ہے کہ اسکندریہ کا کتب خانہ حضرت عمر کے حکم سے اس بیدردی کے ساتھ جلا گیا کہ چھ مہینے تک مصر کے حامیوں کا اندھن بنارہا، علم کا دھائی اور حکمت و فلسفہ کا عاشق اہل روایت کو بڑھکرت افسوس مٹنے لگتا ہے، اور اس کے دل میں نفرت و غصہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بخلاف اس کے اسی روایت کو اگر ایک سپاہی پڑھتا ہے تو نہ وہ اپنے اندر کوئی نفرت و غصہ پاتا ہے، اور نہ اتنا افسوس کرتا ہے، اس کے نزدیک قلم و انڈیا کی بربادی کتب خانہ اسکندریہ کی تباہی سے کہیں زیادہ تاہم انگیز ہے لیکن یہی روایت اگر کسی صوفی عارف کی نظر سے گزرے، تو بیخ و غصہ کی جگہ اس کو انتہائی سرت ہو سکتی ہے کہ ”حجاب الکر کا یہ“ دفتر ہے معنی ”اسی سلوک کا مستحق تھا“ صد کتاب و صد ورق در ناکرں۔“

تھے دیکھا کہ ایک ہی چیز سے مختلف اشخاص پر مختلف بلکہ متضاد جذبات طاری ہوئے، جذبات کی طرح یقین و عدم یقین کے بھی متضاد اثرات طاری ہوئے ہیں جن اہل یورپ کے دل میں مسلمانوں کی وحشت و جہالت کا تعصب راسخ تھا اور جنکی طبیعت تنقید اسلام کی ہر شہادت کو قبول کرنے پر چڑھیں تھی انہوں نے نہ صرف شہادت کی تحقیق و تفتیش کے بغیر اس خبر کا یقین کر لیا، بلکہ اسکی روایتی و درستی تضعیف کے بعد بھی انکا یقین قائم رہا، لیکن انہی اہل یورپ میں جو کہ وہ اس درجہ اسلام کے ساتھ صداقت نہیں رکھتا تھا کہ اس کے جذبات انصاف پسندی کو جذبہ تعصب نے فنا کر لیا ہو، اُس کو تحقیق کے بعد یہ روایت ہی سراسر بے اصل و مفحکہ خیز نظر آئی۔ اس سے بھی بڑھکر یہ کہ ایک مسلمان مونیخ جو کتب خانہ اسکندریہ کے جلاسنہ کو دامن اسلام پر وحشت و جہالت کا ایک ہڈا اور بیخ سمجھتا تھا اور کسی طرح اسکا چھٹہ اسلام سے لبریز دل اس کے قبول پر آمادہ نہ تھا۔ اسکی تحقیقات نے اس روایت کو نہ صرف دشمنوں کا صریح افتراء بتان قرار دیا

بلکہ اسے ڈانٹنی اور تڑپا دے اور دشمنوں کو اصلی مجرم ثابت کر دکھایا۔ ہم الزام ان کو دیتے تھے تصور اپنا نکل آیا۔
 نظریات حکمت کا یقین یقین کی یہ جذباتی و اضافی حیثیت صرف واقعات تاریخ و روایت ہی کے ساتھ مخصوص نہیں
 ہے، بلکہ فلسفہ و حکمت (سائنس) کے نظریات و نظامات کا یقین بھی یہی حیثیت رکھتا ہے۔ پروفیسر جیمز نے "ارادہ یقین"
 اور "جذبہ عقل پرستی" کے عنوان سے دو نہایت دلچسپ مضمون لکھے ہیں، ان میں اس نے دکھایا ہے کہ ہمارا یقین
 کس قدر خواہش و ارادہ یا جذبات کی اضافی کیفیات کا پابند ہے، اور سائنس و فلسفہ کی بنیاد جس عقل پرستی پر ہے
 وہ بھی دراصل مذہب پرستی یا عجائب پرستی کی نوعیت کا محض ایک جذبہ ہے۔

کیسانی کا جذبہ ایک فلسفی یا حکیم فلسفیانہ یا حکیمانہ فکر و تفحص میں کیوں اپنا سر کھپاتا ہے؟ زیادہ تر اس "خواہش" کی
 بنا پر کہ عالم میں جو ایک تششت و پریشانی، کثرت و پراگندگی نظر آتی ہے، کوئی ایسا اصول یا قانون دریافت ہو جائے
 جو اس کثرت و پراگندگی کو وحدت و کیسانی کے رشتہ سے مربوط و مسلسل کر دے، اس قانون و اصول کے عقلی یا صحیح
 ہونے کا کیا معیار ہے؟ صرف یہی کہ اس کے قبول و باور کرنے سے ہمارے دماغ کی حیرانی و پریشانی رفع ہو جاتی ہو
 اور کارخانہ فطرت میں کیسانی و ہمواری کی موجودگی کا ایک خوش گوار و لذیذ احساس یا جذبہ پیدا ہوتا ہو۔

"یہ لذت کہ پراگندہ واقعات دراصل کسی ایک ہی مخفی واقعہ کے مظاہر ہیں، اسی طرح کی لذت ہے جو کسی گویے
 کو پراگندہ آوازوں کے ایک نغمہ یا راگ میں منتظم کر دینے سے حاصل ہوتی ہے" کون شخص اس امر کی دفعی کو نہ محسوس
 کرے گا کہ سب کو زمین کے ساتھ ہی تعلق ہے جو چاند کو اس کے ساتھ ہے۔ منجانبہ اسی قانون کے ماتحت اوپر چڑھتا ہے
 جس کے ماتحت پھر نیچے گرتا ہے۔ اس یقین میں کس کیلئے لذت نہ ہوگی کہ پہاڑ پر چڑھنے یا درخت کے کاٹنے میں جس
 طاقت سے ہم کام لیتے ہیں وہ وہی ہے جو آفتاب کی ان کرنوں میں پائی جاتی ہے جو اس غلہ کو پکاتی ہیں جس کا

۱۲ دیکھو رسالہ شبلی مضمون "کتاب خانہ اسکندریہ"

۱۳ انگریزی میں ان دونوں مضامین کا نام "The Sentiment of Rationalism" ہے۔

۱۴ جو دیگر مضامین کے ساتھ شائع ہوئے ہیں۔ افسوس کہ یہ ان ہم خوف طوالت ان سے زیادہ استفادہ نہیں کر سکتے لیکن جو انگریزی
 دان اصحاب یقین کی حقیقت و نوعیت کو اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں ان کو یہ دونوں مضمون ضرور پڑھنے چاہئیں۔

صبح ہنسنے ناشتہ کیا ہے۔

نظم و یکسانی کی لذت کے لیے انسان کی فطرت جس درجہ حریص ہو اسی کو ملحوظ رکھ کر ہمارے زمانہ کے ایک زبردست معلم فلسفہ پروفیسر وائس نے تنبیہ کی ہے کہ ”جہاں کہیں بھی ہم کو کسی قانون فطرت کی وحدت و یکسانی کا یقین محسوس ہو یا یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس احساس وحدت کا بڑا حصہ اہل فطرت کی واقعی وحدت کے بجائے اس ناقابل استیصال جذبہ پریشانی ہو سکتا ہے جو وحدت و نظم کی پسندیدگی کے لیے خود ہمارے نفوس کے اندر موجود ہے۔“

یہی تعصب تھا جسکی بنا پر ایک بڑے سائنس دان نے حمیس سے کہا کہ ”کلام نفسی کا دعویٰ اگر صحیح بھی ہو تو بھی تمام اہل سائنس کو اس کے دبانے اور چھپانے پر ایسا کر لیا چاہیے کیونکہ اس سے فطرت کی یکسانی اور نیز بہت سی ایسی چیزوں کی تکذیب ہوتی ہے جن کے اسے بغیر سائنس دان اپنا کام نہیں چلا سکتے۔“ اس قول کو نقل کر کے حمیس نے لکھا ہے کہ اگر یہی سائنس دان حضرت کے اسی کو سائنس کے حق میں مقدمہ مطالبہ پاتے تو اس سے اعظام کے بجائے نہ صرف اسکی شہادت کی تحقیق پر آمادہ ہو جاتے، بلکہ یہی شہادت یقین کے لیے کافی ہوتی۔

اب تم ہی فیصلہ کرو کہ کیا عقل پرست ”سائنس کے تعصبات“ ”مذہم پرست“ مذہب کے تعصبات سے کچھ بھی کم، یا مختلف ہیں اور کیا اہل سائنس کا انکار مجربات وحدت و یکسانی کے مذکورہ بالا تعصب کا نتیجہ نہیں ہے؟

نظریات فلسفہ کا یقین | خیبر اہل سائنس یا حکما کو تو خود ہی بڑی حد تک اس امر کا اعتراف ہے کہ سائنس کے نظریات دنوں میں زیادہ تر اضافی اور مفرضی حیثیت رکھتے ہیں لیکن فلاسفہ یا متاقلین، جو حقائق عالیہ اور صداقت مطلقہ کے چہرہ سے پردہ اٹھانے کا دعویٰ رکھتے ہیں ان کے اصول و نظریات پر تو انسانی جذبات یا ذاتی میلانات کا سایہ تک نہ پڑنا چاہیے تھا۔ مگر یہ کس قدر حسرت انگیز منظر ہے کہ سب سے زیادہ فلسفہ ہی کے مذاہب و نظامات شخصی جذبات و خواہشات کا عکس نظر آتے ہیں! بلکہ سچ یہ ہے کہ جتنے فلاسفہ اتنے ہی مذاہب، حتیٰ کہ ایک عام دلچسپ تقسیم کی رو سے فلاسفہ کی دو

لے جس کا عنوان ”جذبہ عقلیت“ *Sensation of Rationality* دیکھو ”اصول نفسیات“ جلد دوم صفحہ ۳۱

جوالہ *The Religious Aspect of Philosophy* (فلسفہ کا مذہبی پہلو) مصنفہ پروفیسر وائس

سے ارادہ یقین ”صفحہ ۱۰۔ طبع جدید ۱۹۱۶ء۔

تیس میں یہ قرابت پائی ہیں کہ رونے والے (ہکائیہ) اور ہنسنے والے (ضحیکہ) فلاسفہ جنگو زیادہ پیچیدہ اصطلاح میں علی الترتیب ”شعریہ“ اور ”خیرہ“ کہا جاتا ہے، یاس کو ”یاسیہ“ اور ”رجائیہ“ بھی کہہ سکتے ہو۔ اگر نفسیاتی تعلیم کی جائے، تو اس اختلاف کا مبنی رونے اور ہنسنے، یاس و رجاء، امید و بیم وغیرہ کے ذاتی جذبات و احوال ہی ثابت ہوں گے۔

دور جدید کا ایک زیر دست فلسفی شوٹنہارز جس کا شمار فلسفہ کے اکابر ائمہ میں ہے اور جو فلاسفہ کی روئی حجت کا ایک نامور فرد ہے اس کا سارا فلسفہ ہی یہ ہے کہ ”صدقات مطلقہ“ صرف ارادہ یا خواہش ہے، نہ کہ عقل یا فکر، اور یہ ارادہ چونکہ ”بے عقل“ ہے اس لیے اسکی کوئی غایت نہیں۔ دنیا میں کوئی فلاح و سعادت نہیں، بلکہ یہ تمام تر ”بے مقصد“ ارادہ کا ایک کھلونا یا تماشا ہے، خارجی عالم اسی ”بے عقل و بے مقصد“ ارادہ کی محض ایک تصدیق ہے۔

کرہ عقل کی سب سے اپنی سطح پر بسنے والے ان فلاسفہ کے باہمی اختلافات بلکہ تضادات آرا کا یہ عالم تھا کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ کوئی کہتا ہے کہ دنیا تمام عقل پر مبنی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اس کا وجود سراسر پابستعلیٰ ہے، کوئی شخصی خدا کا یقین رکھتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ شخصی خدا ناقابل تصور ہے کسی کو دہن سے باہر خارجی دنیا کا اذعان ہے، کوئی ثابت کرتا ہے خارجی دنیا کا وجود محض وہم و فریب ہے کسی کی زبان پر ہے کہ ایک مستقل و قائم بالذات روح ہوا کوئی پکارتا ہے کہ نفس کے تغیر پذیر احوال کے سوا کچھ نہیں ہے کسی کا دعویٰ ہے کہ سلسلہ علل ناقصا ہی ہے۔ کوئی مانتا ہے کہ نہیں ایک علت اہل ہے۔ کوئی انسانوں کو مجبور محض پاتا ہے، اور کوئی مختار، کوئی مبدع و عالم کی وحدت کا قائل ہے۔ اور کوئی کثرت کا، بظاہر ہل سے ہل بات بھی تم کو ایسی نہ ملے گی جس کا باور کرنے والا عاقل سے عاقل فلسفی نہ ملتا ہو۔

عقل انسانی کی انہی حیرانیوں کو دیکھ کر آدمی پکارا اٹھتا ہے کہ کسی چیز کو حق کہنے کے صرف یہی ہیں کہ جب تم

اسکو حق یقین کہ وہ تو حق یقین اور نہیں، اور خصوصاً موجودہ زمانہ میں تو اس سرعت و کثرت کے ساتھ نظریات اُبل پڑے ہیں کہ ایک کو دوسرے سے زیادہ واقعی خیال کرنا، قریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ اس قدر مختلف ہندسات اس قدر مختلف منطقین، اس قدر مختلف طبیعیاتی و کیمائسی مفروضات پیدا ہو گئے ہیں..... کہ صحیح سے صحیح اصول کی نسبت بھی گمان ہوتا ہے کہ وہ کسی واقفیت کا پر تو ہونے کے بجائے محض انسانی ذہن کی ایجاد ہے۔

مشاہدات کا یقین | تم سمجھتے ہو گے کہ علم یقین کی یہ اضافی یا ذہنی نوعیت زیادہ سے زیادہ اصول و نظریات تک محدود ہوگی، باقی مشاہدات و محسوسات جو ان اصول و نظریات کا آخری مرجع ہیں، وہ تو بہر حال کوئی اضافی شے نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ ان کے متعلق زید و عمر کی نوعیت یقین میں کوئی تفاوت ناممکن ہے۔ لیکن تمہارا یہ ”ناممکن“ نہ صرف ”ممکن“ بلکہ واقعہ ہے۔

دن رات کے، ان معمولی تجربات کا تو ذکر ہی کیا کہ ایک چیز جو ایک آدمی کو خوبصورت معلوم ہوتی ہے، دوسرے کو بدصورت نظر آتی ہے۔ ایک کو خوش مزہ ٹوس ہوتی ہے، دوسرے کو بد مزہ۔ آلات حس و مشاہدہ کی ساری دنیا عبارت ہے رنگ و بو، آواز و مزہ، سردی و گرمی، شکل و صورت، طول و عرض (امتداد) پستی و بلندی، دوری و نزدیکی سے، لیکن کیا ان میں سے ایک شے کے متعلق بھی عالمی حکیم اور فی سب کا یقین یکساں نوعیت رکھتا ہے؟

عالمی آدمی اپنے حواس کی مذکورہ بالا ساری دنیا کو ٹھوس خارجی حقائق یقین کرتا ہے۔ حکیم یا سائنس دان کے نزدیک نزدیک ان میں سے کسی ایک کا بھی خارج میں کوئی وجود نہیں، اس کے نزدیک خارج میں صرف مادہ و قوت موجود ہے اور ہمارے محسوسات یا مشاہدات، تمام اسی مادہ و قوت کے پیدا کردہ محض ذہنی تاثرات ہیں۔

بہرہ کوئی رنگ ہے یا نہ ہو۔ نہ کوئی آواز ہے۔ نہ مزہ لیکن جگت کو چونکہ اپنی تحقیقات میں قدم قدم پر مادہ و قوت کے الفاظ دہرا رہا ہے، اس لیے خالص حکیم کے دل میں مادہ پرستی کا ایک ایسا جذبہ و میلان پیدا ہو جاتا ہے کہ باوجود اس اقرار کے کہ مادہ ”کسی نامعلوم شے کا نام ہے“ پھر بھی کسی نہ کسی مفہوم میں اس کے وجود خارجی کے یقین پر اپنے کو

۱۔ ارادہ یقین۔ Theories of Knowledge (نظریات علم) از پروفیسر ڈاکٹر صفیر ۱۳۳۲ء۔ ج ۱

۲۔ The meaning of Truth (معنی صداقت) صفحہ ۵۵

مجبور پاتا ہے۔ بخلاف اس کے فلسفہ یا مابعد الطبیعیات کا عالم چونکہ حکیمانہ تعصبات سے بھی بالاتر ہے لہذا بے جھجھک سرے سے وجود مادہ ہی کا انکار کر دیتا ہے، اس کے نزدیک بس جو کچھ وجود ہو وہ ذہن یا نفس کا۔ مگر یقین کی گردن دلائل سے کب جھکتی ہے، ممکن ہے کہ چند لحاظ کے لیے حکیم فلسفی عالم رنگ و بویا مادہ کے وجود فی الخارج کے خلاف یقین پر قائم رہ سکتا ہو لیکن بالآخر اس کو جببت کی حکومت قاهرہ اسی نقطہ پر واپس لاتی ہے جہاں سے غور و فکر نے اُس کو منحرف کیا تھا، اور شب و روز کی زندگی میں وہ عالم رنگ و بویا کے وجود خارجی پر اسی طرح اذعان رکھتا ہے جن طرح ایک عامی آدمی۔

غرض یقین اپنی ماہیت کی رو سے تامل صرف ایک نفسی میلان ہے جو نہ علم کا پابند ہو نہ جہل کا۔ جس کا انحصار نہ عقل پر ہو نہ بے عقلی پر، جو نہ سچ پر موقوف ہے، نہ جھوٹ پر، وہ فلسفہ، حکمت، علم و عقل سب چیزوں سے پیدا ہو سکتا ہے اگر کسی سے بھی نہیں پیدا ہو سکتا، اور جیب پیدا ہونا چاہتا ہو تو کلیہ فرد کے اس مشورہ کا منہ نہیں دیکھتا کہ ”جھوٹ پر یقین کرنے سے بہتر ہے کہ ہمیشہ یقین کے بغیر رہو“

کیا عجیب بات ہے کہ یقین کی اس ماہیت پر بھی کہ وہ دلائل کا کوئی منطقی نتیجہ نہیں بلکہ محض ایک ذہنی میلان ہے خود ہی شخص کی نکتہ رس نظر پڑی تھی جو یقین معجزات کا سب سے بڑا مخالف ہو چنانچہ ”اسٹائیلین سوسائٹی“ کے ایک ممبر براؤن نامی نے ۳۱ سال ہوئے ہیوم کے نظریہ معجزات پر ایک مضمون کے ضمن میں خود ہیوم کے اصول کی بنا پر لکھا ہے کہ

”ہیوم کو یقین معجزہ سے اس لیے انکار ہے کہ معجزہ گذشتہ مستمّر تجربہ کے منافی ہوتا ہے، مثلاً گذشتہ

تجربہ یہ ہے کہ الف کے بعد ہمیشہ ب ظاہر ہوتا رہا ہے جس سے ہمارے اندر ایک قوی یقین

پیدا ہو جاتا ہے کہ آئندہ بھی ”ب“ ہمیشہ الف کے تابع ہوگا۔ ایک مذہبی آدمی معجزہ پر اس لیے

یقین کرتا ہے کہ اس کے اندر عجائب پرستی اور ایسی چیزوں کے یقین کا ایک فطری میلان موجود

جن سے مذہب کی تائید ہوتی ہو، دونوں صورتوں میں یقین کا نفسیاتی سبب ظاہر ہے۔ ہیوم کا
 عدم یقین اس کے اس فطری میلان پر مبنی ہے کہ جو کچھ پہلے ہوا ہو وہی آئندہ بھی ہوگا۔ اور مذہبی
 آدمی کا یقین اس کی عجائب پرستی اور ایسی چیزوں کے قبول کرنے کے فطری میلان پر مبنی ہے جن سے
 مذہب کی تائید ہوتی ہو۔ لیکن خود ہیوم کو تسلیم ہے کہ گذشتہ ستر تجربے آئندہ پر حکم لگانے کا ہر کوئی منطقی
 حق حاصل نہیں ہے۔ لہذا مذہبی آدمی کا یقین معجزات پر اور ہیوم کا یقین قوانین فطرت (جس کا نتیجہ
 معجزات کا عدم یقین ہے) منطق کی نگاہ میں دونوں بال یکساں حیثیت رکھتے ہیں۔ دونوں صورتوں
 میں یقین نفسیاتی علت پر مبنی ہے، اور کسی صورت میں بھی کوئی منطقی علت ہیوم نہیں پیش کر سکتا۔

جب یہ معلوم ہو چکا کہ یقین کی ماہیت صرف ایک طرح کا غیر منطقی میلان نفسی ہے، تو اس کے اسباب کی جستجو منطق
 و فلسفہ کے دلائل میں بے سود ہے۔ منطقی یا فلسفیانہ دلائل زیادہ سے زیادہ میلان یقین کی تقویت و تضعیف کا کام دیکھتے
 ہیں لیکن خود اس میلان کی تخلیق ان کے بس سے باہر ہے۔ یہ میلان بذات خود ایک نفسی حقیقت ہے۔ لہذا اس کے
 اسباب تخلیق کا سراغ نفسیات (علم النفس) ہی کے اور اق میں مل سکتا ہے، کم و بیش تمام علمائے نفسیات نے یقین
 کی ماہیت و اسباب پر بحث کی ہے، لیکن ہمارے لیے یہاں علم النفس کے عام تفصیل طلب طرز بحث سے ہٹ کر
 کسی قدر مختلف اور مختصر راہ زیادہ مناسب ہوگی۔

نفسیات یقین | البتہ نبیاء و محقق کے لیے امتداد کسی مقبر شہادت کا سامنے رکھنا ضروری ہے جس کے لیے بعد ازاں میں
 امریکیہ کے سب سے بڑے استاد نفسیات پروفیسر ویلیام جیمز کا نام مستند ترین ضمانت ہو سکتا ہے۔ اس لیے پہلے یہ پیش
 موصوف کی کتاب ”اصول نفسیات“ کے باب احساس حقیقت جلد دوم سے اسباب یقین کے متعلق چند اصولی
 باتیں بلطفہ نقل کرتے ہیں۔

(۱) ”مما لجات (تذاتیر غلطی) کے بارے میں انسان کی زود اعتقادی یہی قسم کے نفسی اسباب (یعنی جذباتی
 احوال) پر مبنی ہے۔ مگر جب کوئی محبوب و عزیز شخص خطرناک بیماری یا تکلیف میں مبتلا ہو، تو ناگوار سے ناگوار

بھی زور و عقاوی کی راہ میں نہیں حاصل ہو سکتی خصوصاً عورتوں کے لیے جس شے میں کچھ بھی امید تھا ہو، اس کے
 کرنے سے تسلی حاصل ہوتی ہے۔ لہذا جو علاج بھی ایسی حالت میں تجویز کیا جائے، وہ اثر شگیرا دہ سکے لیے
 چنگاری کا کام دیتا ہے، طبیعت فوراً اس پر عمل کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے، آدمی اس علاج کا سامان
 کرتا ہو، اور کم از کم ایک دن کے لیے اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ خطرہ جاتا رہا۔ لہذا معلوم ہوا کہ یقین آنے پر ہی
 کے بڑے اسباب امید و بیم وغیرہ کے جذبات میں جن کے احاطہ اقتدار میں نہیں آتے، اور حال میں جن
 داخل ہیں“ (صفحہ ۳۱۰-۱۱)

اس کے بعد دوسرے ہی صنف پر ہے کہ

”(۲) سب سے زیادہ یقین آنے پر وہ نظریہ ہوتا ہے جو ہمارے محسوسات کی تشبیہی بخش توجیہ کے علاوہ ایسی
 چیزیں ہمارے سامنے پیش کرتا ہو، جو سب سے زیادہ دلچسپ ہوں اور جو ہمارے حاسہ حال پرستی
 اور جذباتی و عملی ضروریات کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہوں“

لیکن ہم کو یہاں نفسیات یقین کے متعلق اصل میں جس مختصر متن کی شرح کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ
 (۳) ارادہ (خواہش) اور یقین (جس کے معنی نفس اور اشیاء کے مابین ایک خاص تعلق کے ہیں)۔
 ایک ہی نفسیاتی واقعہ کے دو نام ہیں“ (صفحہ ۳۲)

خواہش یقین | ارادہ اور یقین کے ایک ہونے کے معنی یہ ہیں کہ کسی چیز کے یقین کے لیے لازمی ہے کہ پہلے دل میں
 کو اس کے یقین کا ارادہ یا خواہش پیدا ہو یقین ایک قسم کی تشفی ہے، جب تک اس کے لیے طلب تشنگی نہ موجود ہو، نہیں
 حاصل ہوتا پانی پینے اور آتش سیراب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے پیاس لگے لیکن اگر پیاس لگنا ہی پانی پینے کے لیے کافی نہیں ہوتا، بلکہ
 شرط یہ ہے کہ اس کے پینے سے کوئی روکنے والا خیال موجود نہ ہو مثلاً پانی کا شکر کے ساتھ سے ملنا، اس کی ناپاکی کا شبہ یا کسی بیماری کے لیے اس کے ضرر
 کا اندیشہ۔ اسی طرح نفس پیاس کے علاوہ کبھی کبھی ترغیبات کی موجودگی بھی پانی پینے پر آمادہ کر دیتی ہے مثلاً گرمی کے
 موسم میں کسی دوست کے ہاں صفائی و نفاست کے ساتھ کوئی صر جیون میں ٹھنڈا پانی رکھا ہو، اور ان کے اس پاس

کھٹو کے نازک کاغذی آبخورے چنے ہون تو بے پیاس کی پیاس لگ آتی ہے۔

موانع و مؤیدات یقین | یقین کی صورت میں ہم ان دونوں چیزوں کو علی الترتیب خواہش یقین کے موانع اور مؤیدات سے تعبیر کریں گے۔ جب کوئی چیز یقین و اذعان کے لیے پیش کی جاتی ہے تو خواہش اور اس کے موانع و مؤیدات میں باہم ایک نفسی معرکہ آرائی ہوتی ہے، اور یقین یا عدم یقین کا فیصلہ اسی معرکہ آرائی کے آخری نتیجہ پر منحصر ہوتا ہے، اگر خواہش یقین زیادہ قوی ہے، تو وہ بلا مؤیدات کی اعانت کے موانع پر غالب آجاتی ہے۔ اگر موانع زیادہ قوی ہیں تو وہ خواہش کو مغلوب کر دیتے ہیں، اگر موانع سرے سے نہیں موجود ہیں تو خواہش کافی ہو سکتی ہے، یا اگر موانع بہت ہی معمولی درجہ کے ہیں تو ضعیف سے ضعیف خواہش بھی اپنے مؤیدات کی مدد سے ان کو زیر کر لیگی۔

عقلی یا منطقی دلائل کو زیادہ سے زیادہ انہی موانع و مؤیدات کی صف میں جاگہ مل سکتی ہے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ اس معرکہ کے تیون (خواہش، موانع اور مؤیدات) پہلوانوں کا اصلی حربہ جذبات ہی ہوتے ہیں۔

اب ادھر اقتباس اول میں جس نے جو مثال دی ہو اس کو سامنے رکھ کر دیکھو کہ یقین کے پیدا کرنے میں خواہش دار ارادہ کو کیا دخل ہے، اور مؤیدات و موانع کا اس پر کیا اثر پڑتا ہے۔

فرض کر دو کہ زید کے گھر میں ایک شخص مہنون سے مریض پڑا ہے، طبی علاج کوئی کارگر نہیں ہوتا، ایک دوست اگر کتا ہی کہ شہر میں ایک متقی پرہیزگار بے طمع بزرگ، مین جنگی دعا سے بہتوں کو فائدہ ہوا ہے تم بھی انہی کی طرف کیون نہ رجوع کرو؟ ظاہر ہے کہ زید کے دل میں اس مریض کے لیے شفا طلبی کی خواہش موجود ہے، اب اگر اس کو بزرگوں سے بعقیدگی (مانع) نہیں ہے تو بے تکلف دوست کے مشورہ پر عمل کے لیے آمادہ ہو جائے گا اور طبیعت میں کم از کم کچھ دیر کے لیے شفا کی ایک امید بندہ جائیگی۔ جس کا نام میلان یقین ہے، اب بزرگ موصوف کے پاس پہنچ کر وہ دیکھتا ہے کہ اہل حاجت کا میلہ لگا ہوا ہے پھر ان کے اتفاق اور بے لوثی کی کچھ مثالیں آنکھ کے سامنے آتی ہیں۔ لازماً ان چیزوں سے زید کے میلان یقین کی اور تائید و تقویت ہوتی ہے۔

لیکن اگر اس کو بزرگوں سے بعقیدگی ہے وہ نہایت سخت طبع و مادہ پرست ہے تو ایسی حالت میں وہ دوست

کے مشورہ پر عمل کرنے کی جگہ اس سے طرح طرح کی بحثیں کرنے پر آمادہ ہو جائے گا، دعا کے اثر کو قانونِ فطرت کے منافی بتائے گا، اسکی شہادت پر جرح کرے گا، جو لوگ ان بزرگ کے پاس حاجت لیکر جاتے ہیں انکو وہام پرست کہے گا، اور اپنے اندر کوئی میلان یقین نہ محسوس کرے گا۔

البتہ اگر یہی مادہ پرست و بعقیدہ زید ایک دولت مند آدمی ہے، مریض خود اس کا اکوتا، نوجوان ہو نہ رلڑکا ہے جو اسکی دولت کا تنہا وارث اور خاندان کا ایک ہی چراغ ہے جس مرض میں اپنے بوڑھے باپ کی تمام امیدوں اور آرزوؤں کا یہ مرکز مبتلا ہے، وہ نہایت خطرناک ہو، ڈاکٹر اور اطباء علاج کرتے کرتے تھک گئے اور جواب دے چکے ہیں ان حالات میں زید کی خواہش شفا طلبی جہدِ جہد قوی ہوگی معلوم ہے۔ انہی مواقع کے لیے کہا جاتا ہے کہ مصیبت میں خدا یاد آتا ہے۔ اب زید کی ساری بعقیدگی دھری رہ جائے گی، دوست کا مشورہ اسکی مایوسیوں میں اُمید کی ایک جھلک ثابت ہوگا، اسکی انتہائی طلبِ تشنگی، الحاد و مادہ پرستی کے تمام دلائل و موانع پر غالب آئے گی اور وہ بلا بحث و حجت دوست کے ساتھ ہو جائے گا۔ اور غرضی ہی زیادہ اسکی خواہش قوی ہوگی اسنے ہی زیادہ اُمید و یقین کے ساتھ یہ ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔

لیکن اگر زید کے الحاد و بعقیدگی کا جذبہ اتنا زبردست ہے کہ وہ اسکی قوی سے قوی خواہش شفا طلبی کو بھی زیر کرے سکتا ہے، تو بڑے سے بڑے بزرگ کی بزرگی بھی بیکار ثابت ہوگی اور دوست کی جانب سے دعا کی شفا بخشی کے دلائل و شواہد کا اگر انہا بھی لگا دیا جائے، تو رائیگان جائے گا تَحْتَمُّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشًّا فَكَذَّبْنَاهُمْ غَالِبًا أَيْ حَقِيقَتِ كِي جَانِبِ اِشَارَةِ هِيَ، اِيْمَانِ وَ يَقِيْنِ كَا حَالَةِ قَلْبِهِ، اگر وہ مختوم ہے تو پھر عقل انسانی کی کوئی منطق اس مختومیت کا ازالہ نہیں کر سکتی۔

ساحرون کے دل میں ذوقِ ایمان کی کچھ نہ کچھ تشنگی موجود تھی حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھ کر بے اختیار سر بسجود ہو گئے اور پکار اُٹھے "اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ بِرَبِّ مُوسٰی وَ هَارُوْنَ"، لیکن کیا فرعون کے معاند و مختوم قلب پر بھی کوئی معجزہ اثر کرے گا؟ انبیائے کرام خصوصاً سید الانبیاء کی حیاتِ طیبہ تمہارے سامنے ہی، سیرۃ النبیؐ میں ابتدائی قبولِ اسلام

کے صفات پر ہوا، ہر طرف ذوق ایمان و طلب یقین کے مذکورہ بالا نفسی حقائق سے معمور ملے گی۔

نفسیات یقین کی شہادت
واقعات
سیرت سے

حضرت ابو ذر غفاریؓ کے قبول اسلام کا واقعہ یہ ہے کہ وہ بیت پرستی سے متنفر ہو چکے تھے، اور حق کی تلاش میں تھے، انھوں نے اپنے بھائی (انیس) سے کہا کہ تم مکہ جاؤ اور دیکھو کہ یہ شخص (حضرت ابو ذر) کی

جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اسکی تعلیم و یقین کیا ہے، انیس کہہ آئے اور واپس جا کر بیان کیا کہ ”وہ مکارم اخلاق کی تعلیم دیتا ہے اور جو کلام پیش کرتا ہے وہ شاعری سے الگ ہے“ ان مؤیدات یقین کے بعد حضرت ابو ذر خود مکہ گئے، اور گواس وقت مکہ کی سرزمین پر اعلان اسلام کے لیے نہایت خطرناک موانع موجود تھے تاہم رسول اللہ کی خدمت میں حاضری کے بعد ذوق ایمان کی تشفی نے اتنا جوش پیدا کر دیا کہ عین حرم کے اندر حضرت ابو ذر نے نہایت بلند آہنگی سے اعلان کر کے کہا کہ ”اشھدان لا الہ الا اللہ و اشھدان محمد عبدہ و رسولہ“ اس اعلان کی بدولت جان بچنی مشکل ہو گئی۔

”حضرت حمزہ کو آپ سے خاص محبت تھی، آپ سے صرف دو تین برس بڑے تھے، اور ساتھ کھیلے تھے، وہ گوا بھی ایک ایمان نہیں لائے تھے لیکن آپ کی ہر ادا کو محبت کی نظر سے دیکھتے تھے، دل میں نور حق موجود تھا، بالآخر ان ہیرمانہ ایذاؤں نے جو دشمنان اسلام آنحضرتؐ کو پہنچاتے تھے۔ اظہار اسلام پر بیتاب کر دیا، ”اظہار تو کر دیا۔ لیکن گھر پر آئے تو سرد تھے کہ آبائی دین کو دفعہ کیونکر چھوڑ دوں، تمام دن سوچتے رہے، آخر غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ دین حق یہی ہے“ موانع یقین موجود تھے لیکن ”دین حق“ کے قبول اور اس کے داعی کی حمایت کا جذبہ ان موانع سے قوی تر تھا۔

قیصر روم کے پاس جس وقت داعی اسلام کا نام مبارک پہنچا اور قیصر ابوسفیانؓ میں باہم جو گفتگو ہوئی، اس کے بعد کو قیصر کے ضمیر میں ایمان و اذعان کی روشنی پیدا ہوئی اور اس نے کہا کہ ”مجھ کو یہ ضرور خیال تھا کہ ایک پیغمبر آیا ہوا ہے، لیکن یہ خیال نہ تھا کہ وہ عرب میں پیدا ہوگا۔ میں اگر وہاں جاسکتا تو خود اس کے پانوں دھوتا“ لیکن قیصر نے ابوسفیان سے جو گفتگو کی تھی اس سے بطارقہ اور اہل دربار سخت برہم ہو چکے تھے، نامہ مبارک پڑھے جانے کے بعد اور بھی برہم ہوئے

کے شورہ پر عمل کرنے کی جگہ اسے اس سے طرح طرح کی تخمین کرنے پر آمادہ ہو جائے گا، دعا کے اثر کو قانونِ فطرت کے منافی بتائے گا؛ اسکی شہادت پر جرح کرے گا، جو لوگ ان بزرگ کے پاس حاجت لیکر جاتے ہیں انکو دام پرست کہے گا، اور اپنے اندر کوئی میلان یقین نہ محسوس کرے گا۔

البتہ اگر یہی مادہ پرست و بعقیدہ زید ایک دولت مند آدمی ہے، مریض خود اس کا اکلوتا نوجوان ہونہار لڑکا ہے جو اسکی دولت کا تنہا وارث اور خاندان کا ایک ہی چراغ ہے جس مرض میں اپنے بوڑھے باپ کی تمام امیدوں اور آرزوؤں کا یہ مرکز بتلا ہے، وہ نہایت خطرناک ہی ڈاکٹر اور اطباء علاج کرتے کرتے تھک گئے اور جواب دے چکے ہیں ان حالات میں زید کی خواہش شفا طلبی جسدرجہ قوی ہوگی معلوم ہے۔ انہی مواقع کے لیے کہا جاتا ہے کہ مصیبت میں خدا یاد آتا ہے۔ اب زید کی ساری بعقیدگی دھری رہ جائے گی، دوست کا مشورہ اسکی مایوسیوں میں امید کی ایک جھلک ثابت ہوگا، اسکی انتہائی طلب تشنگی، الحاد و مادہ پرستی کے تمام دلائل و موانع پر غالب آئے گی اور وہ بلا بحث و جہت دوست کے ساتھ ہو جائے گا۔ اور جتنی ہی زیادہ اسکی خواہش قوی ہوگی اتنے ہی زیادہ امید و یقین کے ساتھ یہ ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔

لیکن اگر زید کے الحاد و بعقیدگی کا جذبہ اتنا زبردست ہے کہ وہ اسکی قوی سے قوی خواہش شفا طلبی کو بھی زیر کرے سکتا ہے، تو بڑے سے بڑے بزرگ کی بزرگی بھی بیکار ثابت ہوگی اور دوست کی جانب سے دعا کی شفا بخشی کے دلائل و شواہد کا اگر انہار بھی لگا دیا جائے، تو رائیگان جائے گا تَتِمَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوًا ۖ تَجْنِسُ الْإِنْسَانُ غَالِبًا أَوْ هُوَ غَالِبٌ أَوْ هُوَ غَالِبٌ أَوْ هُوَ غَالِبٌ ۚ اے ایمان و یقین کا حاسنہ قلب ہے اگر وہ محسوس ہے تو پھر عقل انسانی کی کوئی منطق اس منہیت کا ازالہ نہیں کر سکتی۔

ساحر دن کے دل میں ذوقِ ایمان کی کچھ نہ کچھ تشنگی موجود تھی حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھ کر بے اختیار سر بسجود ہو گئے اور پکار اٹھے "أَمَّا بَرَبِّ الْعَالَمِينَ بِرَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ" لیکن کیا فرعون کے معاند و مغرور قلب پر بھی کوئی معجزہ اثر کرے گا؟ انبیاء کرام خصوصاً سید الانبیاء کی حیاتِ طیبہ ہمارے سامنے ہے، سیرۃ النبیؐ میں ابتدائی قبولِ اسلام

کے صفحات پڑھو، ہر سطر ذوق ایمان و طلب یقین کے مذکورہ بالا نفسی حقائق سے معمور ملے گی۔

نفسیات یقین کی شہادت
واقعات
سیرت سے

حضرت ابو ذر غفاریؓ کے قبول اسلام کا واقعہ یہ ہے کہ وہ بت پرستی سے متنفر ہو چکے تھے، اور حق کی تلاش میں تھے، انھوں نے اپنے بھائی (انیس) سے کہا کہ تم جاؤ اور دیکھو کہ شخص (حضرت ابو ذر) جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اسکی تعلیم و یقین کیا ہے، انیس کہہ آئے اور واپس جا کر بیان کیا کہ وہ مکارم اخلاق کی تعلیم دیتا ہے اور جو کلام پیش کرتا ہے وہ شاعری سے الگ ہے، ان مؤیدات یقین کے بعد حضرت ابو ذر خود کہہ گئے، اور گواس وقت

کہہ کی سرزمین پر اعلان اسلام کے لیے نہایت خطرناک موانع موجود تھے تاہم رسول اللہ کی خدمت میں حاضری کے بعد ذوق ایمان کی تشفی نے اتنا جوش پیدا کر دیا کہ عین حرم کے اندر حضرت ابو ذر نے نہایت بلند آہنگی سے اعلان کر کے کہا کہ "اشھدان لا الہ الا اللہ و اشھدان محمد عبدہ و رسولہ" اس اعلان کی بدولت جان بچی شکل ہوئی۔

"حضرت حمزہ کو آپ سے خاص محبت تھی، آپ سے صرف دو تین برس بڑے تھے، اور ساتھ کھیلے تھے، وہ گواہی تک ایمان نہیں لائے تھے لیکن آپ کی ہر ادا کو محبت کی نظر سے دیکھتے تھے، دل میں نور حق موجود تھا، بالآخر ان پر حمانہ ایذاؤں نے جو دشمنان اسلام آنحضرتؐ کو پہنچاتے تھے۔ اظہار اسلام پر تیار کر دیا، "اظہار تو کر دیا لیکن گھر پر آئے تو سرد تھے کہ آبائی دین کو دفعہ کیونکر چھوڑ دوں، تمام دن سوچتے رہے، آخر غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ دین حق ہی ہے، موانع یقین موجود تھے لیکن "دین حق" کے قبول اور اس کے داعی کی حمایت کا جذبہ ان موانع سے قوی تر تھا۔

قیصر روم کے پاس جس وقت داعی اسلام کا نام مبارک پہنچا اور قیصر ابوسفیانؓ میں باہم جو گفتگو ہوئی، اس کے بعد گو قیصر کے ضمیر میں ایمان و اذعان کی روشنی پیدا ہوئی اور اس نے کہا کہ "مجھ کو یہ ضرور خیال تھا کہ ایک پیغمبر آئینا لاہیٰ لیکن یہ خیال نہ تھا کہ وہ عرب میں پیدا ہو گا۔ میں اگر وہاں جاسکتا تو خود اس کے پانوں دھوتا، لیکن قیصر نے ابوسفیان سے جو گفتگو کی تھی اس سے بطارقہ اور اہل دربار سخت برہم ہو چکے تھے، نامہ مبارک پڑھ جانے کے بعد اور بھی برہم ہوئے

یقین کے متعلق اس ساری گفتگو کا حاصل یہ ٹھہرنا ہو کہ

(۱) بذات خود یقین عام انسانی جذبات و احساسات ہی کی طرح کا ایک نفسی میلان، یا ذہنی کیفیت ہو، فلسفہ و حکمت، بلکہ ریاضی تک کے منطقی دلائل سے جو یقین پیدا ہوتا ہے۔ اسکی ماہیت بھی اس نفسی میلان سے زیادہ نہیں ہو۔
(۲) یقین کی بنیاد عقلی و نقلی تمام چیزوں میں یقین کی نفس خواہش اور پھر اس خواہش کے موافق و مویدات کا وزن ہے۔

(۳) ان بنیادی اسباب یقین کی تعمیر تمام متران جذبات و معتقدات اور فرعونیات و مفروضات (علوم غلطیہ) سے ہوتی ہے، جو کسی شے کے قبول و یقین کو پیش کرنے سے پہلے افراد یا جماعت کے نفس میں جاگزیں ہوتے ہیں۔ لہذا اب دیکھنا یہ ہے کہ معجزات کے یقین و قبول کے لیے کس قسم کے مقدمات کی نفس میں پہلے سے موجودگی لازمی تھی

غایت معجزات

معجزہ منطقی دلیل نہیں | اور آغاز کام میں معجزہ کا مفہوم بیان کیا جا چکا ہے، اُس سے معلوم ہوا ہو گا کہ معجزہ نبوت کی کوئی منطقی دلیل نہیں ہے۔ البتہ جو شخص مذہب کا قائل ہے، غریب پر ایمان رکھتا ہے اور اس سنت الہی کا معتقد ہے کہ نبیوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے خدا انہی کے اندر سے کسی نہ کسی برگزیدہ بندہ کو اپنے پیام کے ساتھ بھیجتا رہا ہے، اس کے سامنے جب کسی متدلس انسانی وجود کی طرف سے اس پیام کے حامل یا نبی ہونے کا دعوٰ کیا جاتا ہے، اور یہ داعی الی اللہ اپنے ظاہری و باطنی کمالات اخلاقیہ و اوصاف حمیدہ کے لحاظ سے عام انسانوں سے برتر نظر آتا ہے تو اس شخص کے دل میں ایمان کی ایک لہر پیدا ہوتی ہے، اب اگر اس لہر پر سے کوئی معجزہ نما واقعہ ظاہر ہوتا ہے، یا اسکی طرف کسی معجزہ کا اتنا سبب کیا جاتا ہے، تو وہ اسکی صداقت کی ایک آہستہ یا نشانی کا کام دیتا ہے جس سے ذوق ایمان کی تقویت ہوتی ہے اور اس طرح ایمان کے نشہ کام نفوس کے لیے ایک معنی کر کے معجزہ خود نبوت کی نہیں البتہ مدعی نبوت کی سچائی کی ایک نفسی دلیل بن جاتا ہے۔

معجزہ کی پہلی غایت | اس دلیل یا آیت کی جو غرض و غایت ہو سکتی ہے اس کی نفسی حقیقت کو یوں سمجھو کہ مذہب کی بنیاد تمام تر اسرار و غیوب پر ہے جسے بڑا ستر یا غیب بلکہ غیب الغیب خود خدا کا وجود اور اس کی ذات ہی حشر و نشر جن و ملک وحی و الہام تمام چیزیں ایک عالم غیب ہیں، نبوت نام ہے اسی عالم غیب کے ساتھ روابط و علائق کا، معجزہ میں بھی چونکہ ایک طرح کا غیب پایا جاتا ہے، یعنی وہ عالم ظاہری کے سلسلہ علل و اسباب سے الگ معلوم ہوتا ہے اس لیے جو شخص غیب پر ایمان رکھتا ہے اس کا نفس قدرۃً اس یقین کی جانب مائل ہو جاتا ہے کہ جس بزرگ و عظیم انسان سے معجزہ ظاہر ہوا ہے وہ عالم غیب سے تعلق رکھتا ہے۔

لیکن اگر کوئی شخص غیب پر ایمان نہیں رکھتا یعنی سرے سے خدا اور مذہب ہی کا منکر ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے معجزہ تصدیق نبوت کی نہ کوئی دلیل بن سکتا ہے اور نہ آیت کسی نبی کے صادق یا کاذب ہونے کا تصدیق تو اس کے بعد کی شے ہو کہ پہلے آدمی کا نفس اس امر کا قائل ہو کہ خدا کا کوئی وجود ہے اور وہ ہدایت خلق کے لیے انبیاء کو بھیجتا ہے یا بھیج سکتا ہے، جو آدمی نقطہ، خط، یا سطح وغیرہ مبادی اقلیدس ہی کا قائل نہیں اس کو تم اقلیدس کی کوئی شکل کیسے سمجھا سکتے ہو، جس طرح علوم کی فرعی تفصیلات کے ماننے کے لیے پہلے ان کے مبادی کا ماننا لازمی ہے، اسی طرح تفصیلات مذہب پر یقین کرنے کے لیے پہلے نفس مذہب کا یقین ضروری ہے۔

مل نے ہیوم کے انکا معجزات کی تہنچ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

”جو شخص کسی فوق الفطرت، سستی اور انسانی معاملات میں اس کی مداخلت کا پہلے ہی سے قائل نہیں ہو اس کے سامنے اگر کسی انسان کی نسبت فوق الفطرت یا خارق عادت باتوں کی روایت کی جائے، تو وہ ان کو معجزہ نہ مانے گا۔ معجزات سے خود خدا کا وجود نہیں ثابت کیا جاسکتا۔ اس لیے اگر خدا کا اعتقاد پہلے ہی سے نہ موجود ہو تو کسی فوق الفطرت شے کی مداخلت کے علاوہ معجزہ نما واقعات کی ادھر ہی توجہ رہے گی۔ لیکن یہاں تک تو ہیوم کی دلیل بامعنی کی جاسکتی ہے۔ لیکن اگر ایک ایسی ذات کا وجود قطعی یا غالب طور پر بھی مان لیا جائے جو موجود نظام فطرت کی خالق ہو اور اس لیے اس

میں تفسیر و ترمیم بھی کر سکتی ہے، تو یہ سوچ کی دلیل بنے ہو جاتی ہے جب تم نے خدا کو مان لیا، تو پھر جس
شے کو اس کے ارادہ سے پیدا کیا تھا اس پر اس ارادہ کا براہ راست عمل و اثر خواہ مخواہ کا فرض نہیں رہتا
بلکہ ایک بنجیدہ امکان بن جاتا ہے۔ کیونکہ اس صورت میں سوال کی نوعیت ہی بدل جاتی ہے،
اور خدا کی مداخلت یا عدم مداخلت کا فیصلہ اس بحث پر ہوتا ہے کہ کائنات فطرت میں اسکی سنت عمل
کیا رہی ہے، یا عقلاً کیا رہنا چاہیے۔

نوعی معجزہ کو معجزہ سمجھ کر اس کے یقین و قبول کی اولین شرط یہ ہے کہ آدمی پہلے غیب (خدا و مذہب) پر ایمان رکھتا
ہو، اس کے بعد اب دیکھو کہ معجزہ کی مذکورہ بالا غایت اور اس پر یقین کی اولین شرط کو پیش نظر رکھ کر وقوع معجزہ کی مختلف
صورتیں یا توجہات کیا ہو سکتی ہیں، جزئی شقوق یا فروعی احتمالات سے قطع نظر کہ جس سے قدیم و جدید علم کلام کا دفتر
پُر ہے، اصولی طور پر صرف وہی دو صورتیں نکلتی ہیں جنکی جانب مل نے اقتباس بالاین اشارہ کیا ہے۔

۱۔ پہلی صورت | یہ ہے کہ خدا نے کارخانہ عالم کو چلانے کے لیے کچھ اصول و قوانین مقرر کر دیے ہیں جن کے مطابق اس
گل کا ہر پرزہ اپنی اپنی جگہ پر کام کرتا رہتا ہے، اور ارادہ الہی اپنی اس سنت جاریہ میں کبھی کسی حالت میں کوئی تفسیر و تبدیلی
نہیں کرتا۔ بقول اسپنوزا کے کہ ”خدا کی خدائی اور اسکی حقیقی عظمت و حکمت کا اظہار اسی سے ہوتا ہے کہ عالم ایک بڑے
ہوئے غیر متغیر نظام کا پابند ہو، قدرت خداوندی کے معنی یہی ہیں کہ کارخانہ فطرت اپنے انہی یا اٹل قوانین کا تابع ہو۔“

اس احتمال کی رو سے معجزہ کا وقوع بھی انہی ادنی قوانین کی کسی نہ کسی ایسی مخفی کار فرمائی کے ماتحت ہونا چاہیے
۱۔ دیکھو *Three Essays Religion* (مذہب تین مضامین) مبلور ریشٹنک پریس صفحہ ۹، نیز دلائل نظام
کتاب سوم باب ۲۵ فصل ۲۔ اسی فصل میں مل نے ایک اور غلط فہمی کا بھی اٹکا کیا ہے۔ وہ یہ کہ خدا کو مان لینے کے بعد معجزہ کو قانون فطرت
کا سرے سے خارق ہی نہیں کہا جاسکتا۔ پھر کو اوپر بھینکنا اور کوئی شے بیچ میں مانع یا عائق نہ ہو تو اس صورت میں اس کا زمین پر لوٹنا
نہ گزرا ہوا میں معلق رہنا بے شک خلاف فطرت ہوگا۔ لیکن اگر اس کو بیچ میں کوئی روک ٹوک نہ ہو تو زمین پر نہ گزرا ہوا بلکل خارق عادت نہ ہوگا
کیونکہ مانع موجود ہے۔ معجزہ کی صورت میں جو ارادہ خداوندی معمولی سلسلہ عمل و سبب کا خالق ہو وہی اس کے عمل سے مانع ہو جاتا ہے
لہذا معجزہ نہ خلاف فطرت ہے اور نہ بلا علت۔ کیونکہ علت کی شرط تو یہ ہے کہ کوئی مانع نہ موجود ہو، اور یہاں موجود ہے۔

۲۔ اسپنوزا جدید فلسفہ کا ایک نامور امام ہے۔ دیکھو اس کا مجموعہ تصنیفات، *Spinoza's works*
جلد اول باب ۶ بحث معجزات۔

جس کا کم از کم ظہور معجزہ کے وقت عام لوگوں کو علم نہیں ہوتا اور ایسے معجزہ جو دراصل محض ایک فطری واقعہ ہوتا ہے، بظاہر محدود لوگوں کو معجزہ نظر آتا ہے مثلاً جو وقت تک عمل تنویم کے نفسی قوانین فطرت کا انکشاف نہیں ہوا تھا، عرصائے موسمی کا اثر و باجنا معجزہ تھا، لیکن آج اس نفسی قانون کے جاننے والوں کے لیے کرسی کا شہر بنجانا فطری واقعہ ہے، اور عرصائے موسمی کے اثر و باجنا نظر آنے کی بھی اس سے توجیہ کیجا سکتی ہے۔

لیکن اس توجیہ سے یہ کسی طرح نہیں نکلتا کہ حضرت موسیٰ کے عہد میں یہ واقعہ معجزہ نہ تھا، اس لیے کہ اُس زمانہ تک معجزہ کی وہ غایت جس کا ابھی اوپر ذکر آچکا ہے، اس واقعہ سے پوری طرح حاصل تھی، یعنی اس میں ایک طرح کا غیب پایا جاتا تھا، اور اس کا وقوع عالم ظاہری کے سلسلہ عقل و اسباب الگ معلوم ہوتا تھا، لہذا اس سے نبی کی تصدیق کا (جو عالم غیب سے تعلق رکھتا ہے) نفس میں میلان پیدا ہو سکتا تھا۔ جیسا کہ ساحر و ن کے نفس میں پیدا ہوا، اور انھوں نے حضرت موسیٰ کے نبی ہونے کی تصدیق کی۔

البتہ آج جب یہ واقعہ البرٹ مول یا ویلم جیس کے سامنے بیان کیا جائے، تو وہ اس کو بجائے معجزہ کے صرف ایک فطری واقعہ سمجھنے کا حق رکھتے ہیں، اس لیے اب اگر کوئی نبی یا ولی اپنی نبوت یا ولایت کی تصدیق کا میلان کسی معجزہ یا کرامت کے ذریعہ سے مول اور جیس وغیرہ کے دل میں پیدا کرنا چاہے تو کوئی ایسی نشانی ظاہر کرنا ہوگی جسکی توجیہ سے ان کا موجودہ علم اسی طرح عاجز ہو جس طرح کہ انبیاء سابقین کے زمانہ میں ان کے معجزات کی توجیہ سے اُس وقت کا علم عاجز تھا یا بعض کی توجیہ سے اب بھی عاجز ہے۔ مثلاً شوقِ قہر لیکن اصل یہ ہے کہ عمل تنویم کے تجربات میں اگر تھوڑی سی قیاسی وسعت اور پیدا کر لی جائے تو شوقِ قہر وغیرہ تیسری قسم کے خوارق کی توجیہ ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اس عمل کا دار و مدار تمام تر عامل کی قوت اثر افزائی اور معمول کی اثر پذیری پر ہے۔ نفسی تاثر و تاثر کم و بیش ہر انسان میں موجود ہے جسکی ادنیٰ مثالیں ہر روزانہ کی معمولی زندگی میں ملتی رہتی ہیں۔ ہماری زبان کی ایک عامیہ مثل ہو کہ ”خیر بوزہ کو ویکہ خیر بوزہ رنگ پرکتا ہے“ جس کے یہی معنی ہیں اگر ایک آدمی دوسرے آدمی کے اوضاع و اطوار سے اثر پذیر ہوتا ہے۔ نیک صحبت کے فواید اور بری صحبت کے مضار کا بھی یہی ناموس

تاثر ہے جس قدر کسی شخص کی قوت ارادی یا قوت تاثیر زبردست ہوتی ہے اسی قدر زیادہ وہ دوسروں پر اثر ڈال سکتا ہے، دنیا کے اکابر رجال کی کامیابی کا ایک بڑا راز یہی قوت رہی ہے۔ ان کے صرف کہنے کا لوگوں پر جو اثر پڑتا ہے وہ دوسروں کے دلائل و براہین کا نہیں پڑتا۔ اس کی بہترین زندہ مثال گاندھی جی ہیں۔ انھوں نے جس درجہ کے امرا و اعیان ملک سے چرخہ کتوالیا ہے، اور اپنی سیدھی سادی گفتگو اور تحریروں سے جس طرح اسکی خوبون کا یقین ہزاروں لاکھوں انسانوں کے دل میں پیدا کر دیا ہے، وہ بڑی حد تک اسی قوت کا کرشمہ ہے، ورنہ ملک میں ان سے زبردست خطب، نشاپرداز اور منطقی سیکڑوں میں گے لیکن اثر افزائی کا یہ سحر و جادو کسی کی تقریر یا کسی کی تحریر اور کسی کے دلائل میں نہیں ملتا۔ غرض اثر افزائی کی یہی قوت ہے جس کو حامل تویم مشق سے بڑھا کر کسی کو شیر اور جھاڑو کو حسین عورت بنا دے سکتا ہے۔

ان واقعات کی بنا پر ہم کو یقیناً اپنے قیاس میں اتنی توسیع کا حق حاصل ہے کہ ماہرین تویم یا عام اکابر رجال و مصلحین کی قوت اثر افزائی کے مقابلہ میں نسبتاً اکرام کی وہی قوت تاثیر و نفوذ کامر تبہ کمین زیادہ اعلیٰ و ارفع ہوتا ہے اور اسلئے وہ ان سے بھی بدرجہا زیادہ عجیب و غریب و غیر العقول امور کا یقین لوگوں کے دل میں پیدا کر دے سکتے ہیں۔ حامل تویم اثر افزائی کے لیے کچھ نہ کچھ ظاہری حرکات و کلمات یا الفاظ و خطاب کا محتاج ہوتا ہے۔ اور اس کا اثر زیادہ تر افراد تک محدود رہتا ہے، لیکن شی کی اعلیٰ قوت تاثیر کے لیے صرف باطنی ارادہ کافی ہو سکتا ہے اور اس کا اثر افراد سے بڑھ کر جماعت تک کو محیط ہو سکتا ہے۔

المستہ بیان ایک دوسرے تہا سے دل میں پیدا ہوا ہو گا جس کا دور کر لینا ضروری ہے۔ وہ یہ کہ مجرہ کی اس توجیہ کو قبول کرنے کے معنی یہ ہوں گے کہ اس کی حقیقت ایک طرح کے سحر، نظر بندی یا فریب جو اس سے زیادہ نہیں ہے یعنی جس شخص کو کوئی مجرہ نظر آتا ہے اس کا وجود خود اس شخص کی نظر کو اس یا زیادہ صحیح یہ ہے کہ اسے انگریزی میں اس اثر افزائی کے لیے Suggestive کے اصطلاح ہے جس کی پوری حقیقت کو تجربات اور مثالوں سے سمجھنے کے لیے انگریزی دان حضرات ڈاکٹر سپیڈس کی دلچسپ کتاب "نفسیات اثر افزائی" (The Psychology of Suggestive Ideas) کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔

ذہن سے باہر کسی خارجی حقیقی شے کی صورت میں نہیں ہوتا۔

بعض دوسروں کا جواب | اوپر معجزہ کی جو غایت معلوم ہو چکی ہے، اس کے لحاظ سے اس دوسرے کا صاف جواب تو یہ ہو گا کہ وہ غایت بہر نوع حاصل ہے، معجزہ فی نفسہ چاہے کوئی خارجی شے ہو یا محض ذہنی، اہلی غرض صرف اتنی ہے کہ جس فرد یا جماعت کے سامنے کوئی معجزہ پیش کیا جائے، اس کے علم کے لحاظ سے وہ اپنے اندر کچھ نہ کچھ غیب رکھتا ہو، ان بظاہر اس سے بھی ایک اور قوی تر اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس صورت میں پھر نبی اور عامل تو نیم یا ساحر میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ اس اشکال کا حل بھی ضمناً اوپر دی گزر چکا ہے، کہ معجزہ بجائے خود نبوت کی کوئی منطقی دلیل نہیں ہے، بلکہ جس شخص میں ظاہری و باطنی کمالات یعنی اہلی خصائص نبوت و اوصاف حمیدہ عام انسانوں کے مقابل میں فوق العادت حد تک مجتمع ہوتے ہیں۔ اس کے حق میں معجزہ محض ایک طرح کی تائید مزید کا کام دے سکتا ہے اور جس شخص پر نبوت کے یہ اہلی خصائص و کمالات روحانی مؤثر نہ ہوں وہ بلاشبہ نبی کو بھی زیادہ سے زیادہ ایک بڑا ساحر قرار دے گا۔ جیسا کہ منکرین نے ہمیشہ کہا ہے کہ ”ہذا ساحر کذاب“ ”ان هذا الساحر علیہم“ ”قالوا هذا سحر مبین“ ”وایقوا لولا سحر مستقر“

لیکن اس دوسرے کا ذکر توجیہ بالا کی بنا پر معجزہ کی حقیقت کسی خارجی و واقعی وجود کی جگہ محض ایک ذہنی یا خیالی دہم کی رہ جاتی ہے۔ (تحقیقی جواب دراصل بالبرہان طبیعات سے متعلق ہے جو تمام عقلی و کانیوں کی آخری حوالہ کاغذ ہے، مگر اس حدالت کا آخری فیصلہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ حقیقی یا واقعی وجود صرف خارجی چیزوں کا ہے۔ بلکہ اس کے نزدیک تو یہی امر سرے سے مشتبہ ہے کہ خود خارج کا کوئی وجود ہے، اور اساطین فلسفہ کی ایک بڑی جماعت (نصوریہ) کا مسلک

سلف متکلمین اسلام کے ان سحر و معجزہ کی بحث، ایک مستقل مسئلہ ہے لیکن ان میں ہی اہل تحقیق کا مسلک یہ ہے کہ دونوں میں کوئی نوعی فرق نہیں ہے۔ بعضوں کے نزدیک تو محض استعمال کا فرق ہے، یعنی انبیاء و اولیاء اپنے نفس کی قوت معجزانہ کی کو مقاصد خیر کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ساحر مقاصد شر کے لیے (سفینۃ الراغب ص ۱۱) مولانا حمید الدین فراہی، جن سے بڑھ کر موجود دنیا سے اسلام میں شاید ہی کسی کو فہم قرآن کی سعادت حاصل ہو، وہ بھی ”کلا یدفعہم الساحرون“ سے یہی نتیجہ اخذ فرماتے ہیں کہ معجزہ اور سحر میں صرف یہ فرق ہے کہ ساحر فلاح یا نہیں ہوتا۔ یعنی وہ اپنی قوت سحر کو خود اپنے یا دوسروں کے لیے فلاح و خیر کے اعراض میں استعمال نہیں کرتا۔ بلکہ علی العموم جاد و گردن کی اخلاقی حالت نہایت پرست ہوتی ہے۔

یہ ہے کہ ”عالم تمام حلقہ دام خیال ہے“ حقیقی وجود صرف روح، ذہن یا نفس کا ہے۔ باقی دریا، پہاڑ، چاند، سورج، زمین و آسمان جو کچھ دیکھتے ہو یہ سب ہمارے ذہن ہی کے اندر ہیں، مادہ اور عالم مادی محض ایک ”وہم و گمان“ ہے، اس جماعت نے عالم خارجی کی ایک توجہ یہ کی ہے کہ جن چیزوں کو ہم موجودات خارجی سمجھتے ہیں وہ صرف ذہن کے تصور ہیں جو خدا ہمارے اندر پیدا کر دیتا ہے، اسی راز کی طرف اکیمر مروج نے باتوں باتوں میں اس طرح اشارہ کیا ہے کہ ”جو کچھ ہے سب خدا کا، وہم و گمان ہمارا“ لہذا جس ذات یا قوت نے ہمارے ذہن میں جھانپ کر دیا تو وہی اور ثابت و مسلم تھا کہ تصور پیدا کیا تھا اسی نے اگر تھوڑی دیر کے لیے عصاب کی جگہ ڈال دیا اور قمر سلم کی جگہ شبنم کا تصور پیدا کر دیا تو وہی وجود کی حقیقت نوعیت میں نہ برابر فرق نہیں پڑتا۔ سائنس جن کا جذبہ مادہ پرستی دلائل سے لاجوابی کے باوجود مادہ و مادیات کے وجود خارجی سے یکھم دست برداری پر رضی نہیں، اور اس تاریکی و تیرگی میں الجھا رہا ہوتا ہے کہ مادہ ”کسی نامعلوم شے“ کا نام ہے۔ وہ بھی کم از کم عورت کی نسبت تو یہ ماننے پر مجبور ہی ہے کہ رنگ و بو، آواز و مزہ، سردی و گرمی وغیرہ کا وجود صرف ایک ذہنی احساس یا تصور ہے، جسکو کوئی ”نامعلوم شے“ ہمارے ذہن میں خلق کر دیتی ہے، اور جس کا ذہن سے باہر کوئی وجود نہیں۔ جب رنگ اور آواز جسکو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور کانوں سے سنتے ہیں، اس کے حقیقی و واقعی وجود کے صرف اتنی ہی معنی ہیں کہ ہم اس کا احساس و تصور رکھتے ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے کہ معجزات کے وجود کو ہم اس سے زیادہ حقیقی و واقعی ثابت کرنے کی کوشش کریں،

ایک اور اعتراض | یہ تو وہ شہادت تھی جو معجزہ اور سحر و تنویم کی کیانی یا معجزات کے محض ذہنی وجود کی بنا پر پیدا ہوتے تھے، لیکن ایک اور اعتراض معجزہ کی تمام ان جہیات پر وارد ہوتا ہے جنکی رو سے یہ فطرت کے معمولی غیر متغیر قوانین اور علل و اسباب (چاہے وہ نفسی ہوں یا طبعی و مادی) ہی کے کسی نہ کسی ایسے غنی عمل کا مسلسل خیال کیا جاتا ہے جسکا ظہور معجزہ کے وقت تک عام لوگوں کو علم نہیں ہوتا، یہ اعتراض معجزہ کے اضافی ہونے کا ہے۔ فرض کرو کہ شبنم کی حالت سے مابعد الطبیعیات کے اسے اس نازک شے کی توضیح و تشریح کی گنجائش، بیان نہیں نکالی جاسکتی۔ البتہ دور جدیدین تصور سیتا کے بانی اول بریکس کا فلسفہ اروہ و بنی عقل ہر چکا ہے، جو لوگ فلسفہ کا ذوق رکھتے ہیں وہ تو اس کی اصل کتاب ”مکالمات“ و ”مبادی“ کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ عام لوگ شاید ”فلسفہ بریکس“ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔

خواہ تنوع کی طرح کوئی نفسی قانون ہو یا کیمیائی جذب و اتصال کی طرح جو چاند کے مختلف اجزاء کو باہم ملتی کیے ہوئے ہے
کوئی ایسا مادی قانون دفع و افتراق ہو جس نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیے، ان دونوں صورتوں میں شق و فترت اُسی
وقت تک معجزہ ہے جب تک کہ اس کے نفسی یا مادی قوانین و علل کا انکشاف نہیں ہوتا، لاکھوں پیام رسانی کے
انکشاف سے پہلے اگر کوئی شخص ہندوستان میں بھیکار ایک سکند میں امریکہ کا کوئی واقعہ معلوم کر لیتا تو یہ کسی معجزہ سے
کم نہ ہوتا لیکن اب معمولی بات ہے۔

بے شبہ اس معنی کر کے معجزہ یقیناً اضافی شے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کوئی معجزہ ایسا نہیں پیش کیا جاسکتا جو
اس احتمال اضافیت سے خالی ہو، کیونکہ انسان کا علم ہی تمام اضافی ہے، اگر افسوس کا فطری و ختم طور پر تمام قوانین
فطرت کا احاطہ کر سکتا تو البتہ کسی حد تک معجزہ کی نسبت یہ مطالبہ بجا ہو سکتا تھا کہ اب لا باؤ تک کسی قانون فطرت سے
انکی توجیہ نہ ہونی چاہیے، لیکن جب ہمارا علم ہی اضافی ہے تو کوئی معجزہ احتمال اضافیت سے کیسے خالی ہو سکتا ہے؟
ایک مدعی نبوت یہ اعجاز دکھلا سکتا ہے کہ ایک ہفتہ تک آفتاب غروب نہ ہو لیکن اسکا قطعی یقین کیسے دلایا جاسکتا
کہ آگے چکر قلم ہیئت کے اکتشافات سے اس اعجاز کی توجیہ نہ ہو سکے گی؟ لہذا جو شے آج معجزہ ہے، بالقرض کل
وہ طبعی واقعہ ثابت ہو جائے، تو بھی اس سے آج اس معجزہ ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ اور معجزہ کی غرض و فائز
کو پورا کرنے کے لیے اسی قدر کافی ہے۔ (دیکھو اوپر صفحہ ۱۲۵)

۲۔ دوسری صورت | یہ ہے کہ عام طور پر تو کارخانہ کائنات ایک مقررہ سنت یا بندہ ہوئے قوانین ہی کے تحت
چلتا رہتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی خدا اپنے مرسلین و مقربین کی تائید غیبی کے لیے اس سنت جاریہ "میں مداخلت اور
تغیر و تبدل کو بھی جائز رکھتا ہے خواہ یہ تغیر و تبدل فطرت میں کسی نئے حذف و اضافہ کی وساطت سے ہو، یا
اس کا منشا براہ راست ارادہ الہی ہو، اور جس طرح اس بنو زکریا کے نزدیک خدا کی خدائی اس میں نظر آتی ہے کہ
عالم ایک بندہ ہوئے غیر متغیر نظام کا پابند ہو، اسی طرح بعض فلاسفہ اپنی عقل کو اس پر مجبور پاتے ہیں کہ ہر معلول
کی براہ راست علت فطرت کی کوئی قوت نہیں بلکہ ایک سستی برتر کا ارادہ ہے، ان فلاسفہ کے نزدیک وقوع معجزہ

کے لیے بھی ارادہ الہی کی براہ راست مداخلت ہی والا احتمال زیادہ قابل قبول ہوگا۔
 اس صورت کے مختلف احتمالات | صورت مداخلت کے ان احتمالات ثلثہ میں اگرچہ کوئی قطعی تفریق ہر جگہ نہیں کی جاسکتی،
 تاہم جو مواد ماسافرق کیا جاسکتا ہے اس کو مثالوں سے سمجھ لینا چاہیے۔

(۱) عام قانون فطرت یہ ہے کہ انسان کا سچہ بلا اتصال جنسی نہیں پیدا ہوتا لیکن اس اتصال جنسی سے جو مادہ تولید
 رحم مادر میں داخل ہوتا ہے اس اگر خدا خود رحم کے اندر ہی پیدا کر دے جس طرح کہ اور بہت سی ربطیات جسم میں پیدا ہوتی
 رہتی ہیں۔ تو بلا اتصال جنسی لڑکا پیدا ہو سکتا ہے۔ اور مداخلت خداوندی کی یہ صورت فطرت میں ایک نئے عارضی
 اضافہ کی وساطت پر مبنی ہوگی۔ ممکن ہے کہ "ولاد مستح" میں خدا نے اپنی مداخلت کی اسی صورت سے کام لیا ہو۔
 (۲) اسی طرح اضافہ کے بجائے حذف کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ چاند کے مختلف اجزاء جس کیماوی جذب و اتصال
 کی قوت سے آپس میں پیوستہ ہیں۔ اس میں سے صرف اس حصہ قوت کو جو چاند کے نصفین میں موجب اتصال ہے
 تھوڑی دیر کے لیے خدا حذف یا سلب کر لے جس سے شق قمر کا معجزہ ظاہر ہو سکتا ہے۔

(۳) تیسرا احتمال یہ ہے کہ کسی مادی واسطہ کا حذف و اضافہ کیے بغیر براہ راست خدا نے صرف ارادہ "کن فیکون"
 سے قمر کو شق اور مسیح کو پیدا کر دیا ہو۔

یقین معجزہ کے شرائط | غرض یقین معجزہ کی اولین شرط خدا اور غیب کا یقین ہے "اس کے بعد اپنے اپنے علم و مذاق کے
 مطابق توجیہ معجزات کی جس طرح یہ "پہلی صورت" ممکن ہے کہ وہ عام قوانین فطرت (خواہ نفسی یا مادی) ہی کے کسی منفی
 عمل کا نتیجہ ہوں، اسی طرح مداخلت کی (خواہ براہ راست ہو یا بواسطہ حذف و اضافہ) "دوسری صورت" بھی قابل قبول ہے
 انگلستان کے مشہور منطقی و ایم انسانی جیونس نے ایک نہایت ضخیم کتاب "اصول سائنس" کے نام سے لکھی ہے جہاں
 آخری نتیجہ یہ نکالا ہے کہ

"اور علم سائنس کی حقیقت و ذمیت کے متعلق جو بحثیں گذری ہیں، ان سے ایک نتیجہ جو نہایت صاف

طوری رکھتا ہے، وہ یہ کہ ہم کا رخاۂ نظرت میں داخلیت خداوندی کے امکان کو کسی طرح باطل نہیں کر سکتے،

..... جس قوت نے کائنات مادی کو خلق کیا ہے، وہ میرے نزدیک اس میں حذف و اضافہ

بھی کر سکتی ہے۔ اس قسم کے واقعات ایک معنی کر کے ہمارے لیے ناقابل تصور کئے جاسکتے ہیں، پھر بھی یہ

اس سے زیادہ ناقابل تصور نہیں ہیں، جتنا کہ خود عالم کا وجود ہے۔“

مگر جو شخص اس خالق کائنات قوت ہی کا قطعاً منکر ہو، جو سرے سے غیب ہی پر ایمان نہ رکھتا ہو، اور جو آئنسٹ

ہیگل (جرمنی کا مشہور مادی مادہ پرست) کی طرح خود خدا، روح، حشر و نشر وغیرہ کو معجزات (یعنی اوہام و خرافات)

قرار دیتا ہو، اور جس کے نزدیک معجزات کا یقین جہالت و بربریت کی آخری نشانی ہو جس کا فنا کر دینا ہی علم و تدبیر

کی فتح ہوگی، تو ایسے آدمی کو تم کسی معجزہ کا اس معنی میں کیونکر یقین دلا سکتے ہو کہ وہ کسی غیبی قوت کا آفریدہ ہے یا

جس شخص سے وہ ظاہر ہوا ہے، اُس کے عالم غیب کے ساتھ رابطہ و تعلق (نبوت) کی ایت یا نشانی ہی؟

یقین کی اوپر حقیقت بیان کی گئی ہے، اُس کے لحاظ سے معجزہ پر بہ حیثیت ”آیت نبوت“ کے یقین کرنے

کے لیے ضروری ہے کہ غیب پر ایمان ہو، جس کے بغیر یقین معجزہ کی خواہش کا پیدا ہونا ناممکن ہے، پھر جس شخص کی نسبت

کوئی معجزہ بیان کیا جاتا ہو یا جس سے یہ ظاہر ہوا ہو، اس کی زندگی ”اِنَّكَ لَکٰی خَلْقٌ عَظِیْمٌ“ کی تفسیر اور ظاہری و باطنی

کلمات کا بجائے خود ایک معجزہ ہو، یہ چیزیں خواہش یقین کے لیے نویدات کا کام دیں گی، اور بے آخری لیکن بے

مقدم شرط یہ کہ فرعون ابوہل کی طرح دل میں خصومت و عناد، خودی و خود بینی، ذاتی اغراض یا ہوا و ہوس کے

موانع یقین نہ موجود ہوں۔

جس طرح ان شرائط کی عدم موجودگی میں کوئی دلیل یقین معجزات پر آمادہ نہیں کر سکتی، بالکل اسی طرح ان کی موجودگی

میں کوئی دلیل یقین معجزات سے باز نہیں رکھ سکتی۔

میرے ایک دوست جن کا شمار کم از کم مسلمانوں میں تعلیم جدید کے مستثنیٰ افراد میں ہے، آج سے چند برس

پہلے دیکھوگل کی کتاب ”Wonders of Islam“ (عجائب حیات) باب ۳۔ معجزات۔

پہلے مغربی عقل و حکمت کے شدید پرستار تھے، اور وہ جو خدا کا ان سے اقرار کرنا، اس لیے ناممکن تھا کہ وہ تل کی منطق اور کسے ہی کیل کی تحقیقات سے نہیں ثابت ہوا تھا، قرآن میں ان کے نزدیک علم انفس کے مبسوط و قایق مرعی تھے، اور اس کا پیش کرنے والا (پیر اسلام) سکندر، سبزو، سقراط و پٹولین۔ وغیرہ قانڈین عظام و مصلحین عالم کی صفات اہل میں اپنی جگہ رکھتا تھا، تاہم اگر آیات قرآنی کو بحیثیت کلام الہی ان کے سامنے تلاوت کیا جاتا، یا پیر اسلام کی مکارم اخلاق سے معمور زندگی کو آپ کی پیروی کے ثبوت میں بیان کیا جاتا تو وہ "جواب جاہلان" کی بانگین "خاموشی" یا زیادہ سے زیادہ "ایک خندہ تحقیر" کی سزاوار تھی، ظاہر ہے کہ بعقیدگی کے اس عالم میں روایات معجزہ کی حقیقت اس سے زیادہ کیا ٹھسکتی ہے، کہ وہ محض اپنے رواۃ کی خوش اعتقادیوں یا جاہلانہ عجائب پرستیوں کا مجموعہ ہیں۔ لیکن ادھر انکی اس درجہ حیرت انگیز کاپلیٹ ہوئی ہے کہ عقلیات مغرب کا سارا طومار ان کے نزدیک "صدیقا و صدورق و ذرا کن" سے زیادہ کاستی نہیں ہے۔ قرآن کریم "دقائق نفیہ" کی جگہ "حقائق الہیہ" کا منبع بن گیا ہے "سیرت نبویہ" کا ایک ایک حرف نبوت پر شاہد عدل ہے، جو زبان حمیس اور وٹٹ کی نفسیاتی تحقیقات سے رطب اللسان رہتی تھی اس کو انتہائی لذت اب صرف بزرگان دین کے مناقب و کشف کرامات اور سائل تھوٹ کے ذکر میں ملتی ہے! جی کہ دور اول کے "منہج احباب" کو اب خود ان پر "خوش اعتقاد سی" کا لگان ہونے لگا ہے۔ اس قلب ماہیت کا نتیجہ یہ ہے کہ انبیائے عظام کا تذکرہ کیا، ملک کی موجودہ تحریک ترک موالات کے بانی کی غیر معمولی طور پر پاکیزہ اور اخلاق حسنہ سے آراستہ زندگی بھی انکو روحانی کالات ہی کا پرتو نظر آتی ہے، انتہایہ کہ انکی طرف جو طرح طرح کی کراہتیں فسوب کی جاتی ہیں ان میں ایک مشہور واقعہ بعض درختوں سے روئی جیسی ایک چیز کا نکلنا تھا۔ میرے یہ دوست بھی اس کو تائید غیبی کی ایک نشانی سمجھتے ہیں شریک تھے، میں نے کہا کہ "کچھ لوگ اس روئی کو کسی کیرے کی رطوبت بتلاتے ہیں" کہا "اس سے کیا ہوتا ہے۔ خدا نے اسی وساطت سے تائید کی ہوگی" شراط یقین و غایت معجزات کے مقدمات بالا کو سامنے رکھ کر اب ذرا گیتان عرب کے اُس اُمّی انسان کی زندگی دعوت اور تعلیمات پر ایک سرسری نظر کرو جس نے ساڑھے تیرہ صدی اُدھر کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اپنی نبوت

کا اعلان کیا تھا۔

اس قدسی صفات انسان کی امانت و دیانت نے ہموطنوں کی طرف سے اس کے لیے امین کا لقب حاصل کیا تھا۔ اس کی راست گوئی دوست و دشمن سب کو کیسا تسلیم تھی، حضرت خدیجہ بنکوحسین بریں تک آپ کی زوجیت کا شرف حاصل رہا، وہ ایک موقع پر آپ کو تسلی دیتی ہیں کہ ”ہرگز نہیں، خدا کی قسم! خدا آپ کو کبھی ننگین نہ کرے گا۔ آپ صلہ رحم کرتے ہیں، مقررہ ضون کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی امانت کرتے ہیں، ہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، بھیدبھون میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔“

اس ”اپنے پر اسے کے غم خوار“ کی دعوت صرف یہ تھی کہ لوگو! لا الہ الا اللہ کہو تو نجات پاؤ گے۔ اس دعوت سے باز رکھنے میں ”روسائے تزیین جب ہر قسم کی تدبیروں سے تھک گئے تو انہوں نے آپ کے سامنے حکومت کا تخت نہر وجوہر کا خزانہ، اور حسن کی دولت پیش کی اور بالآخر وہ وقت آیا جب آخری ہمد دم و دمساز یعنی ابوطالب نے بھی ساتھ چھوڑنا چاہا، ”جس کا جواب اللہ العزیز من الرسل کی زبان سے فقط یہ ملا کہ ”چچا جان اگر قریش میرے داہنے ہاتھ میں سوچ اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھیں تب بھی اپنے اعلان حق سے باز نہ آؤں گا“ نتیجہ یہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا، یعنی حق کامیاب ہوا لیکن کیا اس کامیابی سے داعی حق نے خود کو کوئی فائدہ حاصل کیا؟

مسجد نبوی کے صحن میں آپ کے سامنے مال غنیمت کے انبار لگ جاتے تھے۔ مگر خود اس انبار کو تقسیم کرنے والے شاہ کونین کی زندگی یہ تھی کہ ”آپ کھال کی چٹائی یا خالی زمین پر آرام فرماتے تھے، کاشانہ نبوت گوانوار الہی کا منظر تھا۔ تاہم اس میں رات کو چراغ نہیں جلتا تھا“ کئی کئی دن تک فائدہ سے شکم مبارک پر دو دو تین تین تھیر بندھے ہوتے، گھر کا کام کاج خود کرتے۔ کپڑوں میں پیوند لگاتے، گھڑیں خود جھاڑ دیتے۔ دودھ دوہ لیتے۔ بازار سے سودا لاتے، جوتی پھٹ جاتی تو خود گانٹھ لیتے، اونٹ کو اپنے ہاتھ سے باندھتے، اس کو چارہ دیتے۔ غلام کے ساتھ ملکر آگاہ دیتے، حضرت فاطمہؓ آپ کی محبوب ترین اولاد تھیں جنکی عام خانگی زندگی یہ تھی کہ چکی پیسنے سے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، بار بار دھنک میں پانی بھرنے سے سینہ پر گٹھے پڑ گئے تھے، گھڑیں جھاڑ دیتے دیتے کپڑے

چمکٹ ہو جاتے تھے لیکن بایں ہمہ جب انہوں نے آنحضرت سے ایک بار گھر کے کاروبار کے لیے ایک نوٹری لنگی اور ہاتھ کے چھالے دکھائے تو آپ نے صاف انکار کر دیا کہ یہ فقرا دینا مکی حق ہے۔

اتنا ہی نہیں کہ آپ دنیاوی عیش و آرام سے دست بردار تھے، بلکہ دشمنان دین طرح طرح کی ایذاؤں پہنچاتے تھے۔ گالیان دیتے تھے، دگو "رحمنا للعالمین" کا ہاتھ اُن کے حق میں بھی ہمیشہ صرف دعا ہی کے لیے اٹھاتا تھا، اور اُن کے ساتھ نیکی ہی کا کلمہ فرماتے تھے) ماہِ مین کاٹے بچھا دیتے تھے، نماز پڑھنے میں جسم مبارک پر نجاست ڈالتے تھے۔ ایک دفعہ آپ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن معیط نے آپ کے گلے میں چادرپیٹ کر اس زور سے کھینچی کہ آپ گھٹون کے بل گر پڑے۔ یہ سب کچھ تھا لیکن دعوت حق، نور انسان کی ہدایت اور فلاح و بہبود کی تعلیمات کا کام بلا شائبہ تزلزل جاری تھا۔

کیونکہ اس لیے کہ آپ کو اپنے فرستادہ خدا ہونے کا اذعان، ہر وقت اس کی نصرت و معیت پر اعتماد اور بالآخر باطل کے زہوق اور حق کے غلبہ کا اُسی طرح یقین تھا جس طرح شکہ رات کی تاریکی کے بعد طلوع صبح کا یقین ہوتا ہے، کھار کی خوشنمی اور اندرسانی سے تنگ آکر ابوطالب سمجھاتے ہیں کہ "جانِ پدر! اس کام سے ہاتھ اٹھاؤ" آپ فرماتے ہیں کہ "عمّ محترم! میری تنہائی کا خیال نہ کیجیے، حق زیادہ دیر تک تنہا نہیں رہے گا۔ عجم و عرب ایک دن اس کے ہاتھ ہوگا۔" کفار قریش بیتی (قتل) کے ساتھ آپ کے تعاقب میں نکلے ہیں، غار ثور میں آپ پھنسے ہیں۔ اس کے قریب پہنچ گئے ہیں کہ "رفیقہ فی الغار" (حضرت ابو بکر) نے گہر کر عرض کی کہ یا رسول اللہ دشمن اس قدر قریب ہیں کہ اگر ذرا نیچے جھک کر اپنے پانوں کی طرف دیکھیں تو ہم پر نظر پڑ جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ لا تحزنن ان اللہ مَعَنَا غم نہ کرو خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ایک موقع پر آپ کسی درخت کے نیچے تنہا استراحت فرما رہے تھے کہ ایک بدوجو شاید اسی موقع کی تاک میں تھا۔ چپکے سے آیا اور آپ کی تلوار درخت سے اتار کر نیام سے باہر کھینچی اور آپ کے سامنے آیا کہ دفعۃً آپ ہتیار ہو گئے، دیکھا کہ ایک بدو تیغ بکھ کر اسے پسے ہو چکا کہ "اسے محمد اب تکو کون بچا سکتا ہے؟" ایک پُر اطمینان صدا آئی کہ "اللہ۔"

کیا شے کائن ایمان کے لیے خود یہ صدا معجزہ نہیں ہے؟ اور کیا جن لبوں سے یہ صدا نکلتی تھی ان کو کوئی دیکھنے والا

کا ذب تصور کر سکتا تھا، اسی کا اثر تھا کہ حضرت عبداللہ بن سلام پکار اٹھے کہ ایسے ہذا الباجہ کذاب (یہ جھوٹے کا منہ نہیں ہے)۔

یہ سمندر کے صرف چند قطرے تھے، اور اگرچہ انسان کا ناقص قلم ہمیشہ سیرت کے تمام خط و خال کو کامل طور پر نمایاں نہیں کر سکتا، تاہم "سیرت النبی" کے گذشتہ دو حصوں میں (جہان سے یہ چند منتشر قطرات ماخوذ ہیں) انسانی ہاتھ سے جو تمام موقع کچھ سکا ہے اسی سے تم بڑی حد تک اندازہ کر سکتے ہو کہ کسی پیکر بشری کے اندر اَنَلَّتْ لَعَلَّ الْخَلْقِ عَظِيمِ کی اس جامعیت کبھی "کاظہ و بجا" خود اتنا بڑا اعجاز ہے جس سے بڑھ کر کوئی معجزہ نہ طلب کیا جاسکتا ہے، اور نمینش کیا جاسکتا ہے۔

"یہی اعجاز مجسم، جامع ہستی کے متعلق جو صاحب شمشیر و نگین بھی ہو، اور گوشہ نشین بھی، بادشاہ کشور کشا بھی ہو، اور آگے سے بیٹھا بھی، فرمانروا سے جہان بھی ہو، اور سچہ گردان بھی، مفلس قانع بھی ہو، اور غنی دریا دل بھی جسکی زبان ہمت و ذکر الہی اور سچ تہلیل میں مصروف ہو جس کے پاؤں رات رات بھر نازین کھڑے رہنے سے آس کر آتے ہوں، اگر کوئی ایسا واقعہ بیان کیا جائے جو خدا کی طرف سے تائید غیبی کی نشانی یا آیت معلوم ہو، تو اس شخص کو اس کے یقین و قول میں کیا تامل ہو سکتا ہے، جو خدا اور غیب پر ایمان رکھتا ہو۔

لیکن جو شخص مشکل کی طرح خدا اور غیب ہی کا منکر ہو، یا فقر و غن کی طرح خود اپنے کو خدا کہتا ہو (اَنَّا دَبَّكُمُ الْاَعْلٰی) یا جس کے قلب کو ابو جہل و ایولہ سب کی طرح کفر و غنادی تاریکی نے سیاہ کر رکھا ہو، اس کے سامنے بڑے سے بڑا معجزہ پیش کرنے پر بھی زیادہ سے زیادہ یہ جواب مل سکتا ہے کہ "سَيَحْكُمُ الْمُسْتَقَرُّ"

یہی راز تھا، کہ سیرت نبویہ کے سارے دفتر میں مشکل ایک آدمی ایسا واقعہ ملتا ہے کہ معجزات کی بنا پر لوگوں نے رسالت کی تصدیق کی ہو، بلکہ عہد رسالت کے ہزاروں ایمان لار نے داپے دی ہیں جن کے دل میں ایمان کا مزہ تھا، اور جن کے لیے "روئے نماز و نبیر" ہی اصل معجزہ تھا۔ گو آج ظاہری چہرہ اور آواز ہے ستور ہے لیکن منوی آواز قرآن احققی "یوئے نبیر سیرت طیبہ ابدال باتک، ذوق ایمان رکھنے والوں کے لیے معجزہ غالی کرتی رہے گی۔

لب لباب

گذشتہ مباحث کا لب لباب یہ ہو کہ

(۱) معجزہ نام ہے پیغمبرانہ اوصاف و مکارم اخلاق کے جامع انسان کے تعلق سے کسی ایسے واقعہ کے ظہور کا جسکی کم از کم بوقت ظہور عام علل اسباب سے توجیہ نہ ہو سکے۔

(۲) ایسے واقعات بذات خود عقلاً ناممکن نہیں، انکی حیثیت زیادہ سے زیادہ "انتہائی حیرت انگیز" یا مستبعد واقعات کی ہوتی ہے، اس لیے بظاہر ان کے قبول کرنے کے لیے بھی نہایت غیر معمولی شہادت کی ضرورت نظر آتی ہے (۳) لیکن دراصل یہ مستبعد ایسا نہیں ہوتا جسکی کافی مثالیں عام زندگی میں بھی نہ ملتی ہوں، اور جن کے قبول کے لیے کسی غیر معمولی شہادت کا مطالبہ نہیں کیا جاتا۔

لہذا یقین معجزات کے لیے بھی معمولی درجہ کی قابل اعتماد شہادت کافی ہو سکتی ہے۔

(۴) مگر یقین چونکہ صرف شہادت وغیرہ خارجی چیزوں سے نہیں پیدا ہوتا، بلکہ اس کا دار و مدار زیادہ تر یقین کی خواہش اور اس کے موافق دئیویات پر ہے جسکا تعلق بڑی حد تک خود یقین کرنے والے کے گذشتہ معتقدات و خواہشات سے ہوتا ہے۔

(۵) یقین معجزات کی خواہش کا پیدا ہونا موقوف ہو ایمان بالغیب پر۔

(۶) اگر غیب پر ایمان ہے اور فرعون و ابولہل کی طرح عناد و تعصب کے موافق موجود نہیں ہیں، ساتھ ہی مدعی نبوت کی زندگی اپنے احوال و اخلاق کے لحاظ سے بجائے خود اسکی نبوت کی مؤید ہے، تو معجزہ (یعنی خارق عادت) کا کیا ذکر ہے، خود پیغمبر کی آواز و صورت ہی معجزہ ہے۔

درد دل ہر کس کہ دانش را مرزہ است   روئے و آواز پیغمبر مرزہ است

آیات و دلائل

اور

قرآن مجید

انبیاء اور آیات و دلائل | گذشتہ صفحات میں جو کچھ پھیلا گیا ہے وہ انسانی افکار و خیالات کی جہان تک دسترس ہے اس کی تشریح ہے، لیکن مسلمانوں کے نزدیک ہدایت و ارشاد کا اصلی سرچشمہ قرآن مجید ہے، اس لیے آیات و دلائل کی نسبت اخیر فیصلہ اسی کی عدالت میں ہونا چاہیے، قرآن مجید میں اکثر انبیاء کے سوانح و حالات کے ضمن میں ان آیات اور معجزات کا بھی بیان ہے، جو ان کو خدا کی بارگاہ سے عطا ہوئے تھے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات و دلائل انبیاء کے سوانح کا ضروری جزو ہیں، خصوصاً حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کے معجزات سب سے زیادہ تفصیل اور تکرار کے ساتھ قرآن میں بیان ہوئے ہیں کہ نزول قرآن کے وقت انہی دونوں انبیاء کی امتیں میں موجود تھیں، اور انہیں کے سامنے اسلام اپنے دعویٰ کو پیش کر رہا تھا۔

قرآن مجید میں جن انبیاء کا تذکرہ ہے ان میں سے کم و بیش حسب ذیل نسبتاً کم آیات و دلائل بیان ہوئے ہیں، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت شعیب، حضرت زکریا، حضرت یونس، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد رسول اللہ صلوٰۃ اللہ علیہم اجمعین، بعض ایسے انبیاء بھی ہیں جن کے آیات و دلائل کے ذکر سے قرآن خاموش ہے، مثلاً حضرت اسحاق، حضرت یحییٰ، ذوالکفل، یسوع وغیرہ، لیکن اس خاموشی سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ ان کو کسی قسم کی نشانی اور دلیل نہیں عطا ہوئی تھی، صحیح بخاری (باب الاعتصام) اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے فرمایا:

ما من نبی الا اعطی ما آمن علیہ البشرا، ہنری کو کچھ ایسی باتیں دی گئیں جسکو دیکھ کر لوگ اس پر ایمان لائے۔ البتہ انبیاء کرام کے حالات پر نظر ڈالنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ غیر معمولی آیات و دلائل انہیں انبیاء کو مرحمت ہوئے

جن کو سخت و شدید معاندین اور سکرین کا سامنا کرنا پڑا، اور ضرورت بھی انھیں کو تھی، کہ اُن کے غنا و انکار کا وہ اُن کے ذریعہ سے جواب دے سکتے، باقی وہ انبیاء جو اپنی جماعتوں میں صرف تجدید و اصلاح کے لیے مبعوث ہوئے ان کو اس قسم کے دلائل کی حاجت نہ تھی کہ اُن کی جماعتوں نے اُن کی دعوت غنا و انکار کا اظہار نہیں کیا تھا۔

قرآن مجید اور اصطلاح

آیات و دلائل

قرآن مجید نے انبیاء کے ان معجزات کو عموماً آیت یعنی نشانی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔
فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُّسْمًّىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّؤْتَمَرٌ (قصص)
جب موسیٰ اُن کے پاس ہماری آیات کو لیکر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو صرف مصلحتی جادو ہے۔

فَاذْكُرْنَاهُمْ عَلَىٰ طَوْعٍ أَوْ كَرْهٍ وَالْجُودِ الْقُدْرَةُ وَالْقُدْرَةُ وَالْقُدْرَةُ
تو ہم نے فرعون کی قوم پر طوفان، بڑی، جون، مینڈک اور غول
وَاللَّهُمَّ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ، (اعراف)
کی کھلی ہوئی آیتیں بھیجیں۔

فرعون حضرت موسیٰ سے کہتا ہے۔

إِنْ كُنْتُ حَبِطْتُ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتُ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ
اگر تم کوئی آیت لیکر آئے ہو تو اب لاؤ، اگر تم سچے ہو، موسیٰ نے اپنی
فَالْقِيَ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْعَابُ تِلْعَابِیْنَ، (اعراف)
لاٹھی ڈال دی تو وہ دفعۂ صاف سانپ بن گئی۔

کفار معجزہ طلب کرتے ہیں تو اُس کے جواب میں ارشاد ہوتا ہے۔

إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ (انعام)

آیتیں تو خدا ہی کے پاس ہیں۔

إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ رَبِّیْ، (عنکبوت)

آیتیں تو خدا ہی کے پاس ہیں۔

کفار کہتے ہیں،

فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، (انبیاء)

چاہیے کہ وہ ہمارے پاس کوئی آیت لائیں، جیسے پہلے پیغمبر بھیجے گئے۔

حضرت ہود اپنے معجزہ کی نسبت کہتے ہیں،

وَيَا قَوْمِ هَٰذَا نَاذَةٌ مِنَ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ، (ہود)

اے لوگو! یہ خدا کی نوٹنی آیت ہے۔

لفظ "آیت" اور معجزہ کی حقیقت آیت کے معنی "نشانی" اور "علامت" کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو علم و

احساس کے جو ذرائع عطا کئے ہیں، وہ حقیقت میں صرف آیات و علامات کی شناخت اور یاد ہے، دنیا میں جس قدر چیزیں ہیں، تم ان کو کس طرح جانتے اور پہچانتے ہو؟ صرف آیات و علامات سے، کلیات سے لیکر جزئیات تک جو کچھ ہم کو خارج سے علم حاصل ہوا ہے، وہ محض نشانیوں کو دیکھ کر ہم جانتے ہیں کہ یہ گھوڑا ہے، یہ انسان ہے، یہ درخت ہے، یہ سیب ہے، یہ انگور ہے، لیکن ہم کیوں کر جانتے ہیں؟ اس طرح کہ ان چیزوں کی جو مخصوص نشانیاں ہیں، وہ الگ الگ ہمارے ذہن میں محفوظ ہو گئی ہیں اور اب انہیں کی مدد سے ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں چیز ہے، ہم پہچانتے ہیں کہ یہ زید ہے یہ عمرو ہے، یہ میرا عزیز ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھوڑا ہے، مگر یہ تمام شناختیں آیات و علامات ہی کی مدد سے ہیں، اگر دنیا میں ہر شے کی مخصوص آیات و علامات مٹا دی جائیں تو ہم یقیناً کسی چیز کو شناخت کر سکتے ہیں نہ جان سکتے ہیں نہ پہچان سکتے ہیں۔

یہی آیات و علامات کی جان پہچان اور شناخت ہے جو حیوان و انسان اور عقل و بیوقوف میں فرق پیدا کرتی ہے جس میں ان آیات و علامات کی شناخت، تیز دریا کی قوت جس قدر زیادہ ہوگی اسی قدر اس کی عقل و دانائی کا کمال زیادہ ہوگا، ہمارے منطق کا تمام تر استدلال بجز آیات و علامات کے اور کیا ہے۔ ہم اپنے جس دعویٰ پر جو دلیل قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ انہیں آیات و علامات کی مدد سے کرتے ہیں، بلکہ ہمارے تمام تجربے اور مشاہدے، بلکہ طبیعت کی مہیا نیاات، نباتات، حیوانات، ارضیات، ہندسیات، ریاضیات وغیرہ جو کچھ اور جس قدر علوم بھی ہیں وہ صرف علامات شناسی کا مجموعہ ہیں جن سے ہم براہ راست جزئیات کا علم حاصل کرتے ہیں، اور پھر ہم ان سے کلیات تیار کر لیتے ہیں۔ غرض ہمارا تمام ترقی استدلال دراصل انہیں آیات و علامات پر موقوف ہے، اگر انہیں کی علامات و آیات مٹ کر دی جائیں تو نہ ہم کسی چیز کو پہچان سکیں اور نہ کسی دعویٰ پر کوئی دلیل قائم کر سکیں، ہم علت سے معلول پر اور معلول سے علت پر استدلال کرتے ہیں، مگر انہیں آثار و علامات کے ذریعہ سے ہم کو تجربے سے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ شے جب پیدا ہوتی ہے تو اس کے ساتھ یہ آثار و آیات ظاہر ہوتے ہیں۔ اب کبھی ہم اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ ”یہ شے پیدا ہو گئی ہے اس لیے اس کا فلاں نشان اور اثر بھی ضرور پیدا ہوا“ یہ علت سے معلول پر استدلال ہے، اور کبھی ہم اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ ”فلاں نشان اور علامت ظاہر ہے اس لیے وہ شے بھی ہے“ یہ معلول سے علت پر استدلال ہے۔

کبھی ہم آگ کے وجود سے حرارت کے وجود پر، اور کبھی حرارت کے وجود سے آگ کے وجود پر استدلال کرتے ہیں۔ ہم کسی غیر آبا و اجداد میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں ہم کو ایک شاندار عمارت نظر آتی ہے، اگرچہ ہم نے اس عمارت کے بنانے والوں کو نہیں دیکھا ہے، مگر اس عمارت کو دیکھ کر ہم کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کسی مہار کی صنت ہے۔ ایک جگہ میں ایک جھوپڑے کے اندر ایک تنہا زخمی پڑا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے زخم صاف ہیں، مرہم پٹی ٹھیک ہے، اس کے آرام و آسائش کے تمام سامان قرینہ سے رکھے ہوئے ہیں، ہم نے گو اس کے بیمار دار کو نہیں دیکھا، مگر اس پاس کے علامات و آثار بتاتے ہیں کہ اس بیمار کا کوئی تیمار دار ہے اور وہ نہایت رحم و مہربانی سے اسکی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ ایک شخص اگر کہتا ہے میں طبیب ہوں، اس کے پاس جو مریض آتے ہیں وہ اس کے نسخہ سے شفا بھی پاتے ہیں، اب گو ہم نے اس کو طب کی تفصیل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر اس کے آثار و علامات کو دیکھ کر اس کے دعویٰ کی تصدیق کر سکتے ہیں، یہی ہمارا فن استدلال ہے، اور یہی پرہارے تمام حصولی علوم کی بنیاد ہے۔

آیات اللہ | قرآن مجید میں آیات کا لفظ اس نئی میں اس کثرت سے آیا ہے کہ ہم یہاں انکا استقصا بھی نہیں کر سکتے صرف متفرق سورتوں سے چند آیات یہاں نقل کرتے ہیں جن سے مفہوم کی تشریح ہو جائے گی،

إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُعَذِّبِينَ وَ
فِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ
يَعْقِلُونَ ۝ وَخِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ
اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ ذُرِّقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ
مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝
تِلْكَ آيَاتُ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ
بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ (جاثیہ)

آسمانوں میں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں
اور تمہاری پیدائش میں، اور زمین میں جو چوہا پائے چلتے ہیں
اُن میں اُن کے لیے جو یقین کرتے ہیں نشانیاں ہیں، اور رات
دن کے الٹ پھیر، اور آسمان سے خدا جو روزی برساتا ہی اور جس سے
زمین کو مرنے کے بعد زندہ کرتا ہی، اور ہواؤں کے پھرنے میں عقل والوں کے
یہ نشانیاں ہیں، یہ آیتیں ہیں جنکو ہم چاہی کے ساتھ پڑھ کر مکتوبات ہیں
تو پھر خدا اور اسکی نشانیاں کے بعد وہ کس چیز پر ایمان لائیں گے۔

بیشک آسمانوں کی اور زمین کی پیدائش، اور رات دن کے

وَالنَّهَارِ وَالْفَلَاحِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ
النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ
فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا
مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ
الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَعْقِلُونَ، (بقرہ ۷)

الٹ پھیر اور اُن کشتیوں میں جو دریا کے اندر انسانوں کو فائدہ پہنچانے
والے سامان لیکر چلتی ہیں، اور خدا آسمان سے جو پانی برساتا ہے جو جس سے
وہ زمین کو مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور زمین میں جو جو پائے گئے
پھیلارکھے ہیں۔ اور ہواؤں کو مختلف سمتوں میں چلانے میں
اور اُن بادلوں میں جو آسمان و زمین کے بیچ میں سحر ہیں
عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ
نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرًا
مِنْهُ حَبًّا شَدِيدًا وَكِسَاوًا مِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ
دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّومَ
مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُشْتَبِهٍ أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ
يَتَّبِعُهُ ۥ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (النعام)

وہی خدا ہے جس نے آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے ہر چیز کی نشوونما
کو ظاہر کیا، پھر اس سبز سے پیدا کیے جس سے ہم تمہارے دانے نکالتے ہیں اور کھجور
جسکے خوشے نیچے لٹکتے ہوتے ہیں اور انگوروں کے باغوں کو اور زیتون
اور انار کو اُس سے پیدا کیا جو باہم ملے جھکے ہوتے ہیں، اور ان میں
بھی ہوتے ہیں۔ اُن کے پھلنے اور پکنے کو دیکھو ان چیزوں
میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ
مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُفْتَحُونَ۔

اُسی نے تمہارے لیے رات بنائی کہ تم اس میں آرام لو
اور دن کو اُس نے روشن بنایا۔ اس میں اُن کے لیے جو
سننے میں نشانیاں ہیں۔

(یونس)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ه وَمِنْ آيَاتِهِ
خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاجْتِلاَفِ النُّجُومِ

خدا کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اُس نے خود تمہاری ہی
جنس سے تمہارے جوڑے بنائے کہ تم کو اُن کے پاس سکون اور
قرار حاصل ہو، اور تم دونوں کے بیچ مہربانی و محبت پیدا کر دیا، اس میں
سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور اسکی نشانیاں میں سے آسمانوں

گوای دی،

يُصَاحِبُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا (ہو) اسے صالح بستے پہلے بڑی بڑی امیدیں تھیں۔

حضرت شعیب کی مخالفت کے باوجود ان کو اقرار کرنا پڑا کہ وہ بڑے عبادت گزار ہیں۔

الشَّيْبُ اَصْلًا ثَلَاثًا مِمَّا لَكَ اَنْ تَكُوْنَا مَآ اسے شعیب، کیا یہ تمہاری عبادت گزار ہی نہ کہ تھی جو کہ ہم اس کو

يَعْبُدُ اَبَاؤُنَا، (ہواد) چھوڑ دیں جس کو ہمارے باپ دادا پرستہ تھے۔

حضرت صلعم اپنی شہادت میں خود اپنی زندگی کو پیش کرتے ہیں۔

فَقَدْ كُنْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّنْ قَبْلِهِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ (یونس) بنے تمہارے درمیان مدت تک عمر گزار دی ہو کیا تم سمجھتے نہیں۔

۴۔ سب سے آخر یہ کہ تسلیغ و دعوت میں دین الہی کی نصرت اور شاعت میں، مخالفین کی شکست اور ہزیمت

میں، صلیح اور فزید ایمان اور تسکین کے حصول میں عجیب و غریب مافوق فہم نشانات ظور پذیر ہوتے ہیں، جن کو

عرف عام میں معجزات کہتے ہیں۔

غرض یہی وہ امور ہیں جو خالق فطرت اور داعی حق کے درمیان کے رابطہ خاص اور مخصوص کو نمایان کرتے

ہیں، اور جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ فرستادہ الہی ہے۔

آیات و دلائل کی دو قسمیں تفصیل بالا سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آیات اور نشانات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری

ظاہری اور باطنی

اور مادی، اور دوسری باطنی اور روحانی، ظاہری اور مادی آیات و دلائل تو وہ خوارق ہیں، جن کو لوگ عام طور پر

معجزات کہتے ہیں، مثلاً مڑوہ کا زنج کرنا، عصا کا سانپ بن جانا، انگلیوں سے پانی کا چشمہ اُبلنا، بیمار کو اچھا کرنا وغیرہ

باطنی اور روحانی آیات و دلائل، مدعی نبوت کی صداقت، معصومیت، تزکیہ، تاثیر تعلیم، ہدایت، ارشاد، فلاح اور

تائید ہے، اہل نظر اور حقیقت شناسوں کے لیے یہی باطنی آثار و آیات نبوت کی حقیقی نشانیاں ہیں، باقی ظاہری نشانیاں

صرف سطحی اور ظاہر بین نگاہوں کے لیے ہیں جو ہر چیز کو ان ظاہری ہی آنکھوں سے دیکھ کر پہچانتے ہیں۔

نبوت کی باطنی نشانیاں داقتات کی روشنی میں

ہے نبوت کی ظاہری اور باطنی دو نشانیاں قرار دی ہیں، اور باطنی نشانیاں کو ظاہری علامت

ترتیب دی ہو، اور یہ بتایا ہو کہ حقیقت شناس صرف باطنی نشانیوں کے طلبگار ہوتے ہیں، آگے چلکر ہم دکھائیں گے کہ قرآن مجید بھی انہیں کو نبوت کی اصلی علامات قرار دیتا ہے، یہاں واقعات کی روشنی میں یہ واضح کرنا ہو کہ عہد نبوی میں بھی جو لوگ اہل نظر تھے، وہ انہیں علامات کی تلاش کرتے تھے، چنانچہ ان لوگوں کو بھی چھوڑ دو جنہوں نے بالآخر نبوت کی تصدیق کی، اس عہد کے ان یہودیوں اور عیسائیوں کو دیکھو جنہوں نے گوئی سب سے علی الاعلان اسکی تصدیق کی جرات نہیں کی، مگر وہ اندرونی طور سے متاثر ہو چکے تھے۔

بنی اسرائیل سے بڑھکر عرب میں علامات الہی کا راز دان کوئی اور تھا، سینکڑوں یہودی مسلمانہ حضرت صلعم کی خدمت میں آئے، امتحانات لیے، تجربات کیے، مگر انکا امتحان و تجربہ کیا تھا، یہ تھا کہ وہ آپ کے اخلاق کی آزمائش کرتے تھے صحف انبیائے اسرائیل کے سوالات دریافت کرتے تھے، آپ کی تعلیمات کا گہرا مطالعہ کرتے تھے، ان میں سے کسی نے اگر آپ سے خارق عادت معجزہ کا مطالبہ نہیں کیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ تماشے بظاہر اور لوگ بھی دکھا سکتے ہیں، اور یہ خوارق نبوت کی باطنی اور اندرونی علامات نہیں ہیں، آنے والے نبی کی بشارتیں اور صفیتیں تورات اور انجیل دونوں میں مذکور تھیں، لیکن ان میں سے کسی میں بھی صاحب خوارق ہونا اور ظاہری معجزات دکھانا، اسکی صفت نہیں تھائی گئی تھی بلکہ تورات میں اس کے اوصاف یہ بتائے گئے تھے کہ ”وہ فاران سے طلوع ہوگا، اس ہزار قدوسیوں کے ساتھ آئے گا، اس کے ہاتھ میں آتشیں شریعت ہوگی، وہ غریبوں اور یتیموں کا مددگار ہوگا، اور بدکاروں کو تنگی مرو کے مانند ہلاک کرے گا، وہ عبادت گزار اور خدا کے احکام کا مطیع ہوگا، مثنوی قوم (عرب) میں پیدا ہوگا“ انجیل نے بتایا تھا کہ ”وہ تسلی کی روح ہوگا، وہ مسیح کی نامکمل تعلیم کی تکمیل کرے گا، خدا کی زبان اس کے منہ میں ہوگی۔“

سینکڑوں یہود و نصاریٰ آپ کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آپ کی نبوت کا امتحان لیا۔ مگر امتحان کے پرچہ میں مادی معجزات کا سوال شامل نہ تھا، بلکہ عام علمی اور مذہبی باتوں کی نسبت استفسار تھا، قرآن مجید نے ان کے دوسوالوں کو دہرایا ہے: یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْفَتَنِ نَبِیِّنْ دِکْھَفْ، اور یَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ پَہْلے سوال میں ذی القہن کا قصہ پوچھا گیا ہے، اور دوسرے سوال میں روح کی حقیقت دریافت کی گئی ہے، ان کے علاوہ قرآن مجید میں اہل کتاب

کے متعدد اعتراضات اور سوالات مذکور ہیں، مگر ان میں ایک سب بھی یہ نہیں کہ ہکوپانی نبوت کی صداقت کے ثبوت میں کوئی خارق عادت تماشا دکھاؤ، بلکہ وہ ہی سوالات کرتے تھے جسکو پیغمبر کے علم و عمل یا تعلیم و تزکیہ سے تعلق تھا، آگے چلکر ایک خاص باب میں ہینے یودیون کے امتحانی سوالات جمع کر دیئے ہیں، انکو پڑھ کر تم بہتر فیصلہ کر سکتے ہو، قرآن مجید میں انکا ایک سوال بے شبہ ایسا مذکور ہے جس سے خیال ہوتا ہے کہ وہ بھی آنحضرت صلیم سے کسی مادی معجزہ کی خواہش رکھتے تھے، اور وہ یہ ہے۔

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ اَنْ تُنْزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا
مِّنَ السَّمَاءِ
اہل کتاب تجھ سے فرمایش کرتے ہیں کہ تو ان پر آسمان سے کتاب اتارے۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ یودیون کی معجزہ طلبی نہ تھی، بلکہ چونکہ تورات کے متعلق انکا یہ خیال تھا کہ اُسکی چند لوہین خود اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے لکھ کر حضرت موسیٰ کو دی تھیں اس لیے وہ اسی تخیل کے مطابق قرآن کے منجانب اللہ ہونے کے لیے اُس کے نزول کو بھی اسی طرح چاہتے تھے،

اب اس عہد کے عیسائیوں کو، قیصر روم کے دربار میں جب قاصد نبوی پھنچا، تو ابوسفیان کو (جو اسوقت تک آنحضرت صلیم کے دشمن تھے) بلا کر قیصر نے آنحضرت صلیم کے متعلق جو سوالات کیے وہ حسبِ ذیل ہیں۔

قیصر مدعی نبوت کا خاندان کیسا ہے؟ ابوسفیان شریف ہو

قیصر اس خاندان میں کی اور نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ ابوسفیان نہیں

قیصر اس خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابوسفیان نہیں

قیصر جن لوگوں نے اس مذہب کو قبول کیا ہے وہ کمزور ہیں یا پھر؟ ابوسفیان کمزور لوگ ہیں۔

قیصر اُس کے پیرو بڑھ رہے ہیں یا گھٹتے جاتے ہیں؟ ابوسفیان بڑھتے جاتے ہیں

قیصر کبھی تم لوگوں کو اُسکی نسبت جھوٹ کا بھی تجربہ ہے؟ ابوسفیان نہیں۔

قیصر وہ کبھی عہد اقراد کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے؟ ابوسفیان ابھی تک تو نہیں لیکن اب جو معاہدہ ہوا ہے

دیکھیں وہ اس پر قائم رہتا ہے یا نہیں۔

قیصر۔ تم لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے؟ ابوسفیان۔ ہن،
 قیصر۔ نتیجہ جنگ کیا رہا؟ ابوسفیان۔ کبھی ہم غالب رہے کبھی وہ
 قیصر۔ وہ کیا سکھاتا ہے؟ ابوسفیان۔ کہ ایک خدا کی عبادت کرو، کسی اور کو خدا کا
 شریک نہ بناؤ، نماز پڑھو۔ پاکہ منی اختیار کرو، سچ بولو، صلہ رحم کرو،

اس گفتار کے بعد قیصر نے کہا کہ ”تم نے اس کو شریف القب بتایا، پیغمبر ہمیشہ اچھے خاندانوں سے پیدا ہوتے ہیں
 تم نے کہا کہ اس کے خاندان میں کسی اور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھتا کہ یہ خاندانی خیال کا اثر ہے
 تم تسلیم کرتے ہو کہ اس خاندان میں کوئی بادشاہ نہ تھا، اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھتا کہ اس کو بادشاہت کی ہوس ہو، تم مانتے ہو
 کہ اُس نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، جو شخص آدمیوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ خدا پر کیونکر جھوٹ بازہ سکتا ہے؟ تم کہتے ہو
 کہ کمزوروں نے اُنکی پیروی کی ہے، پیغمبروں کے ابتدائی پیرو ہمیشہ غیب ہی لوگ ہوتے ہیں۔ تم نے تسلیم کیا کہ اس کا
 مذہب ترقی کرتا جاتا ہے، پچھے مذہب کا یہی حال ہے کہ بڑھتا جاتا ہے، تم تسلیم کرتے ہو کہ اُس نے کبھی فریب نہیں دیا
 پیغمبر کبھی فریب نہیں دیتے، تم کہتے ہو کہ وہ نماز و تقویٰ اور عفاف کی ہدایت کرتا ہے، اور اگر یہ سچ ہے تو وہ یقیناً پیغمبر
 باوجود طول کلام کے ہننے یہ تمام سوالات اور جوابات یہاں نقل کر دیئے ہیں، غور کرو یہ تمام سوالات صرف پیغمبر
 کے حقیقی آثار و علامات سے متعلق ہیں، ان میں ایک سوال بھی ایسا نہیں ہے جس میں یہ مذکور ہو کہ یہ مکہ کا دعویٰ نبوت
 کوئی معجزہ بھی پیش کرتا ہے؟ حالانکہ اگر نبوت کی حقیقی علامت خوارقِ عادت ہوتے تو سب سے پہلے عیسائی قیصر کو بھی
 سوال پوچھنا چاہیے تھا،

حضرت جعفر زنجانی کے دربار میں اسلام پر تقریر کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں اے اللہ! ہم لوگ ایک جاہل
 قوم تھے، بُست پڑ جتے تھے، مُردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، ہمایوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، قوی
 لوگ کمزوروں کو کھاتے تھے، اس اثنا میں ہم میں ایک شخص پیدا ہوا جسکی شرافت اور صدق و دیانت سے ہم لوگ
 پہلے سے واقف تھے، اُس نے ہمارا اسلام کی دعوت دی، اور یہ سکھایا کہ ہم پھر دن کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، غور فرمائی

باز آئین، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسایوں کو تکلیف نہ دیں، عیفت عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، ہم اس پر ایمان لائے، شرک اور بت پرستی چھوڑ دی اور تمام اعمال بد سے باز آئے۔

نجران کے عیسائی علماء جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، تو انھوں نے قرآن کی آیتیں سنیں، مسلمانوں کی روحانی کیفیتوں کا مشاہدہ کیا، حضرت عیسیٰ کی نسبت اسلام کا فیصلہ دریافت کیا، اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے حکم کے مطابق ان سے مباہلہ کرنا چاہا، مگر انھوں نے منظور نہیں کیا، اور آپس میں کہا کہ اگر یہ واقعی پیغمبر ہے تو ہم تباہ ہو جائیں گے، بالآخر سالانہ خراج پر صلح کر لی، دیکھو کہ انھوں نے اسلام کی تعلیمات کا ہر طرح امتحان کیا، لیکن دعویٰ کے ثبوت میں انھوں نے ظاہری نشان نہیں مانگا،

اب خاص عیب کے حقیقت شناس افراد کا مطالعہ کرو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی انہیں سے ہزاروں اشخاص نے تصدیق کی جس کے فضل و کمال، عقل و ہوش اور فہم و ذکا پر ان کے حالات و واقعات گواہ ہیں، مگر ان میں ایک بھی ایسا نہ تھا جو باطنی علامات کے دیکھ لینے کے بعد ظاہری نشانیوں کا طلب گار ہو، مسلمانوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ اسلام لائیں، چنانچہ آغاز وحی ہی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ سے اپنے مشاہدات روحانی کا تذکرہ فرمایا تو وہ ایمان لے آئیں، مگر کس اثر سے؟ اس کی توضیح اس سے ہوتی ہے کہ جب آپ نے بقاضائے بشریت ان سے اپنے خوف جان کا تذکرہ کیا تو انھوں نے جواب دیا۔

واللہ ما یخزیک اللہ ابدًا انک لتصل الرحم و
خدا کی قسم خدا آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا، آپ صلہ رحم کرتے ہیں
تخل کل و تکسب المعدوم، و تقری الضیف و تعین
قرض داروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں،
علیٰ نواب الحق، (بخاری برواجی)
مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں، حق کی مصیبتوں پر لوگوں کی اعانت کرتے ہیں

حضرت ابوذر کو جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا حال معلوم ہوا تو انھوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ ذرا اس شخص کے پاس جا کر دیکھو جو دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس آسمان سے خبر آتی ہے، وہ کہہ آئے اور تحقیق حال کر کے واپس گئے، اور

حضرت ابو ذر سے جا کر کہا،

راہتہ یا من بمکارم الاخلاق کلاماً ماہداً میں نے اسکو دیکھا وہ بکارم اخلاق کا حکم دیتا ہے، اور ایک کلام
بالشعر، (اسلم نائب ابی ذر) پیش کرتا ہے جو شعر نہیں ہے۔

اس قسم کے بیسوں واقعات ہیں جن سے حقیقت حال کی تشریح ہوتی ہے، اور جنکی تفصیل سے سیرۃ نبوی کی گذشتہ
جلدین بھری پڑی ہیں۔

قرآن مجید اور نبوت کی باطنی علامات یہ تمام بیانات حقیقت قرآن مجید کی ان آیتوں کی تشریح ہیں جن میں نبوت کی حقیقت
اور اس کے اصلی آثار و علامات بتائے گئے ہیں۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرٌ مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي لِلَّذِينَ اتَّبَعُوا رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَمُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (مائدہ)

اے یہود و نصاریٰ! تمہارے پاس ہمارا رسول آپکا جو تمہاری کتاب کی بہت سی باتیں جنکو تم چھپاتے ہو صاف صاف بیان کرتا ہے اور بہت سی باتوں کو گذر کرتا ہے، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس روشنی اور قرآن آپکا، خدا اس کے ذریعہ سے اسکو جو اسکی خوشنودی کا پیرو ہو، سلامتی کے راستے دکھاتا ہے اور ان کو اپنے حکم سے وہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے اور ان کو سیدھا راستہ بتاتا ہے۔

رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (جمعہ)

خود امیون میں سے ایک رسول مبعوث کیا، جو انکو خدا کی آیتیں سناتا ہے، انکو پاک و صاف کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی انکو تعلیم دیتا ہے، خود امیون میں سے ایک رسول مبعوث کیا جو انکو خدا کی آیتیں سناتا ہے، انکو پاک و صاف کرتا ہے، اور کتاب و حکمت کی انکو تعلیم دیتا ہے۔

الَّذِينَ سَأَلُوا النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَحْمِلُ الْوِزْرَ مَكَتًا مَّا عِنْدَهُمْ فِي النَّوْذَةِ الْأَخِيرَةِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

جو اس مٹتی و ستارہ الہی اور پیغمبر کی پیردی کرتے ہیں جسکو وہ توراہ و انجیل میں لکھا ہوا ہے، اور جو اچھے کام کا حکم دیتا ہے، وہ برے کام سے

وَيَهَيِّئْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُجَلِّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُجَيِّمُ
عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي
كَانَتْ عَلَيْهِمْ (اعراف)

روکتا ہے اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال اور ناپاک چیزوں کو حرام کرنا ہے، اور (رسم و رواج) کے جو بوجھ اور بڑیاں ان پر پڑی ہوئی تھیں وہ ان سے دور کرتا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا
وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِنْ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ يَزِدْ مِنْهُ وَيَسِّرْ أَجْرًا
مُنِيرًا (احزاب)

اے پیغمبر! ہم نے تجھ کو (اپنا) گواہ اور نیکو کاروں کو خوشخبری سنانے والا اور بدکاروں کو ڈرانے والا، خدا کی طرف اس کے حکم سے پکارنے والا اور روشن چرخ بن کر بھیجا ہے۔

الغرض نبوت کے اصلی آثار و علامات یہ ہیں کہ وہ آیات الہی تلاوت کرتا ہے، زنگ آلود نفوس اور سیہ کار قلوب کو جلا دیتا ہے، لوگوں کو کتاب و حکمت اور اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، اچھی باتوں کو پھیلاتا ہے، اور بُرائیوں سے روکتا ہے وہ طہیبات کو حلال اور خبائث کو حرام کرتا ہے، وہ قوموں کے بوجھ کو اتارتا ہے، اور ان کے پاؤں کی بیڑیوں کو کاٹ دیتا ہے، وہ خدا کا گواہ بھروسہ دینا میں آتا ہے، لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیتا ہے نیکو کاروں کو بشارت سناتا ہے بدکاروں کو عذاب الہی سے ڈراتا ہے، اور اس ظلمت کو کہ عالم میں وہ ہدایت کا چرخ بن کر چمکتا ہے۔

قریش آنحضرت صلم سے معجزہ کے طالب ہوتے ہیں، اُس کے جواب میں ارشاد ہوتا ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَنْزِيلًا جَعَلَهُمْ نَسِينَ

آيَةُ كَذِبٍ أَلَمْ يَأْتِ الْفِيلَ قَالَ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ قُلْ لَكُمْ عِلْمٌ بِمَا يُرْسِلُ

نَسَا بَهُمْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْئَلُ

عَنْ أَصْحَابِ الْجُبِينِ (لقمہ)

کفار پیغمبر کی صداقت کی نشانی چاہتے ہیں، اُس کے جواب میں ارشاد ہوتا ہے کہ اسکی صداقت کی روشنی تو اسکا

سرتاپا وجود ہے، اور اہل یقین کے لیے اسکی سچائی کی تمام نشانیاں ظاہر کر دی گئی ہیں، اسکی حقانیت، نیکو کاروں کو

خوشخبری سنانا اور بدکاروں کو ڈرانا اور متنبہ کرنا، اور اس سے انقلاب انسانی اور نتائج روحانی کا ظہور، یہ خود اسکی صداقت کی کھلی نشانیاں ہیں۔

وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ آيَاتٌ مِّن رَّبِّكَ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ بِيَدِ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَا أَنُزِّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يَتْلَوْنَ عَلَيْهِمْ (عنکبات) کہلاؤ در نبوالا ہوں، ان کا فرق کو یہ نشانی کافی نہیں کہ تجھ سے کتاب

یعنی خود یہ دعوت الہی اور یہ پیغام ربانی، آیت و نشانی ہے، اور اہل بصیرت کے لیے یہی معجزہ ہے۔

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ آيَةٌ أَن يَكْلُمُوا شِعْرًا بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ مِن بَنِي إِسْرَءِيلَ، کیا ان کا ذوق کو یہ نشانی بس نہیں کرتی کہ بنی اسرائیل کے عالم (شعراء) لوگ اس کو جانتے ہیں۔

یعنی پیغمبر اسلام کا معجزہ یہ ہے کہ ایک اُمتی ہو کر وہ ایک ایسی کتاب اور ایسی تسلیم پیش کرتا ہے جسکی صداقت کو علمائے بنی اسرائیل جانتے اور سمجھتے ہیں، کیا یہ عجبت نہ جھلائے قریش کی تسلی کے لیے کافی نہیں ہے، کہ بڑے بڑے علماء اس کی سچائی کے دل سے معترف ہیں۔

وَقَالُوا لَوْلَا آيَاتٌ بَارِئَةٌ مِّن رَّبِّكَ هَ أَوَلَمْ نَأْتِهِم بِبَيِّنَةٍ مِّن مَّا فِي الصُّفُوفِ الْأُولَىٰ ه وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا إِنَّمَا بَنَانُكَ لَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا دَاعِيًا فَتَتَّبِعُ آيَاتَكَ ه (طہ) وہ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں لاتا۔ کیا انکو اگلی کتابوں کی گواہی نہیں پہنچی، اور اگر ہم پہلے ہلاک کر دیتے تو یہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار کیوں تو نے ہمارے پاس کوئی پیغمبر نہیں بھیجا کہ ہم تیری نشانیاں کی پیروی کرتے۔

یعنی گذشتہ انبیاء کی کتابوں میں آنے والے پیغمبر کے جو صفات اور نشانیاں مذکور تھیں، پیغمبر اسلام کا ان کا مصداق کامل ہونا یہی سب سے بڑی نشانی ہے، یا اس آیت کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کفار بار بار یہی کہتے ہیں کہ معجزہ دکھاؤ معجزے تو انہیں دکھائے جا چکے، کیا یہ نہیں معلوم کہ گذشتہ توین معجزات دیکھ کر بھی جب ایمان نہ لائیں تو ان کا کیا

کفار کا سوال تھا۔

وَقَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ كَسْ بَغْيِهِمْ رَأْيَ كَذَلِكَ خَدِيعَتُهُمْ لَئِيْلٍ

اُس کے جواب میں خدا نے ارشاد فرمایا،

إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (دعد)

مقصود یہ ہے کہ نبوت کی حقیقت بمعجزہ نہیں، بلکہ انداز اور ہدایت ہے،

ظاہری آیات اور نشانات | لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ انبیاء ظاہری آیات اور مادی نشانات سے خالی ہوتے ہیں تمام انبیاء کرام کی سیرتیں ایک زبان اسکی تصدیق کرتی ہیں کہ باطنی آیتوں کے ساتھ اُن کو ظاہری حصّہ بھی ملتا ہے قرآن مجید نے اکثر انبیاء کے سوانح و واقعات کے ضمن میں اُن کے ان ظاہری آثار و دلائل کو بھی تفصیل بیان کیا ہے بلکہ کہنا یہ ہے کہ یہ مادی اور ظاہری نشانات نبوت کی اصل حقیقت سے خارج ہیں، یہی سبب ہے کہ متعبد و مقامات پر فترت قرآن مجید نے کفار کے مادی نشانیوں کی طلب میں آپ کی طرف سے یہ الفاظ کہے۔

هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ ( ) میں تو صرف ایک انسان پیغمبر ہوں۔

ظاہری نشانات صرف | لیکن نبوت کے ظاہری اور عامیانه آثار و علامات یعنی خارق عادت معجزات صرف وہ فرقہ طلب معاذین طلب کرتے ہیں کرتا ہے، جس کے دل کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں، اور جو تعصب و عناد اور جہل کے باعث حق کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، چنانچہ انبیاء کرام پر ایمان لانے والوں کے حالات پر غور کرو تو معلوم ہوگا کہ معجزات کی طلب نیکو کاروں نے نہیں کی، حضرت موسیٰ کو معجزہ بنی اسرائیل کے مقابلہ میں نہیں، بلکہ فرعون کے مقابلہ میں دیا گیا، حضرت عیسیٰ سے اُن کے حواریوں نے نہیں، بلکہ یہودیوں نے معجزہ طلب کیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوہریرہ نے نہیں، بلکہ ابوہریرہ نے معجزہ مانگا، یہی حال دوسرے انبیاء کا بھی ہے، قرآن مجید نے اس حقیقت کی پوری تصریح کی ہے، اور طلب معجزہ کے سوال کو ہمیشہ کفار کی طرف منسوب کیا ہے،

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَنْزِلُ عَلَيْنَا جَلَّ جَلَالُكَ إِلَهَ الْعَالَمِينَ

آیۃ، (بغتہ)

خود باتین نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔

وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ (انعام)

یہ کفار کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ (رعد)

یہ کفار کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتری۔

وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِيَنَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ

کفار کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی

(طہ) ہمارے پاس کیوں نہیں لاتا۔

دیکھو کہ ہر آیت میں کفار ہی کا معجزہ طلب کرنا ظاہر کیا گیا ہے۔

کفار کا یہ معجزہ طلب کرنا کفار کے اس بار بار کے اصرار سے کہ پیغمبر تم کو معجزہ کیوں نہیں دکھاتے، بعض نادان یہ سمجھتے ہیں نفی معجزہ کی دلیل نہیں

کہ پیغمبر اسلام نے ان کو کوئی معجزہ نہیں دکھایا، کہ اگر وہ کوئی معجزہ دیکھ چکے ہوتے تو بار بار معجزہ کے لیے اصرار کیوں کرتے؟

لیکن یہ استدلال ستر پانچ غلط ہے، انکو نفس معجزہ مانگنے پر نہیں، بلکہ مادی اور ظاہری معجزات طلب کرنے پر تشبیہ کی گئی ہے،

اور بتایا گیا ہے کہ نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد بھی یہ عناد سے طلب معجزہ پر مصر ہیں، چنانچہ ان تمام مقامات میں جہاں کفار

کی اس طلب معجزہ کا ذکر ہے، یہ تصریح موجود ہے، اور انھیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ان خوارق سے انھیں تسلی نہ ہوگی، انکو

چاہیے کہ نبوت کے اصلی آثار و علامات کی طرف توجہ کریں، کہ سعادت مند دلوں کی تسلی انھیں سے ممکن ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ

تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ فَوَدَّ بَيْنَنَا الْآيَاتِ

لِقَامِ يُوقِنُونَ ۚ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

وَلَا تَسْأَلُ عَنِ أَهْوَائِهِمْ (بغتہ)

یہ کفار کہتے ہیں کہ کیوں خدا ہم سے خود باتیں نہیں کرتا

یہ کفار کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی۔

یہ کفار کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتری۔

کفار کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی

(طہ) ہمارے پاس کیوں نہیں لاتا۔

دیکھو کہ ہر آیت میں کفار ہی کا معجزہ طلب کرنا ظاہر کیا گیا ہے۔

وَقَالُوا لَا يَنْتَبِهَانَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِمْ هَ أَؤَلَمْ تَأْتِهِمْ
بَيِّنَاتٌ مِمَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ هَ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ يَعْنَا
مِنْ قَبْلِهِمْ لَقَدْ أَرْسَلْنَا لَكُلِّ لُؤْلَا أَرْسَلْتُ إِلَيْكَ
رُسُلًا فَتَنَّبَهُمْ آلُكَ (طه)

اور کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں
نہیں لاتا، کیا ان کے پاس گذشتہ کتابوں کی گواہی نہیں پہنچی، اگر ہم اس
پہلے کسی عذاب سے انکو ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ بے پروردگار کیوں ہمارا
پاس کوئی رسول تو نہ نہیں بھیجا کہ ہم تیری نشانیاں کی پیروی کرتے

اس آیت میں بھی معجزات ظاہر ہونے کے بعد پھر فرید معجزات کی طلب پر گزشتہ قوموں کے واقعات کی طرف
جواگی کتابوں میں مذکور ہیں، متوجہ کیا گیا ہے کہ دیکھ لو! دنیا میں انکا حشر کیا ہوا، جنہوں نے معجزوں کو دیکھ کر بھی ایمان
نہیں قبول کیا۔

معجزات تو ہر حال کسی نہ کسی آئی زمانہ اور مخصوص وقت میں ظاہر ہوتے ہیں، اور پھر دنیا کے دوسرے حوادث کی
طرح فنا ہو جاتے ہیں، اس بنا پر اگر ہر معاند کے سوال پر پیغمبر عجز نہ ہی دکھاتا رہے، تو یہ تسلسل تو شاید کبھی ختم نہ ہو، اور پیغمبر کی
زندگی صرف ایک تماشہ گر کی حیثیت اختیار کرے، اس لیے ظاہری معجزہ طلب کرنے والوں کو دائمی اور مسلسل معجزہ کی طرف
منتقل ہونے کی تاکید ہوتی ہے۔

وَقَالُوا الْاَلَاءُ الْاَلَاءُ اَنْزِلَ عَلَيْنَا آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ اِنَّمَا
الْاَيَاتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاِنَّمَا اَنَا ذِكْرٌ مُّبِينٌ هَ اَوَّلَمْ
يَكْفِهِمْ اَنَّا اَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ

اور وہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر کسے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی
کیوں نہیں اُترتی، کہہ دے کہ نشانیاں تو خدا ہی کے پاس ہیں۔ میں تو
صرف کھلا ہوا ڈرہ ہوں، کیا یہ ان کو بس نہیں کرتا کہ ہم نے تجھے کتاب
اُتاری جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔

(عنکبوت)

معاندین کو معجزہ سے
بھی تسلی نہیں ہوتی

نفیات انسانی کا خاصہ ہے کہ جب کسی کی طرف سے اس کے جذبات مخالفانہ ہوتے ہیں تو
وہ کسی بات کو حسن ظن پر محمول نہیں کرتا، اور اس کو انکی ہر شے کے اندر رشتہ، خبث، اور بدی نظر آتی ہے، جلی سے
جلی اور واضح سے واضح برہان بھی اس کے دل کے ریب اور قاب کے شک کو دور نہیں کر سکتے، معاندین جو انبیاء کے
مکرام اخلاق، حسن تعلیم، اور دیگر علمی و عقلی تعلقات کو باور نہیں کرتے، اور ان کے کھلے اور بدیہی دعوؤں کو بھی تسلیم کرنے

کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، اور ہر قسم کی دلیلوں کے سُن لینے کے بعد بھی وہ اپنے لاعلاج مرض شک سے نجات نہیں پاتے تو آخر الجیل کے طور پر وہ پنمیرون سے خارقِ عادت معجزوں کا مطالبہ کرتے ہیں، اور چونکہ انھیں بدگمانی سے یہ یقین ہوتا ہے کہ ہماری ہی طرح کا ایک مدعی انسان کبھی ایسی عجیب و غریب چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اس لیے وہ کبھی کوئی خارقِ عادہ نہیں نہ کریگا، اور اس طرح اس کی رسوائی عالمِ آشکارا ہو جائے گی، اور خود اُسی کے ہاتھوں سے اُس کے دعویٰ کے تار و پود بکھر جائیں گے، لیکن قدرتِ الہی آخری حجت کے طور پر اُن کے سامنے معجزات اور خارقِ عادت بھی پیش کر دیتی ہے، تاہم اُن کو دیکھ کر بھی مواخذہ روح، اُن کے دلوں میں پنمیرون کی سچائی کا اعتبار نہیں پیدا ہونے دیتی، اور بدگمانی انھیں یہ بتاتی ہے کہ گو اس خارقِ عادت کے ظہور میں تو شک نہیں، مگر یہ خدائی قوت کا کرشمہ نہیں، بلکہ شیطانی عمل اور جادو کی قوت سے پیدا ہوا ہے، اور چونکہ بظاہر معجزہ اور سر و شعبہ میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، اس لیے اُن کے بدگمانِ قلب کو اس سے بھی تسلی نہیں ہوتی۔

حضرت موسیٰ نے فرعون کو متعدد معجزے دکھائے، مگر ہر ایک کے جواب میں انھیں یہی سننا پڑا کہ ”تم جادوگر ہو“
هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ، یہ تو کھلا جادو ہے۔

اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ اٰنٍ، یہ موسیٰ اور ہارون یقیناً جادوگر ہیں۔

حضرت موسیٰ کے معجزہ عصہ کو دیکھ کر مصر کے جادوگر سجدے میں گر گئے اور حضرت موسیٰ کی پیغمبری پر ایمان لے آئے مگر فرعون ہی کھتا رہا۔

اِنَّهٗ الْكٰفِرُ الْاَلْبَسٰ عَلٰی عَمَلِهٖ الْاِسْحٰقَ، یہ موسیٰ تم سب کا بڑا جادوگر ہے، جس نے تم کو جادو سکھایا ہے۔

توراة میں یہ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت موسیٰ فرعون کو جب کوئی معجزہ دکھاتے تھے، تو ہر معجزہ کے بعد فرعون کے دل کی سختی سے حالہ باقی رہ جاتی تھی، چنانچہ توراة میں تقریباً ہر معجزہ کے بعد یہ مذکور ہے ”لیکن فرعون کا دل سخت رہا، اور اُس نے اُنکی نہ سنی“ انجیل کے بیان کے مطابق حضرت عیسیٰ نے سب سے زیادہ معجزات دکھائے لیکن

سارہ توراة کتاب الخروج۔

خود انجیل میں مذکور ہے کہ تقریباً ہر مجسمہ کے بعد حاضرین کی دو جماعتیں ہو جاتی تھیں ایک تو انکی مقصد ہو جاتی تھی اور یقین کرتی تھی کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اور دوسری کہتی تھی کہ یسوع کے ساتھ شیطان رہتا ہے، تب یہودیوں کے بیچ ان باتوں کے سبب اختلاف ہوا، اور بہتوں نے ان میں سے کہا، اس کے ساتھ ایک دیوتا رہتا ہے اور وہ مجنون ہے، تم انکی کیوں سنتے ہو، اور وہ نے کہا یہ باتیں انکی ہیں حسین دیو ہے، کیا دیو اندسہ کی آنکھیں کھول سکتا ہے؟ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ نے ایک گنگے کو اچھا کیا، لوگ حیرت زدہ رہ گئے، لیکن فریسی یہودیوں نے کہا کہ ”یہ دیو ان کے سردار کی مدد سے دیو ان کو نکالتا ہے“ حضرت عیسیٰ نے اپنے معاذین کے جواب میں کہا ”تم کہتے ہو کہ میں دیو ان کو بل زبول (ایک دیوتا کا نام) کی مدد سے نکالتا ہوں“ حضرت عیسیٰ نے متعدد دفعہ لوگوں سے کہا کہ ”تم معجزات دیکھتے ہو مگر ایمان نہیں لاتے“

”یسوع (عیسیٰ) نے یہ باتیں کہیں اور اپنے تئیں ان سے (فریسی یہودیوں سے) چھپایا، اور اگرچہ اُن نے ان کے دیوتا اتے معجزے دکھائے پر وہ اُس پر ایمان نہ لائے“ تب ان شہروں کو جس میں اس کے بہت سے معجزے ظاہر ہوئے ملامت کرنے لگا کیونکہ انھوں نے توبہ نہ کی تھی“

کفار قریش آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزوں کے طالب ہوتے تھے، مگر جب معجزے دیکھتے تھے تو کاہن اور جادوگر کہنے لگتے تھے ”عرب میں پیشینگاہی کا ہن کیا کرتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشینگوئیوں کو دیکھ کر معاذین نے آپ کو کاہن کا خطاب دیا تھا، اس لیے قرآن مجید نے کہا،

فَمَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ كَاهِنٌ وَلَا بِمِلَّةِ الْكَافِرِينَ (طہار)

اے پیغمبر تو اپنے پروردگار کے فضل سے کاہن نہیں ہے۔

وَلَا بِمِلَّةِ الْكَافِرِينَ، (حاقہ)

یہ کسی کاہن کی بات نہیں ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور خوارق کو وہ دیکھتے تھے، تو ان کو جادو کا اثر سمجھتے تھے۔

لہ یوحنا کی انجیل باب ۱۰-۱۹ مہ متی کی انجیل باب ۹-۲۴ مہ لوقا کی انجیل ۱۱-۱۸ مہ یوحنا کی انجیل ۱۳-۳۶ مہ

مہ متی کی انجیل ۱۱-۲۰ مہ صبح مسلم ناقب ابی ذر،

ثُمَّ ادْبَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْأَشْجَرُ

پھر ٹھہر کر چلا، اور غرور کیا، اور کہا کہ یہ تو جادو ہے، جو اس کے دھتورن

یوشزہ (مدثر)

سے چلا آتا ہے

کفار ایک دوسرے کو منع کرتے تھے کہ محمد (صلعم) کے پاس نہ جایا کرو، کیونکہ وہ جادو کیا کرتے ہیں،

هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَةَ

یہ تو تمہاری ہی طرح آدمی ہیں کیا تم جادو کے پاس آتے ہو اور

وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، (انبیاء)

تم دیکھ رہے ہو،

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَيِّ مَا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ
 حق کے منکرین کے پاس جب حق آیا تو انھوں نے کہا یہ تو

مُبَيِّن (احقاف)

کھلا جاوے۔

آنحضرت صلعم نے جب معجزہ شق القبر دکھایا تو کفار نے اس کو بھی جادو کہا،

قَتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ وَإِنْ يَسِرُوا آيَةً

قیامت نزدیک آگئی اور چاند چٹ گیا، اور اگر وہ کوئی بھی نشان دیکھیں

يَعْرِضُونَ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ، (قمر)

تو وہ منہ پھیر لین اور کہیں کہ یہ تو جاوے ہے جو ہریش سے ہوتا چلا آیا ہے

دوسرے معجزات کو دیکھ کر بھی وہ یہی کہتے رہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تو جادوگر ہے،

اَکَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اِنْ اَوْحَيْنَا اِلٰی رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ

کیا لوگوں کو اس پر تعجب ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک پر وحی

اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ اٰمَنُوا اَنَّ لَهُمْ قَدْراً

صَدِّقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط قَالَ الْكُفْرُؤُنِ اِنَّ

هَذَا السَّحْرُ مُبِينٌ، (يونس)

کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ ....

معاذین کو معجزہ سے بھی ایمان کی
دولت نہیں ملتی

چونکہ معاذین کو حق و باطل کی تمیز کی قوت نہیں ہوتی، اور یقین کی سعادت سے وہ

محروم ہونے ہیں، اس لیے بڑی بڑی نشانی بھی شک و شبہ کے گرداب سے ان کو باہر نہیں نکال سکتی، وہ کبھی اس کو

سجنت و اتفاق کا نتیجہ سمجھتے ہیں، کبھی اس کو سحر و جادو سمجھ کر اس کی تکذیب کرتے ہیں، کبھی فریب اور قوتِ شیطانی کا ٹکڑا

دھوکا ہوتا ہے، اس لیے معجزات سے بھی انکار ہاں نصیب نہیں ہوتی، جتنے کے لیے ایک دفعہ معجزہ اُن کو دکھایا گیا تو انکا

خود انجیل میں مذکور ہے کہ تقریباً ہر مجسمہ کے بعد حاضرین کی دو جماعتیں ہوجاتی تھیں، ایک تو انکی معتقد ہوجاتی تھی اور یقین کرتی تھی کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اور دوسری کہتی تھی کہ یسوع کے ساتھ شیطان رہتا ہے، تب یہودیوں کے بیچ ان باتوں کے سبب اختلاف ہوا، اور بہتوں نے ان میں سے کہا، اس کے ساتھ ایک دیوتا رہتا ہے اور وہ جنون ہے، تم انکی کیوں سنتے ہو، اور وہ نے کہا یہ باتیں انکی ہیں جسین دیو ہے، کیا دیواندہ ہے کی انکیں کھول سکتا ہے ایک دفعہ حضرت عیسیٰ نے ایک گونگے کو اچھا کیا، لوگ حیرت زدہ رہ گئے، لیکن فریسی یہودیوں نے کہا کہ یہ دیوؤں کے سردار کی مدد سے دیوؤں کو نکالتا ہے، حضرت عیسیٰ نے اپنے معاندین کے جواب میں کہا، تم کہتے ہو کہ میں دیوؤں کو بل زبول (ایک دیوتا کا نام) کی مدد سے نکالتا ہوں، حضرت عیسیٰ نے متعدد دفعہ لوگوں سے کہا کہ تم معجزات دیکھتے ہو مگر ایمان نہیں لاتے۔

”یسوع (عیسیٰ) نے یہ باتیں کہیں اور اپنے تئیں ان سے (فریسی یہودیوں سے) چھپایا، اور اگرچہ اُس نے ان کے روپوں سے معجزے دکھائے پر وہ اُس پر ایمان نہ لائے۔“ تب ان شہروں کو جس میں اس کے بہت سے معجزے ظاہر ہوئے ملامت کرنے لگا کیونکہ انھوں نے توبہ نہ کی تھی۔

تقریباً حضرت صلم سے معجزوں کے طالب ہوتے تھے، مگر جب معجزے دیکھتے تھے تو کاہن اور جادوگر کہنے لگتے تھے، عرب میں پیشینگوئی کاہن کیا کرتے تھے، انحضرت صلم کی پیشینگوئیوں کو دیکھ کر معاندین نے آپ کو کاہن کا خطاب دیا تھا، اس لیے قرآن مجید نے کہا،

فَاَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ كَاهِنٌ (طہار)

اے پیغمبر تو اپنے پروردگار کے فضل سے کاہن نہیں ہے۔

وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ، (حاقہ)

کیسی کاہن کی بات نہیں ہو۔

انحضرت صلم کے معجزات اور خوارق کو وہ دیکھتے تھے، تو ان کو جادو کا اثر سمجھتے تھے۔

۱۔ یوحنا کی انجیل باب ۱۰-۱۹ مٹی کی انجیل باب ۹-۲۴ مٹی لوقا کی انجیل ۱۱-۱۸ مٹی یوحنا کی انجیل ۱۳-۲۴

۲۔ مٹی کی انجیل ۱۱-۲۰ مٹی صیح مسلم مناقب ابی ذر،

ثُمَّ ادَّبُوا سُلُوكَهُ فَقَالَ (فَ هَذَا لَا سِحْرَ) پھر ٹھٹھ پھیر کر چلا، اور غرور کیا، اور کہا کہ یہ تو جادو ہے، جو اگلے دن تو

یُؤْتِيهِ (مَدَن) سے چلا آتا ہے

کفار ایک دوسرے کو منع کرتے تھے کہ محمد (صلعم) کے پاس نہ جایا کرو، کیونکہ وہ جادو کیا کرتے ہیں،

هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ هَ أَفْتَأْتُونَ السَّحْرَ یہ تو تمہاری ہی طرح آدمی ہیں، کیا تم جادو کے پاس آتے ہو، اور

وَأَنْتُمْ مُبْصِرُونَ، (انبیاء) تم دیکھ رہے ہو،

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَيِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ حق کے منکرین کے پاس جب حق آیا تو انھوں نے کہا یہ تو

مُبِين (احقاف) کھلا جادو ہے۔

انحضرت صلعم نے جب معجزہ شق القمر دکھایا تو کفار نے اس کو بھی جادو کہا،

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ وَإِنْ يَسِرُّوا آيَةً قیامت نزدیک آگئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر وہ کوئی بھی نشانی دیکھیں

يَعْرِضُوا وَاقِفًا لَوْ سِحْرٌ مُسْتَعْتِرٌ، (قدر) تو وہ منہ پھیر لیں اور کہیں کہ یہ تو جادو ہے، جو پیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے

دوسرے ہجرات کو دیکھ کر بھی وہ یہی کہتے رہے کہ محمد (صلعم) تو جادو گر ہے،

اَكُنْ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَا اِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ

اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ اٰمَنُوا اَنْ لَهُمْ قَدَمٌ اتاری کہ لوگوں کو ڈرا، اور ان کو جو ایمان لائے بشارت دے

صَدَقَ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ اِنَّ هَذَا السَّحْرُ مُبِينٌ، (یونس) کہ ان کے پروردگار کی بارگاہ میں ان کی بڑی پایگاہ ہے، کافر

کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو گر ہے۔ ....

معاذین کو معجزہ سے بھی ایمان کی دولت نہیں ملتی

چونکہ معاذین کو حق و باطل کی تمیز کی قوت نہیں ہوتی، اور یقین کی سعادت سے وہ محروم ہوتے ہیں، اس لیے بڑی بڑی نشانی بھی شک و شبہ کے گرداب سے ان کو باہر نہیں نکال سکتی، وہ کبھی اُس کو

سخت و اتفاق کا نتیجہ سمجھتے ہیں، کبھی اس کو سحر و جادو سمجھ کر اس کی تکذیب کرتے ہیں، کبھی فریب اور قوت شیطان کا انکو

دھوکا ہوتا ہے، اس لیے ہجرات سے بھی انکو ہدایت نصیب نہیں ہوتی، حجت کے لیے ایک دفعہ معجزہ ان کو دکھایا گیا تو انکا

شہسبغ نہیں ہوا، پھر معجزہ طلب کرتے ہیں تو قرآن کتاب ہے کہ اب بھی ان کو تسلی نہ ہوگی، چنانچہ سورہ انعام کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام مراتب کو بیان کر دیا ہے،

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَذِبًا أَوْ
يَعْنَاهُمْ مَعْرَضِينَ، (انعام)
اور خدا کی نشانیوں سے کوئی نشانی ان کے پاس نہیں آتی لیکن
یہ کہ وہ اُس سے روگردانی کرتے ہیں۔

وَكُنَّا نُرِيكَ عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قُرْطُبٍ اسْفَلَسُوهَ بِأَيْدِيهِمْ
لَقَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ،
وَأَنْ يَرْوَا كُلَّ آيَةٍ لَا يَأْتِيهِمْ إِلَّا حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ
يُحَادِّثُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، (انعام)
اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس پیغمبر کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا، کہہ کر اگر
فرشتہ آتا رہا تو انکو پھر مہلت دی جاسکتی اور بات پوری ہو جاتی، اگر ہم رسول
کا ساتھی کسی فرشتہ کو بلائے تو اسکو بھی انسان ہی کی صورت میں بنائے،
اور وہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا، کہہ کر اگر
فرشتہ آتا رہا تو انکو پھر مہلت دی جاسکتی اور بات پوری ہو جاتی، اگر ہم رسول
کا ساتھی کسی فرشتہ کو بلائے تو اسکو بھی انسان ہی کی صورت میں بنائے،
وہ جب تیرے پاس آتے ہیں تو تجھ سے جھگڑا کرتے ہیں، اور کافر
کہتے ہیں کہ یہ تو صرف اگلوں کی کہانیاں ہیں۔

وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا
لَقُضِيَ الْأَمْرُ نَظَرًا لَا يُنْظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا
لَجَعَلْنَاهُ دَجَلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ، (انعام)
اور ہم انکے پاس آسمان سے فرشتہ بھی اتار کر بھیجیں، اور مرنے بھی اُن سے
باتیں کریں، اور ہر چیز کے سامنے لاکھڑی کر دیں تو وہ ایمان نہ لائیں گے
لیکن یہ کہ خدا کی مشیت ہو، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما شفقت سے یہ خیال بار بار آتا تھا کہ یہ رؤسائے قریش ایمان کی دولت سے محروم نہ رہنے پائیں
خدا نے فرمایا کہ ان کو حقیقت میں براہ راست نبوت سے انکار نہیں، بلکہ ان کو نبوت سے اس لیے انکار ہے
کہ ان کو دل نفس خدا پر یقین نہیں، یہ بظاہر نبوت کی نشانیوں کو طلب کرتے ہیں، مگر واقعہ یہ ہے کہ انکو خدا کی نشانیوں
بھی تسلیم نہیں، ایسے لوگوں کی قبرستان ایمان کی سواست نہیں، انکے لیے معجزے ہی کا رہیں، یہ سعادت انھیں کیلتی ہو جو حق کے

طالبین اور حق باتوں کو سنتے ہیں۔

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّكُمْ لِكُلِّ شَيْءٍ شَاكِرُونَ فَإِنَّهُمْ لَكَايِلُ لِمَا كُفَرُوا بِهِ وَلَئِنْ رَأَوْا آيَاتِنَا لَيَحْكُمْنَ

وَلَقَدْ لَبِثْتُ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ

مَا كَذَّبُوا وَأَوْدَوْا حَتَّىٰ أَنهَضَ نَصَرُنَا وَكَامِبِلِل

لِكَلِمَتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبَايِ الْمُرْسَلِينَ

وَإِنْ كَانَ كِبَرُ عَمَلِكَ إِعْرَاضَهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ

أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ

فَتَأْتِيَهُمْ بآيَةٍ ذُكِّرُوا شَاءَ اللَّهُ يَجْعَلُهُمْ عَلَى الْهَدَىٰ

فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَالِينَ هَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ

لِيَمْعَمُونَ هَ وَالْمَوْفَىٰ يَجْعَلُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْكَ

يُرْجَعُونَ هَ وَقَالُوا لَوْلَا نُنَزِّلُ عَلَيْهِ آيَةً مِّن

رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَ

لَكِنَّا أَكْثَرُكُمْ لَا يَعْلَمُونَ هَ (الانعام)

لیکن مجھے دیکھنے پر بھی ان کے قلب کو اطمینان حاصل نہ ہو گا کیونکہ اس شک و شبہ کا نشانہ محض عناد ہی، حتیٰ طلبی نہیں

اگر حق طلبی مقصود ہوتی تو پہلی ہی دفعہ دیکھ کر وہ ایمان لے آتے۔

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ

آيَةٌ لَّيَكْفُرْنَ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ

وَمَا يَشْعُرُ أَهْلُهَا إِذْ جَاءَتْ وَلَا يَكُونُ مَنُورٌ وَ

ہم جانتے ہیں کہ ان کافروں کی باتیں تجھ کو غلین کرتی ہیں لیکن

تجھ کو غلین نہ ہرنا چاہیے کیونکہ وہ تجھ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ دراصل ان لوگوں

خدا کی نشان دہیوں سے انکار ہی تجھ سے پہلے انبیاء بھی جھٹلائے گئے تو انہوں

نے اپنی تکذیب پر صبر کیا، اور انکو بھی ایذا پہنچائی گئی یہاں تک کہ انکے پاس

خدا کی نصرت آئی، خدا کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں گذشتہ پیغمبروں کے

واقعات تجھ کو معلوم ہو چکے ہیں، اور اگر ان کافروں کی روگردانی تجھ پر گرائی

تو اگر تجھ میں طاقت ہو تو زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی

ڈھونڈ کر انکو کوئی نشانی لا کر دے، (ان نشانوں کے بغیر کوئی اثر نہ ہوگا)

اگر خدا چاہتا تو انکو راہ ہدایت پر متعین کر دیتا، تو انکو غلین ہو کر جاہلون میں سے

نہیں، و عورت الہی کو یہی قبول کرتے ہیں جو آدنیہ پر کان دھرتے ہیں

(ادریہ کا ذریعہ دل کے) مرنے ہیں انکو خدا ہی اٹھائے گا۔ پھر اسی

کی طرف لائے جائیں گے، یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار

کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی، کہہ دے کہ خدا نشانی ہ

یہ کافر خدا کی بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ان کے پاس

آجائے گی تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے، کہہ دے کہ نشانیاں تو خدا

ہی کے پاس ہیں، اور تمہیں کس بتایا کہ یہ نشانیاں دیکھ کر ایمان

نُفْلَبَ أَفْدَتْهُمْ وَأَبْصَادُهُمْ كَمَا لَمْ يُنْفِ مِنْهُ إِسْمُهُ
 أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَوْمَ هَوْنٍ ه
 وَكَوْنَا نَنْزِلُنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى
 وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبْلًا مَا كَانُوا إِلَّا يَوْمِنَا
 إِلَّا أَنْ يَنْشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ وَ
 كَلَّمَكَ جَعَلْنَا لَكَ نَبِيًّا عَدُوًّا لِلشَّيْطَانِ الْأَنْسِ
 وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ
 غُرُورًا (انعام)

اگر نبی حجت کے لیے اُن کو مہرہ دکھایا بھی جاتا ہے، تو حیلہ جوئی کر کے کہتے ہیں کہ گذشتہ انبیاء کو جیسے معجزے دیے گئے، جب تک وہی معجزے ہم کو نہ دیے جائیں، ہم ایمان نہ لائیں گے۔

فَلْيَا تَنبِأِيَا كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ (انبیاء) چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی نشانی لائے، جیسے پہلے لوگ پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔

لیکن فرض کرو کہ وہی معجزات دکھائے بھی جائیں تو ادن کی حیلہ جو طبیعت اُن سے کب تسلی پائے گی، وہ فوراً یہ کہیں گے، جیسا کہ انھوں نے بارہا کہا ہے، کہ یہ محض ساحرانہ کرشمہ ہے، اور ہماری آنکھوں کو مسح کر دیا گیا ہے۔

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ه اور کافر کہتے ہیں کہ اے وہ پیغمبرِ حجت تری ہی، تجھ کو لی جن سوار ہے

لَمَجْنُونٌ ه لَوْ مَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلَكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ه کیوں تو فرشتوں کو ہمارے پاس نہیں لے آتا اگر تو سچا ہی (خدا کا کہتا ہے)

مِنَ الصَّادِقِينَ ه مَا نُنَزِّلُ الْمَلَكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ ہم فرشتوں کو دنیا میں حق کے ساتھ اتارتے ہیں۔ اگر فرشتے اتار دیئے جائیں

وَمَا كَانُوا إِذْ أُنْزِلَتْ لَكَ إِلَّا مَنظُورِينَ ه، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ تو پھر ان کا فون کو مملکت نہ دی جائیگی، اس نصیحت کو سنئے اتار ہی، اور ہم ہی

وَأَنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعٍ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا

ایسے نگہبان ہیں کہ ہر شخص سے پہلی قوموں میں بھی پیغمبر بھیجے، اور اُن میں سے کسی کے پاس کوئی پیغمبر نہ گیا لیکن انھوں نے اُس سے تسخر کیا

کَاذِبًا يَكْتُمُونَ هَٰذَا إِلَٰكُ لَسُلْكُهُ فِي قُلُوبِ
 اَلْجُرْمِيْنَ هَ لَا يَكْفُرُ مِنْهُمْ اِلَّا بِهٖ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ
 الْاَوَّلِيْنَ هَ وَكَوْنُفَتْنَا عَلَيْهِمْ يَا بَايَسْنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا
 فِيْهِ يَحْرُجُونَ هَ لَقَالُوْا اَلَا نَمَسَّكُمْ اَبْصَادُنَا
 بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مُّسْحُوْرُونَ (حجر)

اسی طرح ہم گنہگاروں کے دلوں میں بٹھادیتے ہیں، وہ اسپر ایمان
 دلائل کے، یہ اگلوں سے رسم ہوتی آئی ہے، اور اگر ہم اپنے آسمان کا
 کوئی دروازہ بھی کھول دیں اور وہ اس میں چڑھ بھی جائیں تو یہی
 کہتے رہیں گے کہ ہماری آنکھوں کو متوالا بنا دیا گیا ہے، بلکہ ہم پر جادو
 کر دیا گیا ہے۔

چل یہ کہ ان معاندین کے شکوک و شبہات کا تو برتو بادل معجزات اور آیات کی روشنی سے بھی نہیں چھٹتا، آنحضرت
 صلعم نے جب پہلے پہل اسلام کی دعوت اُن کے سامنے پیش کی تو آپ کو اُنھوں نے ”مجنون“ کا خطاب دیا، قرآن
 مجید نے اُن کی تردید کی،

وَمَا اَنْتَ بِمَجْنُوْنٍ رَبِّكَ بِمَا يَكْفُرُوْنَ (ن)

تو اپنے پروردگار کی عنایت سے مجنون نہیں،

اس کے بعد آپ نے اُن کے سامنے معجزات اور آیات پیش کیے کہ کہیں مجنون سے بھی یہ افعال صادر ہو سکتے
 ہیں؟ تو اُنھوں نے آپ کو مجنون کے ساتھ ”کاہن“ اور ”جادوگر“ کہا،

فَاَنْتَ بِمَعْمَدٍ رَبِّكَ بِمَا يَكْفُرُوْنَ (طہ)

تو اپنے پروردگار کی عنایت سے نہ تو کاہن ہے، اور نہ مجنون،

قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ (نہ)

کافروں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو گر ہے۔

آپ نے اُن کے اس الزام کے جواب میں اپنی تعلیمات و تعلقات کو پیش فرمایا کہ کاہن و جادو گر علم و حکمت کا
 یہ خزانہ نہیں رکھتے، لیکن چرخہ قلوب کو اس سے بھی تسلی نہ ہوئی اور کہا کہ علم و حکمت کے اسرار انھیں کوئی
 اور سکھاتا ہے۔

وَقَالُوْا مَعْ لِمَ نَحْمَدُكَ يَا جٰنُوْنُ (دخان)

اور ان معاندوں نے کہا کہ یہ سکھایا ہوا مجنون ہے۔

الغرض انسانوں کے افہام و تفہیم اور ہدایت و رہنمائی کے جو اسلوب اور طریق ہو سکتے تھے، وہ سب اُن کے
 سامنے پیش کیے گئے، مگر انھیں شک و شبہ کی کشمکش سے نجات نہ ملی،

بایں ہمہ انبیاء معاندین کو معجزات دکھاتے ہیں اور وہ اعراض کرتے ہیں

معاندین کی اس پیچم طلب اور اصرار سے خیال ہو سکتا ہے کہ اگر ان کو کوئی معجزہ دکھایا جائے تو وہ شاید ایمان لے آئیں، لیکن تمام انبیاء کی سیرتیں شہادت دیتی ہیں کہ ایسا نہیں ہوا، انہوں نے معجزات دیکھے، پھر بھی اپنے انکار اور اعراض پر نہایت استقلال کے ساتھ قائم رہے، حضرت موسیٰؑ نے فرعون کو بار بار معجزہ دکھا لیکن اُس کا انکار ایمان سے قبل نہ ہوا، جیسا کہ توراہ اور قرآن و دونوں میں بتا کر بیان ہوا ہے، قرآن مجید میں ہے:

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذْ أَهْمُ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا يُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَتِلْكَ آيَاتُ السَّحَرِ ادْعُ كِنَانَكَ بِمَا عَاهَدْتَ أَنَّ تِلْكَ آيَاتُكَ فَكَفَّ عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذْ هُمْ يُنْكِرُونَ (من خوف)

جب موسیٰؑ ہماری نشانیاں لیکر فرعون کے پاس آیا تو وہ ہنستے ہیں اور ہم انہیں کوئی نشانی نہیں دکھاتے ہیں لیکن یہ کہ پہلی نشانی سے زیادہ بڑی ہوتی ہے، اور ہنسنے لگوں گے عذاب میں گرفتار کیا کہ شاید وہ السحر ادع کنانک بماعہدک انت تلتک آیتک فکف عنہم العذاب اذہم ینکرون

یہ عذاب دور کر دے ہم راہ راست کو قبول کیے لیتے ہیں پس جب ہم نے اس موقع پر ایک نکتہ خاص خیال کے لائق ہے، یہ حکایت حضرت موسیٰؑ کے قصہ کا ایک ٹکڑا ہے جو زمانہ ماضی کا ایک واقعہ تھا، جسکو تمام تر صفحہ ماضی سے ادا ہونا چاہیے تھا، لیکن اس میں تین جگہ اللہ تعالیٰ نے صیغہ مضارع کا استعمال کیا ہے جو واقعہ حال و استقبال کے بیان کے لیے مقرر ہے،

- ۱۔ ”جب موسیٰؑ ہماری نشانیاں لیکر فرعون کے پاس آئے تو وہ ہنستے ہیں۔“
- ۲۔ ”اور ہم انہیں کوئی نشانی نہیں دکھاتے ہیں لیکن وہ پہلی نشانی سے بڑی ہوتی ہے۔“
- ۳۔ ”پہلے انہوں نے وعدہ کیا کہ اگر موسیٰؑ کی دعا قبول ہوگی تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جب دعا قبول ہوئی تو اس کا اثر ہوا تو وہ اپنا وعدہ توڑ ڈالتے ہیں۔“

اس موقع پر صیغہ مضارع کے استعمال سے یہ نکتہ پیدا ہوتا ہے کہ گویہ واقعہ خاص فرعون کے ساتھ پیش آیا، مگر یہ مخصوص حضرت موسیٰؑ ہی کے فرعون کے ساتھ نہیں، بلکہ ہر وعدہ کے فرعون اور ہر پیغمبر کے معاندین کی نفسی کیفیت

یہی ہوتی ہے کہ جب اُن کے پیغمبر خدا کے احکام اور نشانیاں لیکر اُن کے پاس جاتے ہیں تو وہ صد اسے خندہ تھمتھرتے ہیں، لیکن خدا اُن نشانوں پر نشانیاں دکھاتا جاتا ہے، تاہم اُن سے انکی تسکین نہیں ہوتی، اور دوسری کوئی نشانی مانگتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر یہ نشانی ہجو دکھا دی گئی تو ہم یقیناً ایمان لے آئیں گے، لیکن جب وہ نشانی بھی اُنکو دکھا دی جاتی ہے تو اُن کو اس سے بھی تسکین نہیں ہوتی، اور وہ آخر تک ایمان کی سعادت سے محروم رہتے ہیں۔

حضرت صالح کی اُمت نے حضرت صالح سے ایک نشانی طلب کی، انھوں نے کہا یہ اونٹنی تمہاری نشانی ہے، جو ایک دن مین انکے چشمہ یا کنوئین کا تمام پانی پی جاتی تھی، اور دوسرے دن اون کے جانوروں کو پانی ملتا تھا، لیکن اس نشانی کو دیکھ کر کہ اونٹنی تمام چشمہ یا کنوئین کا پانی پی جاتی ہے، انھیں تسکین نہ ہوئی اور اُس اونٹنی کو مار ڈالا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے پاداش میں وہ ہلاک کر دئے گئے، سورہ شعراء میں ہے۔

وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ۚ قَالَ هٰذِهِ نَاقَةٌ ۖ لَهَا شَرَبٌ وَلَكُمْ ۖ شَرَبٌ یَّوْمَ مَعْلُوْمٍ ۚ وَلَا تَمْسَسُهَا بِسَوْءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ یَّوْمٍ عَظِیْمٍ ۚ فَصَبَّوْهُمَا فَاصْبِغُوا اَنْدِیْمَیْنِ ۚ فَآخُذْهُمْ الْعَذَابُ ۚ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیةٍ وَّ مَّآ كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّعْتَبِرِیْنَ ۚ (شعراء)

اے صالح! تم ہماری ہی طرح آدمی ہو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی نشانی لاؤ، صالح نے کہا یہ اونٹنی، اسکے لیے پانی پیٹا ہے اور تمہارے لیے ایک مقرر دن کا پانی پیٹا ہے، اور اسکے ساتھ کوئی بُرائی نہ کرو، ورنہ ایک بُرے دن کا عذاب تم کو آئیگا، تو انہوں نے اسکی کوچ کاٹ ڈالی پھر نادام ہوئے تو خدا نے انھیں آگیا، اس واقعہ میں بڑی نشانی جو صالح کی قوم کے اکثر لوگ مومن نہ تھے۔

عہد محمدی کے فرعونوں اور معاندوں کی نفسی کیفیت بھی یہی تھی، کہ اُن کو نشانیاں دکھائی جاتی تھیں، مگر انھیں عناد کی کور باطنی کے باعث اُن سے تسکین نہیں ہوتی تھی، چنانچہ کفار قریش کے حال میں قرآن مجید کا بیان ہے۔

وَمَا یَاْتِیْهِمْ مِنْ اٰیَةٍ مِنْ اٰیٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا کَاْفُ ۚ عَنْهَا مُعْرِضِیْنَ ۚ فَقَدْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ ۚ اُن کے پاس خدا کی نشانوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی لیکن وہ اُس سے اعراض کرتے ہیں، حق انکے پاس آیا تو انہوں نے

فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَتَاءٌ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
 اُس کو جھٹلایا تو عنقریب جس چیز کو وہ جھٹلاتے ہیں اسکا مذاق اڑاتے
 (الْعَام)،
 ہیں اسکی حقیقت انکو معلوم ہوگی۔

ایک موقع پر مستر کن مجید نے اسی واقعہ کو بیان کیا ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق نبوت کی کوئی
 نشانی ظاہر ہوتی ہے تو معاندین قریش کہتے ہیں کہ ان نشانوں سے ہمکو ترسین نہ ہوگی، جب تک گذشتہ پیغمبروں
 کی طرح خود ہم کو بھی وہی نشانیاں نہ دی جائیں، یعنی نبوت کے تمام آثار و کیفیات خود ہم پر طاری نہ ہوں، تاکہ ہم کو دھوکا
 اور فریب کا شہ نہ رہے، خدا نے کہا کہ یہ نبوت ہر ایک کا حصہ نہیں،

وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا الْاِنْفِثَالُ فِيْكُمْ فَذَرْهُمْ
 اوجہ بیان (کفار قریش) کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں
 مَا اَوْفَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِحَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ
 ہم اسوقت تک مانتے ہیں کہ جب تک ہم کو بھی وہ کچھ نہ دیا جا جو خدا کے پیغمبر کو
 دیا گیا ہو، خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی پیٹا مبری کا منصب کس کو عطا کرے
 (الْعَام)

اس لیے بالآخر معاندین کی طلب
 معجزہ سے تنافل برتا جاتا ہے
 ان تمام منازل کے طے ہونے کے بعد بالآخر معاندین پر حجت تمام ہو جاتی ہے، اور پھر طلب
 معجزہ کے لیے ان کے پیہم اصرار، الحاح، اور طلب کی کوئی پروا نہیں کی جاتی، اور صرف عذاب الہی کی آخری نشانی
 ان کے لیے باقی رہ جاتی ہے، انجیل کے مطابق، حضرت عیسیٰ نے تمام انبیاء سے زیادہ معجزات اور نشانیاں دکھائیں
 تاہم فریسی یہودیوں کو معجزہ کی تشنگی باقی رہ گئی، اور ہر ملاقات میں انھوں نے معجزہ کی نئی فرمائش کی۔

”تب فریسی منگلے اور اس سے (حضرت عیسیٰ) حجت کر کے اس کے امتحان کے لیے کوئی

آسمان سے نشان چاہا“ (مرقس ۸-۱۱)

حضرت عیسیٰ نے آہ سرد بھر کر فرمایا،

”اس زمانہ کے لوگ کیوں نشان چاہتے ہیں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ زمانہ کے

لوگوں کو کوئی نہ دیا جائے گا“ (مرقس ۸-۱۲)

ایک دفعہ حضرت عیسیٰ نے ایک گونگے کو اچھا کیا، بعضوں نے کہا کہ یہ یسوع زبول دیوتا کی مدد سے ایسے عجیب

کام کرتا ہے، اور اوروں نے آزمائش کے لیے اُس سے ایک آسمانی نشان مانگا (لوقا - ۱۱-۱۶-)

حضرت عیسیٰ نے اُن کے جواب میں فرمایا،

”اس زمانہ کے لوگ بُرے ہیں، وہ نشان ڈھونڈتے ہیں پر کوئی نشان اُن کو نہ دیا جائیگا۔“

مگر نرس نبی کا نشان“ (لوقا - ۱۱-۲۹)

”اللہ تعالیٰ نے معانین قریش کے جواب میں قرآن مجید میں بھی اسی نعمت کا اظہار فرمایا،

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ

بِهَآءِ الْكَافِرِينَ، (بنی اسرائیل)

ان کو جھٹلایا۔

قرآن مجید میں چار پانچ مقام پر مذکور ہے کہ عہد محمدی کے معانین نے کہا،

كُلَّا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَاتًا مِّنْ رَبِّهِ، محمدؐ اُسکے خدا کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری جاتی۔

اس کے جواب میں اُن کو نبوت کی اصل حقیقت، انداز، تبشیر اور ہدایت کی طرف متوجہ کیا گیا، اور خرق عادت

کی کسی مزید نشانی کے دکھانے سے تغافل اور احتراز برتا گیا، عیسائی متعزین قرآن مجید کی ان آیتوں کو پیش کر کے کہتے ہیں

کہ ”محمدؐ نے معجزہ دکھانے سے اس لیے انکار کیا کہ ان کو خدا کی طرف سے کوئی معجزہ نہیں ملا تھا، اگر ان آیتوں سے

یہ استنباط صحیح ہے تو انجیل کی جو آیتیں ہم نے اور نقل کی ہیں ان کا کیا مطلب ہوگا، کیا حضرت عیسیٰ کا فریسیوں کو معجزہ

دکھانے سے انکار کرنا بھی یہی نتیجہ ظاہر کرتا ہے کہ نفوذ باللہ انکو کوئی معجزہ خدا کی طرف سے نہیں ملا تھا۔؟

معجزہ کے انکار یا تاخیر کے اسباب | اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات روحانی کو بھی ایک نظام اور اصول

کے ماتحت رکھا ہے، اس بنا پر ہم کو ضرورت ہے کہ اُن مصلح اور اسباب کا پتہ لگائیں جنکی بنا پر باوجود قدرت

اور شدت ضرورت کے معجزات سے کلیتہً انکار کیا گیا ہے، یا ان کے ظہور میں تاخیر واقع ہوئی ہے، قرآن مجید

کے اسمانِ مطالعہ سے ان اسبابِ ذیل کی سورتوں میں محدود کیا جاسکتا ہے۔

(۱) معجزات کے ذریعہ سے جو لوگ ایمان لاتے ہیں انکا ایمان محض جبری تقلیدی اور بالواسطہ ہوتا ہے

وہ لوگ اپنے دل میں انبیاء کے حارسِ تعلیم کا کوئی خاص ذوق نہیں پاتے، صرف معجزات کی قوت، اور
 عجوبگی اُن کو متحیر اور مبہوت کر دیتی ہے، حالانکہ انبیاء کی تعلیم کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انکی جماعت میں ایسے
 افراد شامل ہوں جو شریعت کے رمز شناس اور اُس کے اُسرار و حکم سے ذوق آشنا ہوں۔

یہی حالت ہے جس کو قرآن مجید نے ”شرح صدر“ اور انشراحِ قلب سے تعبیر کیا ہے۔

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ فَمَنْ هُودًا وَلَا نِسْرًا (انعام) جسکو خلافتِ نبیانا چاہتا ہے، اُسکے سینہ کو قبولِ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے،

اس قسم کے لوگوں کے لیے معجزات کی ضرورت نہیں ہوتی، اُن کے لیے آفتاب و ماہتاب آسمان و زمین،
 دن و درات، غرض دنیا کا ایک ایک ذرہ معجزہ ہوتا ہے، اور خدا کے دجود، خدا کی وحدانیت، اور پیغمبری نبوت
 پر بلا واسطہ دلالت کرتا ہے، اُن کے لیے صرف تفکر اور بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے، یہی گروہ ہے جس پر
 سب سے زیادہ انبیاء کی نگاہ انتخاب پڑتی ہے، اور وہ اُن کو صرف تفکر و اعتبار کی ترغیب دیتے ہیں۔

اس گروہ کے بالمقابل ایک گروہ باطن فرقہ اور بھی ہوتا ہے جس پر نظامِ فطرت کے دوسرے شواہد و آیات
 کی طرح معجزات کا بھی کوئی خاص اثر نہیں پڑ سکتا، انبیاء کو ابتداء سے بشت میں انہی دونوں گروہوں سے سابقہ
 پڑتا ہے، اور چونکہ فطرۃ ایک معجزات سے بے نیاز ہوتا ہے اور دوسرے پر معجزات کا کوئی اثر نہیں پڑ سکتا،
 اس لیے ان دونوں گروہوں کے لیے معجزات بیکار ہوتے ہیں، اور اس بنا پر انبیاء و اولیاء کے پیش کرنے سے
 انکار کرتے ہیں۔ اسی حکم کو خداوند تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان کیا ہے۔

قُلِ الْفُلُ وَمَا ذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ
 تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُفْقَهُونَ

کہہ کہ دیکھو آسمان و زمین میں کس قدر نشانیاں ہیں، اور نشانیاں
 اور ڈر اوسے، تو اس قوم کے لیے کچھ بھی مفید نہیں جو ایمان
 نہیں لانا چاہتی۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَاتُ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

کفار کہتے ہیں کہ اُس پر خدا کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں
 اترا کہ خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جو اسکی طرف

ذَلِكَ فَقَالُوا أَسْرَانَا اللَّهُ جَهَنَّمَ ثُمَّ فَآخَذَهُمْ
الصَّعِقَةُ بَظُلْمِهِمْ (نساء ۱۶)

لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو کھلا دکھا دو، اس ظلم کا جو انہوں نے اپنے اوپر کیا یہ نتیجہ ہوا کہ ایک چمکنے ان کو دبا دیا۔

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ
أَوْ نُنَزِّلُ آيَةً كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

جن لوگوں کو علم نہیں وہ کہتے ہیں، کیوں خدا ہم سے باتیں نہیں کرتا یا کوئی نشانی ہمارے پاس نہیں لاتا، اسی طرح

مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَاءُ بَهَتْ قُلُوبُهُمْ (بقرہ ۶)

ان سے پہلے لوگوں نے بھی کیا، دو ذوق کے دل ایسے ہیں۔

لَوْلَا نُنَزِّلُ بِالْمَلَكَةِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ
مَا نُنَزِّلُ الْمَلَكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا

کیونکہ ہم فرشتوں کو ہمارے پاس سے اتارے اگر تم سچے ہو (خدا کا کتاب)

مُضْطَرِّينَ (حجرات ۱)

ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے، لیکن حق کے ساتھ اگر وہ ان کا فونکے سامنے اتریں تو پھر ان کو مہلت نہ دی جاسکے گی۔

(۴) مادیت کی ترقی کے زمانہ میں تمام فضائل و محاسن کا مرکز، صرف دولت، جاہ و مال و اسباب

ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ عام لوگ، اخلاق و عادات، تمدن و معاشرت، رسم و رواج، غرض تمام چیزوں میں امرایکی تقلید کرتے ہیں لیکن انبیاء ہمیشہ اپنی معاشرت، اپنی وضع، اپنے لباس، غرض اپنی ایک ایک

اداسے یہ ثابت کرتے ہیں کہ فضائل کا منبع صرف روح ہے، اور زخارف و دنیوی سے انکو کوئی تعلق نہیں۔

اسی بنا پر حبیب منکرین، انبیاء سے اس قسم کے معجزات طلب کرتے ہیں، جو امرایک کے ساتھ مخصوص ہیں، تو

انبیاء کو عموماً مان کا انکار کرنا پڑتا ہے۔

وَقَالُوا آمَالٍ هَذَا الرِّسَالُ يَا كُلُّ الطَّعَامِ يُشْرَى
فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ
مَعَهُ نَذِيرٌ أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تِلْكَ لَهُ جَنَّةٌ
يَا كُلُّ مِثْلِهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا
رَجُلًا مَشْهُودًا (فرقان ۱)

اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ پیغمبر کیوں کھاتا ہے، اور کیوں بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کیونکہ اس پر ایک فرشتہ نہیں اُترتا، جو اس کے ساتھ لوگوں کو ڈرائے، یا اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ کیوں نہیں ہے جس سے وہ کھائے و ظالموں نے کہا کہ تم صرف ایک ایسے شخص کا اتباع کرتے ہو جو کسی نے جاو کر دیا ہے

(۵) آیت بالا سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس انکار کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کفار کا عام خیال یہ تھا کہ خدا کی طرف سے جو قاصد بیکرائے اس کو مرتبہ بشریت سے بالاتر ہونا چاہیے، اور اُس کو بے انتہا خدائی قدرتیں حاصل ہونی چاہئیں، اس بنا پر جب اس قسم کے معجزے طلب کیے جاتے ہیں جن سے اس ظن فاسد کی تائید ہوتی ہے تو انبیاء اُن سے انکار کرتے ہیں۔

۸۷

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنَّا تَتَّبِعُونَ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، (انعام - ۵)

کہہ کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور نہ میں نے یہ کہا کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف وحی کا اتباع کرتا ہوں۔

(۶) متحدہ یہ معجزات، یعنی وہ معجزات جو کفار کے مطالبہ پر صادر ہوتے ہیں، اُن کی تاخیر کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ایسے معجزات پر ایمان نہ لانے کے بعد پیغمبر کو ہجرت کا حکم ہوتا ہے، اور منکرین کا گردہ ہلاک کر دیا جاتا ہے، چنانچہ اسی مثالین قوم نوح، نمرود، اور فرعون سے لیکر قریش تک کی تمام تاریخیں پیش کرتی ہیں۔ اور قرآن مجید نے اس کو تبصریح بیان کر دیا ہے، حضرت صالح کی اُمت نے اُن سے نشانی طلب کی، خدا نے کہا نشانی تھیں نہ لائی جائے گی، لیکن اس کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو تمہاری ہلاکت یقینی ہے۔

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ط وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْتِيفًا، (بنی اسد ائیل - ۶)

ہم نے نشانیاں بھیجاں اس لیے موقوف کیا کہ اگلوں نے اُن کو جھٹلایا، اور ہم نے ثمود کو اونٹنی کی نشانی دی بھانے کو اور پھر اُس کا حق نہ مانا، اور نشانیاں جو ہم بھیجتے ہیں تو ڈر سنے کو۔

لیکن جس طرح افراد کی موت و حیات کا ایک زمانہ مقرر ہے، اسی طرح قوموں کی ہلاکت و بربادی کی بھی ایک خاص مدت معین ہے۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ (اعراف و یونس) ہر قوم کا ایک زمانہ مقرر ہے۔

الْمَلَائِكَةُ الْبَاطِنَةُ وَمَا كَانُوا إِذْ أُنْظِرُوا (حج) فرشتوں کو حق کے ساتھ آنارے ہیں اگر وہ ترین تو پھر مگر وقت ملت دیا سکے گی۔
 (۴) معاندین عموماً پیغمبروں کو جھوٹا جان کر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس آخری معجزہ عذاب کی تم دھمکی دیتے ہو، وہ آخر کب آئے گا، اور وہ جلد کیوں نہیں آتا؟ چونکہ اپنی نافرمانی سے اُن کو یقین ہوتا ہے کہ یہ معجزانہ عذاب ظاہر نہ ہوگا، اس لیے وہ اُس کا مطالبہ بار بار کرتے ہیں، تاکہ لوگوں میں پیغمبر کی سبکی ہو، اور ہماری طرح اور لوگ بھی اس کو کاذب تسلیم کریں، چنانچہ قرآن مجید میں بار بار ہر قرن کے کافروں کے اس مقولہ کو دہرایا گیا ہے، اور اس کا جواب دیا گیا ہے، حضرت ثعلبہ کی امت نے کہا۔

وَلَا تَأْتِيكَ لَنْ أَكْذِبُ بَيْنَ، فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا
 اور ہمارے خیال میں تم جھوٹے ہو، اگر سچے ہو تو ہم پر آسمان
 مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ (شعراء: ۱۰) کا ایک ٹکڑا گرا دو۔

لیکن اس کے لیے خدا کے ہاں ایک قانون مقرر ہے۔

لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْذِنُونَ
 ہر قوم کا ایک وقت مقرر ہے تو جب اُس کا مقرر وقت آجاتا ہے تو
 سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، قُلْ أَدْعَيْتُمْ إِنْ أَتَيْتُمْ
 پھر نہ ایک گھڑی وہ دیر کر سکتے ہیں اور نہ جلدی، کہندے اسے پیغمبر
 عَذَابُ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ دَعَا رَافِعًا إِذْ أَسْتَعِجِلْ مِنْهُ الْيَهُودُ
 بھلا دیکھو تو اگر خدا کا عذاب راتوں رات یا دن کو آ پہنچے تو یہ گنہگار جلدی
 أَتَمَرًا إِذْ أَمَّا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ، «الْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ
 کر کے کیا کر لیں گے، کیا جب آئے والا واقعہ آجائے گا تب تم ایمان لاؤ گے
 تَسْتَعْجِلُونَ، (یونس: ۵) اب ایمان لاتے ہو حالانکہ تم تو اسی کی جلدی کر رہے تھے۔

عقیدہ معجزات کی اصلاح | قرآن مجید کے مطالعہ سے یہ حقیقت واضح اور نمایان ہو جاتی ہے، کہ اُس کی نظر میں ان ظاہری معجزات کی چند ان وقعت نہیں، وہ لوگوں کو ہمیشہ اصل روح نبوت کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور اس کے خاص اسباب ہیں، اسلام دنیا میں دین الہی کی تمثیل اور گزشتہ مذہبی اغلاط کی تصحیح کے لیے آیا تھا، ان ظاہری معجزات نے گزشتہ قوموں میں بہت سے فاسد عقیدے پیدا کر دیئے تھے، جن انبیاء اور بزرگوں سے بکثرت معجزات صادر ہوئے ان میں الوہیت اور خدائی کا عنصر تسلیم کیا گیا، اور اس طرح توحید اور نبوت کی اصلی حقیقت جس پر

دین الہی کی بنیاد ہے، متزلزل ہوگئی، اس لیے قرآن مجید نے نہایت وضاحت، نہایت صفائی، اور نہایت تصریح کے ساتھ ان غلطیوں کا پردہ چاک کیا، اور دنیا میں توحید اور نبوت کی اصل حقیقت اس استواری، اور مضبوطی کے ساتھ قائم کر دی کہ آئندہ فساد اور سوء عقیدہ کے سیل و طوفان سے اس کو گزند پہنچنے کا خطرہ باقی نہ رہا۔

(۱) سب سے پہلے اُس نے یہ حقیقت واضح کی کہ نبوت اور ظاہری معجزات میں کوئی تلازم نہیں، اور یہ آثار و دلائل، اصل نبوت سے خارج امور ہیں، نبوت کے اصل لوازم وحی، مخاطبہ الہی، تزکیہ، انداز، تبشیر، تعلیم، اور ہدایت ہیں، جیسا کہ ان کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے اس بنا پر جب معاذین نے معجزہ کا مطالبہ کیا ہے تو قرآن مجید نے اکثر اس کے جواب میں نبوت کی اصلی حقیقت کی طرف اُن کو متوجہ کیا ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَنْزِيلًا
آيَةً كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ
لَنُتِلَّ بِهَذَا قَوْلُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يُعَاذُونَ ۚ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ (نمل ۱۷۵)
وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا
الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ۚ أَوَلَمْ
يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ
(عنکبوت)

جنگو علم نہیں وہ کہتے ہیں خدا خود ہم سے کیوں باتیں نہیں کرتا، یا
ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، ان سے پہلے لوگوں نے
بھی اسی طرح کہا تھا، دو دنوں کے لیے ایک ہی قسم کے ہو گئے، پہلے تو نشانیاں
اُن لوگوں کے لیے کھول دی ہیں جو یقین کرتے ہیں اے محمد! ہم نے تم کو بھوکو بچائی
دیکھو نیکو کاروں کو خوشخبری سنالے والا اور بدکاروں کو ڈراؤ اور ابنا کر
اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر اوس کے پروردگار کی طرف سے نشانیاں کیوں
نہیں اترتی ہیں، کہہ دے کہ نشانیاں تو خدا کے پاس ہیں، اور میں تو
کھلاؤر انبیا ہوں، کیا ان کا فرد کو یہ نشانی کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب
اتاری جو ان کو بھوکو سنائی جاتی ہے۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ
مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ لِكُلِّ قَوْمٍ
هَادٍ، (رعد)

اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی اُس کے پروردگار کی طرف سے
کیوں نہیں اُتار جاتا، اے محمد! تو تو ڈرانے والا ہے، اور ہر قوم کا
ایک ہدایت کرنے والا ہوتا ہے۔

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ لِيُظْهِرَ لَكُمْ آيَاتِهِ وَلِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ إِنَّكُمْ كَانُمْرًا مُتَقَرَّبًا
 اے پیغمبر! ان لوگوں سے کہہ دے کہ خود میرے نفع اور نقصان بھی میرے
 قبضہ اختیار میں نہیں لیکن جو چاہے خدا! اور اگر میں غیب کی باتیں
 دیکھتا ہوں تو اپنا بہت سا فائدہ کر لیتا اور مجھ کو کوئی گزند پہنچتا، میں تو صرف
 (بقول مصنفین) (اعراف ۲۳)

غور کرو کہ زمین سے باغ کا اگا دینا، یا سونے کا محل کھرا کر دینا، یا چشمہ بہا دینا، یا آسمان سے کبھی لکھائی کتاب
 اتار دینا، نہ خدا کی قدرت سے باہر تھا، اور نہ اس رسول کے ان معجزات سے مافوق مطالبہ تھا، جس کے ہاتھ
 سے چشمے بہ چکے تھے، جس کے اشارے سے درخت چل چکے تھے، یا جو معراج میں ساتون آسمانوں کی منزلیں
 طے کر چکا تھا، لیکن چونکہ اگر ان کے مطالبہ پر یہ امور واقع ہو جاتے تو اگر وہ بے عقیدگی کو راہ دیتے تو وہ آپ کو جا و دیگر
 کہہ دیتے، اور اگر غرض عقیدگی کا اظہار کرتے تو آپ کو نوز بائد مافوق بشر تسلیم کر لیتے، اور یہ دونوں باتیں اصول
 اسلام کے منافی ہوتیں، اس لیے سرے سے ان کے اس جاہلانہ مطالبہ کو رد کر دیا گیا، کہ چند لوگوں کے ایمان و
 عدم ایمان کی خاطر نفس پیغام و دعوت کے اصول کی بجگانی نہیں کی جاسکتی۔

(۳) عام لوگوں میں انبیاء کی نسبت یہ غلط عقیدہ پیدا ہو گیا تھا، کہ وہ براہ راست عالم کائنات کے تصرف پر
 قادر ہیں، چنانچہ موجودہ انجیل کے مصنفین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جس طریقہ سے پیش کیا ہے
 اُس نے عیسائیوں کے دلوں میں یہ یقین پیدا کر دیا ہے کہ یہ تمام کائنات حضرت عیسیٰ کے قبضہ قدرت میں تھی، اور
 وہ اُس میں جس طرح چاہتے تھے تصرف کرتے تھے، یہی بنیادی پتھر ہے، جس پر انجیل کے مصنفین نے دین حق کی
 دیوار کج کھڑی کی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ توحید کی عمارت اس پر قائم نہ رہ سکی، قرآن مجید نے نہایت شدت، اور
 نہایت اصرار سے حقیقت واضح کی ہے کہ معجزات اور نشانات پیغمبر کی قوت اور ارادہ سے نہیں، بلکہ خدا کی قدرت
 اور شیئت سے ظاہر ہوتے ہیں۔

قُلْ إِنَّمَا الْإِنشَاءُ عِنْدَ اللَّهِ (انعام) کہہ دے اے پیغمبر کہ نشانیاں تو خدا ہی کے پاس ہیں۔

قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ (عنکبوت)

کہدے لیے پیغمبر کر نشانیاں تو میرے پروردگار ہی کے قبضہ میں ہیں

قُلْ إِنْ اللَّهُ كَانَ يُنْزِلُ آيَةً (الغاشیہ)

کہدے لیے پیغمبر کہ خدا کو قدرت ہے کہ وہ نشان اتارے۔

سب سے زیادہ صاف اور صریح آیت یہ ہے۔

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

کسی رسول میں یہ قدرت نہیں کہ وہ خدا کی اجازت کے بغیر

(رعد)

کوئی نشانی لائے۔

انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات جس عبارت اور لب و لہجہ میں بیان ہوئے ہیں، ان کا صاف

نشاء یہ ہے کہ گویا حضرت عیسیٰ کو تمام کائنات کی بادشاہی سپرد کر دی گئی تھی، اس لیے وہ خاص اپنی قدرت اور

اختیار سے جو چاہتے تھے کر دیتے تھے، لیکن قرآن مجید اس عقیدہ کو تسلیم نہیں کرتا، اس نے حضرت عیسیٰ کے تمام معجزات

کو بیان کر دیا ہے، مگر اسی کے ساتھ اس عقیدہ باطل کو بھی رد کرتا گیا ہے، اور نہایت تصریح کے ساتھ یہ ظاہر کر دیا

کہ یہ جو کچھ تھا خدا کی قدرت سے تھا، حضرت عیسیٰ کے اختیار سے نہیں، چنانچہ خود حضرت عیسیٰ کی زبان سے قرآن

کہتا ہے۔

أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ

میں تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لیکر آیا ہوں کہ میں تم سے

الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ مَا تُفْقِفُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا

پرندہ کی صورت کا جانور بناتا ہوں اور اس میں پھونکنا تو ہوں

بِإِذْنِ اللَّهِ دُبْرِي الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَاجْعِي الْمُوتَى

تو وہ خدا کے حکم سے پرندہ ہو جاتا ہے اور ماوراء النہر سے اور کوڑھی کو چھپا

بِإِذْنِ اللَّهِ (آل عمران ۵)

اور مردہ کو زندہ کرتا ہوں خدا کے حکم سے۔

دوسرے موقع پر حضرت عیسیٰ پر اپنے احسانات جتاتے ہوئے خدا نے فرمایا۔

وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفِثُ

یاد کر جب تو نے سے پرندہ کی طرح صورت میرے حکم سے بناتا تھا، پھر

فِيهَا فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ

اس میں پھونکنا دیتا تھا تو وہ خدا کے حکم سے پرندہ ہو جاتا تھا، اور تو

وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُجْعِلُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَمَا مَدَّ

انہیں کہ اور کوڑھی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا، جب تک کہ وہ میرے حکم سے زندہ نہ کرتا تھا

یہ قرآن مجید کے اسی اظہارِ حقیقت اور خالص تعلیم کا اثر تھا کہ اسلام میں توحید اور نبوت کی حقیقتیں مشتبہ نہ ہوئیں اور پیغمبر اسلام میں الوہیت کا ادنیٰ سا شائبہ بھی مسلمانوں نے کبھی تسلیم نہیں کیا، اور تمام دنیا کے مذاہب میں توحیدِ کامل کی علمبرداری صرف اسلام کے دست و بازو کو سپرد ہوئی۔

مسئلہ اسباب و علل عقیدہ معجزات کے اصلاحات ہی کے تحت میں، مسئلہ اسباب و علل سے بھی تعرض کرتا ہے جس نے دوسرے مذاہب کی طرح اسلام میں بھی دو فرقے پیدا کر دیئے ہیں۔ ایک فرقہ وہ ہے جو دنیا میں صرف اسباب و علل کے اختیارات کو تسلیم کرتا ہے، اور ان اختیارات کو ناقابلِ نسخ و تغیر مانتا ہے۔ اُس کے نزدیک اِس عالم میں جو کچھ ہوتا ہے وہ انہیں مادی علل و اسباب کے ماتحت ہوتا ہے، اور ان میں کسی قسم کا رد و بدل، اور نسخ و تغیر نہیں ہوتا، اور اِس لیے وہ خرقِ عادت کو متنس اور محال یقین کرتا ہے، کیونکہ یہ اسباب و علل اور عالم کا یہ نظام کارِ سنّتِ الہی ہے، اور سننِ الہی میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ قرآن مجید کی حسب ذیل آیتوں سے ثابت ہوتا ہے۔

وَلَكِنْ تَجِدُ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (احزاب) تم خدا کی سنّت (طریقہ) میں ہرگز تبدل نہ پاؤ گے۔

وَلَكِنْ تَجِدُ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، (ملئکہ) تم خدا کی سنّت (طریقہ) میں ہرگز تغیر نہ پاؤ گے۔

وَلَا تَبْدِيلَ لِمَخْلُوقِ اللَّهِ (روم) اللہ کے بنائے کو بدلنا نہیں۔

دوسرا فرقہ، اللہ تعالیٰ کو نظامِ خاص، قوانینِ فطرت اور اسباب و علل کا پابند ٹھہرانا اس کی شانِ قدرت کے منافی سمجھتا ہے، اور وہ ان بیچ کے وسائل کے بغیر اس کو فرمانِ روا سے مطلق یقین کرتا ہے، یہ فرق اپنے دعویٰ پر حسب ذیل دلیلین پیش کرتا ہے۔

فَعَالَىٰ لَبِاسِهِمْ (بروج) وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے،

كَذَٰلِكَ اللَّهُ يُفَعِّلُ مَا يَشَاءُ (آل عمران) اسی طرح خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔

وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ (ابراہیم) اور خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُشَاءُ (حج) بیشک خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (بقصہ) لیکن خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ لَكُمْ مَبَازِيرَ (مائدہ) بیشک جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (حج) بیشک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

ان آیات کے علاوہ جب ذیل آیت قرآن مجید میں کلمہ بیش تفسیر کے ساتھ آٹھ مقامات پر مذکور ہے۔

وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر شے کی علت صرف خدا کی قدرتِ مثبت اور اروہ ہے، اور اس لیے ہر قسم کے خرقِ عادت ممکن ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں فریق افراط و تفریط کے دو کناروں پر ہیں، اور انھوں نے قرآن مجید کی تمام آیتوں پر غور و تدبر کی نظر نہیں ڈالی ہے، یہی سبب ہے کہ انھوں نے اشیاء کے خواص و طبائع اور عقلی مصلح و حکم کا انکار کیا ہے۔
قرآن مجید اسباب و مصلح کا قائل ہے

حالانکہ ان آیات بالاکلی بنا پر یہ دعویٰ کرنا کہ قرآن اسباب و علل اور مصلح و حکم کا منکر ہے کتاب الہی سے اپنی چہالت کا ثبوت پیش کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے صفاتِ کالیہ اور اس کے حکیم ہونے کی نفی کرنا ہے، قرآن مجید نے جا بجا مخلوقاتِ الہی میں تبرا و تفکر کی دعوت دی ہے، اگر یہ عیوہ قدرت اسباب و مصلح سے خالی ہوتا تو یہ دعوت بے سود تھی، قرآن ان عجائب قدرت کو آیات اللہ کے نام سے تفسیر کرتا ہے، اور ان کے اسرار و حکم پر غور و فکر کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اسی دلیل سے وہ خدا کی قادر و حکیم ہستی کے دجود پر استدلال کرتا ہے، اگر یہ چیزیں اسباب و مصلح سے خالی ہوتیں تو ان میں غور و فکر کرنا بیکار ہوتا، قرآن نے آسمان و زمین، چاند و سورج، ہوا، بادل، پھول پھل، جسم و جان، ان میں سے ہر شے کو اللہ کی وسیع قدرت اور دقیق مصلحت کا اعلان عام قرار دیا ہے، اور انسان کو بار بار ادھر متوجہ کیا ہے۔

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاجْتِلاَفِ آسمان اور زمین کے بنانے اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل لائق

الْبَيْتِ وَالْمَنَارِ لَا يَأْتِ إِلَّا بِأُولَى الْأَلْبَابِ الَّذِينَ
يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ
وَبَنَاءِ مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، (آل عمران)

یہ نشانیاں ہیں، وہ جو اللہ کو اُٹھتے، بیٹھتے اور لیٹے یاد کرتے
ہیں۔ اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور
کرتے ہیں (اور کہتے ہیں) اے ہمارے پروردگار؛
تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا۔

خدا نے ان لوگوں کو جو اشیا کی پیدائش کو خالی اور مصلحت جانتے ہیں، زجر فرمایا ہے۔

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالْعِزَّةِ (دخان)

کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے، اور تم ہمارے
پاس لوٹائے نہیں جاؤ گے اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو محض کھیل
کے لیے نہیں بنایا اور اسی خدا نے آسمان سے پانی اتارا
پھر ہم نے اُس سے ہر شے کی روئیدگی پیدا کی، پھر ہم نے اُس سے ہر
کھیتی نکالی اور اُس سے توہر توہانے پیدا کیے، اور چھوٹوں کے
درخت سے اسکے پھولوں سے لٹکے ہوئے خوشے، اور انگوڑا اور زیتون
سیدکے باغ جنکے میوے ایک ہی قسم کے اور مختلف اقسام کے بھی پیدا کیے
جب وہ پھلتا ہے تو اس کے پھل اور اسکے پکنے کو دیکھو۔

اگر ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ مصلح و احکام کے آثار پوشیدہ نہ رکھتا، تو ان میں نظر و فکر کی دعوت کیوں
دیتا، متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مخلوق الہی کے ”مستطیع“ کی خاص تصریح فرمائی ہے۔

وَالْأَنْعَامَ خَلَقْنَا لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعَ ۚ وَفِيهَا
تَأْكُلُونَ، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجَعُونَ
وَعِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّكُمْ
تَلْكُمُوهَا ۖ أَفَلَا تَشْكُرُونَ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ

اور خدا نے جانوروں کو پیدا کیا، انکے اُون میں خوشگوار گرمی
اور بہت سے فائدے ہیں، ان میں سے بعض جانور تمہاری خوراک
ہیں اور تم کو اُن سے رونق ہے، جب شام کو ان کو پھیرا جاتا ہے تو
اور جب چراتے ہو، اور وہ تمہارے مال و اسباب کو اس شہر تک

لَرُوفٌ رَحِيمٌ وَالْحَيْلُ وَالْبَغَالُ وَالْحَمِيرُ لَتَرْكَبُنَّهَا
 وَزَيْنَهُ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ
 قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ
 أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ
 مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ وَبَيَّتُ لَكُمْ
 بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالْحَبْءَ وَالْأَعْنَابَ
 وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّلَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ
 وَالْقَمَرَ وَالْجِبَالُ مَسَاجِدَ بَآئِمِينَ هُوَ الَّذِي ذَلَّلَ
 لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَمَا ذَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ
 مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ
 يَذَّكَّرُونَ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَنَا كَلًّا
 مِنْهُ نَحْمِلُ كَلًّا وَتَحْتَ رِجَالِنَا حَبْلٌ مِنْهُ نَلْبَسُهُ
 وَتَرَى الْفُلَّكَ مَآخِزَ فِيهِ وَلَتَبْتَغُوا مِنْهُ فَضْلًا كَثِيرًا
 وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (نحل)
 غور کرو اگر ان چیزوں میں مصالح و حکم نہوتے تو اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو ان چیزوں کی پیدائش پر شک کا حکم کیوں دیتا۔
 بعض اشیاء کے مصالح اور اسباب کو خود قرآن مجید نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، پہاڑوں کی
 مصالحت یہ ظاہر کی ہے۔
 وَالنَّاقِ فِي الْأَرْضِ ذَوَاتِ أَنْ تَمْسِكُمْ بِكُمْ (نحل)
 اُنہ زمین میں بڑے بڑے پہاڑوں کے انگوڑا لائے ہیں کہ زمین تم کو لکیر جھکاتے ہو

اٹھائے چلتے ہیں جہاں تم بغیر سخت تکلیف کے نہیں لیجا سکتے تھے بلکہ
 تمہارا رب شفقت والا مہربان ہے، اور گھوڑے، اونٹ، اور گدھے بنائے
 کہ تم ان پر سوار ہو، اور اونٹ ہو، اور وہ پیدا کرنا ہی جو تم نہیں جانتے
 خدا ہی پر سیدھی راہ اور اس سے ہٹنے والے بھی ہیں، اُسی نے آسمان
 تمہارے لیے پانی اتارنا کچھ اس میں سے پینے کے کام آتا ہو، اور کچھ سے
 رخت اُگتے ہیں جس میں تم اپنے جانور چراتے ہو، اس پانی سے خدا
 تمہارے لیے کھیتی اُگاتا ہو، اور زیتون، چھوٹے، انگوڑا اور ہر قسم کے
 پھل پیدا کرتا ہے، اس میں غور فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے
 اور اسی خدا نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو تمہارے کام میں
 لگا دیا، اور تمہارے اس کے حکم سے کام میں لگے ہیں، اس میں عقل
 والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور جو کچھ ہو تمہارے لیے زمین میں کسی رنگ
 کے غلے اور دانے اس میں ان کے لیے جو سچے ہیں نشانی ہیں، اور وہی خدا
 جس نے دیکھا کام میں لگایا ہو کہ تم اس سے مازہ گوشت کھاؤ، اور اس سے وہ موتی
 اور مہنگے (مکالہ) جو کمزیریت کا سامان بنا کر پہنتے ہو، اور تم دیکھو کہ کشتیاں
 اس دریا کو پھاڑتی ہوئی چلتی ہیں اور اس واسطے کہ تلاش کروا سکیں درزی

وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَخُضْجَ بِهِ مِنْ
الشَّعْرِائِثِ رِزْقًا لَّكُمْ (نبتہ ۳)

اور آسمان سے پانی برسایا، اور اس پانی سے تمہاری روزی
کے لیے پھل نکالے۔

تمام ذی روح چیزیں پانی سے زندہ ہیں۔

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ (نوح ۶)

اور خدا نے ہر چلنے والے کو پانی سے پیدا کیا۔

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ (انبیاء ۳)

اور ہم نے ہر زندہ شے کو پانی سے بنایا۔

ہر قسم کے نباتات پانی سے اُگتے ہیں۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَخُضْجْنَا بِهِ
نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ (انعام ۱۱)

اُسی نے آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے اُس سے ہر چیز کی
روئیدگی ظاہر کی۔

باد صرصر اور آندھی، ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہے۔

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحْسَاتٍ
لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ (حم السجدہ)

ہم نے عادی قوم پر باد صرصر بھیجا، منحوس دنوں میں، تاکہ ہم اُنکو
رسوایی کا عذاب چکھائیں۔

رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بَاطِلٍ
رَّبِّهَا (احقاف ۱۳)

ایسی آندھی جس میں دردناک عذاب تھا جو خدا کے حکم سے ہر شے
کو برباد کر دیتی ہے۔

إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَذَرُ مِنْ
شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتَهُ كَالْهَرِمِمْ (انذار یاقوتہ)

یا کو جب ہم نے فائدہ نہ پہنچانے والی آندھی ان پر بھیجی، جو ہر شے
پر گذرتی تھی اُسکو بوسیدہ ہڈی کی طرح کر دیتی تھی۔

اُگ جلاتی ہے۔

تَلْفَحُ وَجْهُهُمْ النَّارُ (صا منین)

اُگ اُن کے چہروں کو جھلکا دیتی ہے۔

اُگ لکڑی سے پیدا ہوتی ہے۔

الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا (یونس ۵)

جس نے ہرے درختوں سے اُگ کو پیدا کیا۔

قرآن مجید اشیاء کے طبعی خواص کا بھی منکر نہیں، شراب میں خواص ہیں،

قُلْ فِيهِمْ مَا أَنْتُمْ كَايِرُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ لِلنَّاسِ وَأَنْتُمْ كَايِرُونَ
اَلْكَبْرُ مِنْ نَفْعِهِمَا (بقرہ ۲۷۱)

کہدے کہ شراب اور جوئے میں بڑا گناہ ہے اور ان میں لوگوں کے لیے فائدہ سے بھی ہیں لیکن انکا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔

اُون میں گرمی کی خاصیت ہے

فِيهِمَا دِفْءٌ (نحل)

جاذبون کے اُون میں خوشگوار گرمی ہے۔

پانی میں پیاس بجھانے اور درخت اگانے کی خاصیت ہے۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ
وَمِنْهُ شَجَرٌ (نحل ۱۱)

وہی خدا آسمان سے پانی برساتا ہے، اُس سے پینا ہے اور اس سے درخت ہیں۔

شہد میں صحت بخشنے، اور بیماری دور کرنے کی خاصیت ہے،

يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَفَيْرٍ
شَفَاءٌ لِلنَّاسِ (نحل ۸)

شہد کی مکھڑوں کے پیٹ میں سے پینے کی چیز نکلتی ہے جسکے کئی رنگ ہوتے ہیں، اُس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔

نعرض ان آیات کریمہ سے یہ بخوبی واضح ہوتا ہے کہ قرآن مجید، اسباب و علل، مصالح و حکم، اور

لیکن علت حقیقی قدرت
میشئت ہے

طبائع و خواص کے وجود کو تسلیم کرتا ہے، اور اُس جماعت کا ساتھ نہیں دیتا جو ان چیزوں کا انکار کرتی ہے، اور یہ جانتی

ہے کہ ان چیزوں کے تسلیم کرنے سے قدرت و مشئت الہی کے عقیدہ کا ابطال لازم آتا ہے، حالانکہ یہ تو اُس وقت

لازم آتا ہے جب ان اسباب و علل اور طبائع و خواص کو خدا سے مستقل اور مستغنی تسلیم کیا جائے، اور قرآن اسکی تعلیم نہیں

دیتا، قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ اشیاء اسباب و علل سے پیدا ہوتے ہیں، اور ان میں طبائع و خواص ہیں، لیکن یہ اسباب

و علل اور طبائع و خواص، خود خلاقِ عالم کے پیدا کردہ اور مقرر کردہ ہیں، اور وہ انھیں پر عموماً کار بند رہتا ہے۔ لیکن

وہ اس وجہ اُن کا مجبور اور باندہ نہیں کہ وہ ان میں تغیر نہ کر سکتا ہو، اور کبھی اپنے خاص حکم و ارادہ سے بھی وہ اُن کو شکت

کر سکتا ہو، کیونکہ اس عقیدہ سے کفر پرورش پاتا ہے، اور خدا کی قدرت اور عظمت میں فرق آتا ہے، اسی لیے ہر موقع پر

قرآن مجید نے اپنی تعلیم میں اس نکتہ کو ملحوظ رکھا ہے کہ اسباب و علل کے ساتھ ساتھ خدا کی مشیت اور ارادہ کو وہ پیش نظر رکھتا ہے، تاکہ انسانوں میں خدا کی 'معدوری'، 'مجوری' اور عدم قدرت کا تصور نہ پیدا ہو، اور نہ اسکی مشیت و ارادہ پر خود اسکی مشیت و ارادہ کے سوا خارجی پابندیاں عائد ہوں، چنانچہ وہ تمام آیتیں جو اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادہ کے متعلق اور دوسرے فریق کی طرف سے پیش کی گئی ہیں، وہ اسی موقع کی ہیں اور جن سے یہی تعلیم مقصود ہے؛

یعنی اوپر اسباب و علل اور طبائع و خواص کے ثبوت میں جس قدر آیتیں لکھی ہیں، غور کرو، ان سب میں فعل کی نسبت اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف کی ہے، جبکہ یہ مطلب ہو کہ ان کو مسببات کے اسباب و علل اور اثبات کے طبائع و خواص خود اسے اپنی مشیت و ارادہ اور اپنے حکم و امر سے بنائے ہیں، اور ہر جگہ اسکی توضیح کر دی ہے تاکہ ظاہر میں انسان ان ظاہری علل و اسباب اور طبائع و خواص کو دیکھ کر اشیاء کی علت حقیقی کا انکار کر کے بتلائے اتحاد یا اسباب و خواص کو مستقلاً شریک تاثیر مانکر گرفتار شرک نہ ہو جائے، یہ انبیاء کی تعلیم کا خاص طریقہ ہے، اور قرآن نے اس نکتہ کو کہیں فراموش نہیں کیا ہے، یہاں تک کہ انبیائے کرام اور بزرگان خاص کو بھی عادت جاریہ اور ظاہری علل و اسباب کے خلاف باور کرنے میں جب استعجاب اور استبعاد ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انکو متنبہ کیا ہے، اور انکے اس استعجاب اور استبعاد کو اپنی قدرت اور مشیت کو یاد دلایا کہ یہ حضرت سارہ کو پیرائہ سالی میں جب حضرت اسحاق کی پیدائش کی بشارت دی گئی تو تورات اور سفران دونوں میں ہے کہ ان کو اس پر سخت تعجب ہوا، انہوں نے کہا،

يَا وَيْلَتَىٰ اَلَيْدُ وَاَنَا عَجُوزٌ هٰذَا الْبَعْلُ شَيْخًا ۚ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ۝ (ہود ۷۷)

اے خرابی! کیا میں جنوں کی، اور میں بڑھیا ہوں اور میرا یہ خاوند بوڑھا ہے ایہ تو بڑے تعجب کی بات ہے۔

فرشتوں نے جواب میں کہا،

اَتَعْجَبِينَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ۚ (ہود ۷۷)

(اے سارہ) کیا تم خدا کے کام سے تعجب کرتی ہو؟

اس قدر تنبیہ ان کے ایمان کی تازگی کے لیے کافی تھی؛

حضرت زکریاؑ بڑھے ہوئے تھے اور ان کی بیوی بانجھ تھیں، حضرت زکریا کو اپنی اور اپنی بیوی کی حالت کا
 قطعی علم تھا، لیکن وہ اپنی اور اپنی بیوی کی ظاہری عدم استعداد اور اسباب و علل کے نہ موجود ہونے کی صورت میں بھی
 خدا کی قدرت اور شہادت کے موثر حقیقی ہونے پر یقین کامل رکھتے تھے، چنانچہ اسی حالت میں انھوں نے ایک نثار
 کی دعا مانگی، مگر جب اون کو اجابت دعا کی بشارت دی گئی، تو تقاضائے بشریت سے کہ انسان ظاہری اسباب
 و علل کے دیکھنے کا عادی ہے اس کمال ایمان کے باوجود ان کو یہ واقعہ متبعہ معلوم ہوا، اور انھوں نے عرض کی۔

رَبِّ اِنِّیْ یَکُوْنُ لِیْ عِلْمٌ وَّکَاْنَتْ اَمْسِ اُنِّیْ عَاقِرًا وَّقَدْ
 لَمِیْرَیْ رَبِّ اَکْمَانَ سَمِیْرَیْ لَکَا هُوْکَا اَمِیْرَیْ یُوْیْ بَانْجَہُ ۱ اور
 بَلَعْتُ مِنْ اِلَکَیْ عِیْثَہُ (مریم ۱)
 میں بڑھا ہو گیا ہوں، یہاں تک کہ بڑھاپے سے اکڑ گیا ہوں۔
 خدا نے اُس کے جواب میں صرف اسی قدر فرمایا۔

قَالَ کَذٰلَکَ جَوَّالٌ رَبُّکَ هُوَ عَلٰی ہٰذَا یَتَذٰکَّرُ
 کَمَا یُوْنِیْ ہُوْیْ تِیْرَیْ رَبِّیْ کَمَا یَہْجُرُ اَکْمَانَ ہُوْیْ زَکَرِیَّا تَجْہُکَا یَا نَبِیْنِ
 خَلَقْنَاکُمْ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَکُنْ شَیْئًا (مریم ۱)
 کہ میں نے تجھ کو پیدا کیا، اور تو کچھ نہ تھا۔

حضرت مریمؑ کو جب حضرت عیسیٰؑ کی خوشخبری دی گئی، تو انھوں نے بھی ظاہری علل و اسباب کے خلاف
 ہونے پر حیرت ظاہر کی،

قَاْلَتْ اِنِّیْ یَکُوْنُ لِیْ عِلْمٌ وَّلَمْ یَّمِیْسْ بَیْنِیْ وَّالْمَلٰکِ
 مَرِیْمَیْ رَبِّیْ کَمَا یَہْجُرُ اَکْمَانَ سَمِیْرَیْ لَکَا هُوْکَا اَمِیْرَیْ یُوْیْ بَانْجَہُ ۱ اور
 بَعِیْثَہُ (مریم ۲)
 نہیں، اور نہ میں کبھی بدکار تھی۔

فرشتہ نے جواب میں کہا،

قَالَ کَذٰلَکَ اَدَلٰتُ جَوَّالٌ رَبُّکَ هُوَ عَلٰی ہٰذَا یَتَذٰکَّرُ
 اٰیۃً لِلنَّاسِ وَدَحْمَہُ مِّنَّا (مریم ۲)
 بلا یوں ہی ہُوْیْ تِیْرَیْ رَبِّیْ کَمَا یَہْجُرُ اَکْمَانَ ہُوْیْ زَکَرِیَّا تَجْہُکَا یَا نَبِیْنِ
 کہ یہ نشانی بنانا چاہتے ہیں اور اپنی طرف سے رحمت،

قرآن میں اُسٹہ اللہ کا مفہوم وہ فریق جو خرق عادت اور خلاف اسباب و علل کے محال ہونے پر قرآن مجید کی
 اُن آیتوں سے استدلال کرتا ہے جن میں ”مُنْتَبِیْ اِلٰہِی“ کے عدم تبدیل کا ذکر ہے، وہ درحقیقت دانستہ یا نادانستہ

مفہوم قرآن کی تحریف کا مجرم ہے، قرآن مجید میں "سنت الہی" کا ایک خاص مفہوم ہے، اور اسی اصطلاح خاص میں یہ لفظ کئی جگہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، خیر و شر حق و باطل، نور و ظلمت، اور ظلم و انصاف، جب باہم ٹکراتے ہیں تو بالآخر اللہ تعالیٰ خیر کو شر پر، حق کو باطل پر، نور کو ظلمت پر، اور انصاف کو ظلم پر فتح اور کامیابی عطا کرتا ہے، گنہگار اور مجرم قوین جب حق کی دعوت قبول نہیں کرتے، اور پند و عنایت انکے لیے نثر نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ان قوموں پر اپنا عذاب نازل کرتا ہے، اور وہ بالآخر جہنم کی کراک، آسمان کی گرج، زلزلہ کی تھر تھراہٹ، آذھی کی گھڑ گھڑاہٹ، دریا کے طوفان، پہاڑ کی آتش فشانی، یا دشمن کی تلوار سے ہلاک اور برباد ہو جاتی ہیں، یہ سنت الہی ہے، جو ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گی، اور اس میں کبھی کوئی فرق پیدا نہ ہوگا، قرآن مجید میں جہاں جہاں یہ لفظ آیا ہے اسی مفہوم میں آیا ہے، چنانچہ وہ تمام آیتیں ذیل میں لکھی جاتی ہیں تاکہ ناظرین کو شک و شبہ باقی نہ رہے قریش، داعی حق کو شہر مکہ سے نکالنے کی تیاری کرتے ہیں اور اس دعوت کو قبول کرنے سے علانیہ انکار کر دیتے ہیں، تو خدا فرماتا ہے۔

وَإِنْ كَادُ الْيَسْتَفِزُّوْكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ذَا لَا يُلْقِيُوْنَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۝
اور وہ (کفار قریش) تو تجھ کو اس شہر سے لگے تھے، گھبراتے، تاکہ وہ تجھ کو
سُنَّةٌ مِّنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ دُسُلِنَا وَلَا
یہاں سے نکال دیں لیکن اگر ایسا ہو تو وہ تیرے بعد کم ٹھہریں گے
یہ دستور پڑا ہوا ہی ان رسولوں کا جو کہ پہلے تجھ سے پہلے بھیجا، اور تو
تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْتَابًا (نبی اسرائیل)
اللہ کے دستور کو ٹپتے نہ پائے گا۔

دینہ کے منافقین اپنی شرارت سے باز نہیں آتے، خدا فرماتا ہے۔

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اخْذُوا وَقْتَكُمْ لِقَاتِ اللَّهِ ۝
وہ جہاں پائے گئے، پکڑے گئے اور ماری گئے، دستور پڑا ہوا ہے، اللہ کا ان
فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ
لوگوں میں جو پہلے ہو چکے، اور تو اللہ کے دستور کو بدلتے
تَبْدِيلًا (احزاب)
نہ پائے گا۔

اس مفہوم کو واضح کرنے کے لیے سورہ فاطر کی حسب ذیل آیت سے بڑھکر اور کون آیت ہو سکتی ہے؟

وَلَا يَخِيفُ الْكَافِرَ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُونَ
اور بری کا داؤ پیچ خود داؤ پیچ کرنے والوں پر اٹھ جاتا ہے تو کیا اب
الْأَسِنَّةَ الْأُولَىٰ لِيُنْزِلَ فِيهَا بِسْمَةِ اللَّهِ تُبَدِّلَا
یہ کا فر پہلی قوموں کے دستور ہی کی راہ دیکھتے ہیں، تو تم اللہ کے
وَلَكِنْ سَخَّرَ اللَّهُ لَكُمْ إِلَهًُا مُّؤْتَمِرًا ۚ أُولَٰئِكَ يَتْلُوا
دستور کو ہم گز نہ بدلتے پاؤ گے، اور نہ کبھی اللہ کے دستور کو ٹلنے پاؤ گے
الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ
کیا وہ زمین میں پھر سے نہیں ہیں، کہ دیکھتے کہ ان سے پہلی قوموں
تَقْبِلُهُمْ (فاطر)

کا کیا انجام ہوا۔

حدیث کے موقع پر کفار قریش کو تنبیہ اور مسلمانوں کو تسکین دیجاتی ہے۔

وَلَمْ يَأْتِكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا الْآلَاءَ بَارِئًا
اور اگر یہ کافر تھے لڑتے، تو پیچھے پھیر دیتے، پھر وہ کوئی حامی نہ پاسے
لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ
اور نہ مددگار، اللہ کا دستور یہ پہلے سے چلا آتا ہے، اور تم اللہ
مِنْ قَبْلِ ۚ وَلَكِنْ يُخَذُّ لِسْتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (فتح ۳)

کے دستور کو بدلتے نہ پاؤ گے۔

اسباب ان آیتوں سے کہ پڑھ لینے کے بعد بھی سُبْحَانَ اللَّهِ کے مفہوم کے سمجھنے میں کمی غلطی ہو سکتی ہے؟
قرآن میں غمراہی اللہ کا مفہوم قرآن مجید کی ایک اور آیت ہو سکتی ہے فریق اپنے ہوسٹ میں پیش کرتا رہتا ہے۔

فَطَرَا اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ
خدا کی فطرت، جس پر اسنے لوگوں کو بنایا، خدا کے بناسے میں
اللہ (دوم)

بدلتا نہیں۔

اس موقع پر اس آیت کو پیش کرنا قرآن مجید کی معنوی تحریف ہے، قرآن مجید کی اصطلاح میں ”فطرۃ اللہ“
سے تصور تو حید ہے جس کو وہ دین کی طری سے تعبیر کرتا ہے، چنانچہ اوپر کی پوری آیت اگر پیش نظر ہو تو یہ مفہوم خود
بخود واضح ہو جاتا ہے، خدا فرماتا ہے،

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ
سو تو باطل سے ہٹ کر اپنے آپ کو دین پر سیدھا قائم رکھ دے
النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ
اللہ کی فطرت، جس پر اس نے لوگوں کو بنایا ہے، خدا کے بناسے میں
الَّذِينَ الْقِيَمَ ۚ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (دوم)

بدلتا نہیں، یہی سیدھا دین ہے لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔

قرآن مجید کی اس اصطلاح کی تفسیر ایک صحیح حدیث سے پوری طرح ہو جاتی ہے، حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا،

صامن مولود یولد الا علی الفطرة فابواه
کوئی بچہ ایسا نہیں جن فطرت پر پیدا نہیں ہوتا لیکن مان باپ اسکو
یہود دانہ او یشعرا نہ او یجستہ نہ کما تغیر
یہودی نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں جس طرح ہر جانور صحیح و سالم
الہیۃ بہیمۃ جماعہ اہل تحسون فیہا من
بچہ پیدا کرتا ہے، کیا تم نے دیکھا کہ کوئی کان کٹا بچہ بھی وہ جناب ہے
جدعاء ثم یقول فطرۃ اللہ الّٰتی فطر الناس الذ
اُس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی ”اللہ کی فطرت جس پر اُسے
(بخاری تفسیر سورہ روم) لوگوں کو پیدا کیا“ (آخر آیت تک)

موجزہ کا سبب صرف ارادہ الہی ہی الغرض اس تمام تفصیل سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قرآن مجید نہ تو اسباب علویہ کا منکر
ہے اور نہ ظالم کے نظام کار کو عمل و مصالح سے خالی قیام کرتا ہے، لیکن وہ ان تمام اسباب و علل سے مافوق ایک اور
قادر اور ذی ارادہ ہستی کا فرمان روا ہے کل یقین کرتا ہے جبکہ مشیت اور ارادہ کی قوت سے کائنات کی بیشمار
چل رہی ہے، موجزہ کا سبب اور علت براہ راست اسکی مشیت اور ارادہ ہے، کبھی یہ مشیت اور ارادہ عاقلانہ جاہل
اور ظاہری علل اسباب کے پر وہ مین ظاہر ہوتا ہے، مثلاً قوم نوح کے لیے طوفان آنا، قوم ہود کے لیے کوہ اٹش نشان
کا پھوٹنا یا زلزلہ آنا، حضرت ایوب کا چشمہ کے پانی سے صحیح و تندرست ہو جانا، قوم صالح کے لیے آندھی آنا، مکہ میں قحط
عظیم کا رونما ہونا، غزوہ خندق میں آندھی چلنا، یہ تمام نشانیاں ظاہری اسباب اور عادات جاریہ کے خلاف نہیں لیکن
ان اسباب کے ظاہر ہونے کا سبب جس میں حق کی تسبیح اور باطل کی شکست، نیکو کاروں کی نجات اور گنہگاروں
کی ہلاکت ہوئی، محض بحسب اتفاق نہیں، بلکہ ارادہ و مشیت الہی نے خاص ان موقعوں کے لیے بطور نشان
ان کو پیدا کیا۔ اور کبھی یہ مشیت الہی عادت جاریہ اور اسباب ظاہری کا نقاب اڑھک نہیں بلکہ پیہ پر وہ نشان
بنکر سامنے آتی ہے، مثلاً عصا کا سانپ بن جانا، انگلیوں سے چشمہ کا جاری ہونا، مردہ کا جی اٹھنا، چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا
پتھر سے چشمہ کا اُبھلنا، درختوں کا اپنی جگہ سے حرکت کرنا، بیجان چیزوں میں آواز پیدا ہونا، کہ ان چیزوں کی تشریح سورہ

علم اسباب و علل کی بنا پر نہیں کی جاسکتی اور نہ ان کو عادات جاریہ کے مطابق کہا جاسکتا ہے۔ اس لیے ان کی علت خدا کی مشیت اور ارادہ کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی اسی لیے انبیاء نے تصریح کی ہے کہ جو کچھ ان سے ظاہر ہوتا ہے وہ صرف خدا کی قدرت، مشیت اور اذن سے ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ ظاہری علل اسباب کے مطابق ہوں تو وہ پیغمبر اور خدا کے باہمی ربط و علاقہ کی دلیل کیونکر بن سکتے ہیں، کفار ان کو دیکھ کر فوراً کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو فلان سبب سے ہوا ہے اس لیے خدائی نشان ہونے کا ثبوت کیونکر ممکن ہو سکتا ہے،

معجزہ کی باعتبار فرق عادت کے چار قسمیں

چنانچہ

(۱) کبھی نفس واقعہ خارق عادت ہوتا ہے مثلاً عصا کا مسناپ بن جانا، چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، انگلیوں سے چشمہ کا ابلنا، مردہ کا زندہ کرنا، وغیرہ

(۲) کبھی یہ ہوتا ہے کہ نفس واقعہ خلاف عادت نہیں ہوتا، مگر اس کا اس وقت خاص پر رونما ہونا خرق عادت بن جاتا ہے، مثلاً طوفان آنا، آندھی آنا، زلزلہ آنا، کفار کا باوجود کثرت تعداد کے، بے یار و مددگار اہل حق سے خوف کھا جانا وغیرہ، تمام تالیفات الہی اسی قسم میں داخل ہیں۔

(۳) ایک صورت یہ ہے کہ نفس واقعہ اور اس کے ظہور کا وقت خاص تو عادت جاریہ کے خلاف نہیں ہوتا، مگر اس کا طریقہ ظہور خلاف عادت ہوتا ہے، مثلاً انبیاء کی دعاؤں سے پانی کا برسا، بیمار کا اچھا ہونا، آفتوں کا ٹل جانا کہ نہ تو پانی کا برسا، یا بیمار کا اچھا ہو جانا، یا کسی آئی ہوئی آفت کا ٹل جانا خلاف عادت ہے اور نہ اس کے ظہور کا کوئی خاص وقت ہے لیکن جس طریقہ سے اور جن اسباب و علل سے یہ معجزات ظاہر ہوئے وہ خارق عادت ہیں، استجاب دعا کی قسم میں داخل ہے۔

(۴) کبھی نہ تو واقعہ خارق عادت ہوتا ہے اور نہ اس کا طریقہ ظہور خارق عادت ہوتا ہے، بلکہ اس کا قبل از وقت علم خارق عادت ہوتا ہے، مثلاً انبیاء کی پیشین گوئیوں کا ایک دفعہ زور سے آندھی چلی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر تھے، آپ نے

فرمایا "کہ یہ آندھی ایک منافق کی موت کے لیے چلی ہے" چنانچہ جب لوگ مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ مدینہ میں ایک منافق اس آندھی سے مرگیا، اس معجزہ میں نہ تو آندھی کا چلنا فرقِ عادت ہے نہ آدمی کا آندھی کے صدر سے مرجانا، خلاف اسباب ہے، بلکہ صرف واقعہ کا قبل از وقت علم فرقِ عادت ہے۔

اہل ایمان برائے اثر کے لحاظ سے
معجزات کی دو قسمیں

انبیاء کی زندگی علمِ عمل و دونوں کا مجموعہ ہوتی ہے اور ان کے تمام ارشادات و تعلیمات سے صرف انہیں دونوں چیزوں کی ترقی اور تکمیل مقصود ہوتی ہے، اس لحاظ سے انبیاء کے بعض معجزات کا اثر صرف علم و یقین پر پڑتا ہے، ان سے کوئی عملی نتیجہ مرتب نہیں ہوتا، ماتھے کا چمک اٹھنا، عصا کا سانپ بن جانا، چاند کا شق ہو جانا، اگرچہ نہایت عظیم الشان معجزے ہیں، لیکن ان کا نتیجہ صرف اس قدر ہے کہ ایک گروہ ایمان لایا، اور دوسرے نے انکار کیا، لیکن انبیاء کے بہت سے معجزات ایسے ہوتے ہیں جن سے نہایت عظیم الشان عملی نتائج ظاہر ہوتے ہیں، مثلاً عصا کے سانپ بن جانے سے بنو اسرائیل کو کوئی عملی فائدہ نہ پہنچ سکا، لیکن اُسکے ذریعہ سے پانی کا چشمہ ابلا وہ ان کے لیے حیات بخش ثابت ہوا، پہلے قسم کے معجزات کو قرآن میں حجت، برہان اور سلطان کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ان سے علم و یقین کو ترقی ہوتی ہے اور دوسرے قسم کے معجزات کو اسے تائید اور نصر الہی کہا ہے، پہلے قسم کے معجزات طلب اور سوال کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن تائید و نصر الہی اسکی پابند نہیں ہوتی۔

آغاز نبوت میں چونکہ انبیاء صرف عقائد کی تعلیم دیتے ہیں اور کفار کی طرف سے انہی عقائد کا انکار کیا جاتا ہے اور انہی کے اثبات پر دلیل طلب کی جاتی ہے، اس لیے اول اول انبیاء سے اسی قسم کے معجزات کا ظہور ہوتا ہے جن کا اثر صرف علم و یقین پر پڑ سکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی قسم کے دو معجزے دیکر فرعون کے پاس بھیجا، اور یہی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کو معجزہ شق القمر دکھایا، لیکن اس کے بعد انبیاء کی تعلیم و ہدایت سے مومنین غاصبین کا ایک گروہ پیدا ہو جاتا ہے جو عموماً مفکورہ الحال، خانہ بدوش، سبیل مسلمان اور بے یار و مددگار ہوتا ہے، یہ گروہ اگرچہ صفائے باطن، غلو صنیعت اور شدت ایمان کی بنا پر کسی معجزہ کا خواستگار نہیں ہوتا، تاہم تائید الہی خود اسکی طلب گار ہوتی ہے، اور ہر موقع پر اسکی حفاظت و حمایت کرتی ہے، یہی وجہ ہے کہ

تائیدات الیہ کا ظہور اکثر بغیر طلب و سوال کے ہوتا ہے، مسلمانوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ کا سوال نہیں کیا، لیکن آپ کے اکثر معجزات کا ظہور انھیں کے درمیان ہوا، بالخصوص غزوات میں اکثر تائید الہی نے مسلمانوں کی مدد کی ہے۔ غزوہ بدر جن میں فرشتوں کا آسمان سے نازل ہونا، حقوڑے سے زاوراہ کا تمام فوج کے پیے کافی ہونا، آپ کی انگلیوں سے پانی کا نکلنا، یہ اور اس قسم کے بہت سے معجزات غزوات ہی کے زمانے میں آپ سے ظہور پذیر ہوئے، اور ان سے تمام مسلمانوں نے ایسی حالت میں فائدہ اٹھایا جب کہ تمام دنیوی اسباب و رسائل منقطع ہو چکے تھے۔

اسی کا نام قرآن مجید کی زبان میں نصیر (مدد) اور تائید ہے، اور یہ ہر نبی کو آخر وقت میں عطا کی جاتی ہے، اور عین اس وقت جب بظاہر اسباب مایوسیوں کے تمام مناظر پیش ہوتے ہیں، اور تائید حق کا بظاہر کوئی سامان نظر نہیں آتا، وہ نصیرت الہی توقع کے خلاف، اگر دیش کے واقعات کے خلاف، بجلی کی طرح ناامیدیوں کے بارے سے چمک اٹھتی ہے،

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مِّثْلُ الَّذِيْنَ
خَلَقُوا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْمِبِ السَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَ
ذٰلِكُمْ لَوْ اَحْسٰى يَقُوْلُ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ
مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ؕ اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ (بقعرہ)
حَتّٰى اِذَا اَتٰتَا نَبِيْرَ الرُّسُلِ فَوَلَّوْا الْاَنفُسَ كَذٰبًا
جَآءَهُمْ نَصْرٌ مِّنَّا فَفَتَحْنَا لَهُمْ دُوْرًا لَا يُرَدُّ مِّنْ اَسْلٰمَتِهِمْ
اَلْقَوْمَ الْاٰلِیْنَ مَسِيْنٌ (یوسف ۱۱)

کیا تم کو خیال ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر وہ حالت
گذری نہیں جو تم سے پہلوں پر گزری، اُن پر مصیبت اور تکلیف آئی
اور اس قدر بھر پڑے گئے کہ بغیر اور اس کے ساتھ مسلمان گھبرا کر،
کہہ اٹھے کہ خدا کی نصرت کہاں ہے، امان خدا کی نصرت نزدیک ہی ہے
یہاں تک کہ جب ناامید ہونے لگے رسول اور خیال کرنے لگے کہ آج
نصرت کا وعدہ پورا نہیں کیا گیا کہ ہماری نصرت آگئی پھر ہم نے جنگ چاہا وہ
بچا دینے لگے اور پھیری نہیں جاتی ہماری آفت گنہگار قوم سے

خدا کا یہ قطعی وعدہ ہے کہ وہ حق پرستوں کو ہمیشہ آخر کار نصرت عطا کرے گا۔

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ (دوم)

اور ایمان داروں کی مدد ہم پر فرض ہے۔

یہ نصرت مسلمانوں کو ہر قدم پر تسلی کا پیغام سناتی تھی، بدرہا ہو کہ اُحد، خندق ہو کہ خیمین، ہر جگہ وہی اُن کی دستگیری تھی،

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَعَاظِنَ كَثِيرَةٍ، (توبہ) خدا نے بہت سے موقعوں پر تمہاری نصرت کی۔

لیکن ب سے بڑی نصرت بدر کی تھی، جب مین سو بے برگ و ساز، ہمتوں نے قریش کی ایک ہزار مسلح فوج کو کامل شکست دیدی،

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، خدا نے یقیناً بدر میں تمہاری مدد کی، جب تمہارے پاس کوئی قوت نہ تھی۔ (آل عمران)

لیکن عام معجزات اور اس نصرت الہی میں یہ فرق ہے کہ جو معجزات بطور حجت اور برہان کے پیش کیے جاتے ہیں، وہ صرف انبیاء کی تہا روحانی طاقت کا فیض ہو سکتے ہیں، لیکن نصرت الہی میں پیغمبر کی روحانی طاقت کے ساتھ مومنین کے کمال ایمان، شریعت الہیہ، ترکِ نفس، اور استقامت اور قلب کی بھی شرکت ہوتی ہے، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اُمت سے جب سخت فتنہ کی حالت میں نزولِ مائدہ (خوارین آسمانی) کی درخواست کی تو انہوں نے اُن کو تقویٰ اختیار کرنے کی تعلیم دی،

وَقَالَ السَّمَاءُ اَرْتَوْنَ لِي عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبِّيْكَ اَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ (رَنُ كُنْتُمْ مُسْهَوِيْنَ) (سآ۱۸) یاد کرو، جب حواریوں نے کہا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا آپ کا پروردگار کہتا ہے کہ وہ آسمان سے ایک خوان اتار سکتا ہے؟ عیسیٰ نے کہا خدا سے تقویٰ کرو، اگر تم کو یقین ہے۔

میدانِ جنگ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نزولِ ملائکہ کی بشارت سناتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ نصیر اور تقویٰ کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔

اِنَّ تَقْوَالَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْ يَكْفِيْكُمْ اَنْ يُبَدِّكُمْ رَبُّكُمْ بِشَلَاكَةِ الْاَافِ مِنْ الْمَلٰئِكَةِ مُنْزِلِيْنَ یاد کرو اسے پیغمبر جب تو مسلمانوں سے کہہ رہا تھا کہ کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار تم کو ترسناؤں سے اتار کر تم کو روک دے (خدا آگاہی) اُن اگر

یہ اسی طرح ہوتا چلا آیا ہے۔

وَلَا يَجْعَلُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ (فاطر)
اور بدی کو اونچے خود اونچے کرنے والوں پر لٹ جاتا ہے تو کیا اب یہ کافی
اگلی قوموں کے دستور ہی کی راہ دیکھتے ہیں۔

أَيُّمَّا لِنُفِثُوا اخْذُوا وَقِيلُوا اقْتَبِلُوا سُنَّةَ
یہ جہان پاسے گئے پکڑے گئے اور مارے گئے یہ اللہ کا دستور پڑا
اللہ فی الذین خلّوا من قبل (احزاب ۸) ہوا ہے اگلی قوموں میں۔

اس معجزہ عذاب کے ظاہر ہونے میں عموماً ایک وقت تعین تک تاخیر کی جاتی ہے جس کے حسب ذیل اسباب ہیں
(۱) یہ معجزہ عذاب اس وقت تک ظاہر نہیں ہوتا جب تک آیات ہدایت سے قوم کے تمام صالح اجزاء
اس کے فاسد عنصر سے الگ نہیں ہو جاتے، اور مومنین اور کافروں ایک دوسرے سے پھٹ کر جدا نہیں ہو جاتے،
اور رسول کو بقیہ عناصر کے ایمان سے قطعی مایوسی نہیں ہو جاتی، حضرت نوح نے ایک طویل زمانہ تک اپنی قوم کو
دعوت دی اور اس کے بعد ناامید ہو کر انہوں نے آخری معجزہ کی دعا مانگی،

رَبِّ لَا تَذَرْنِي اَلَا رَضٍ مِّنَ الْكَافِرِيْنَ دِيَارًا
اِنَّكَ اِنْ تَذَرْنَهُمْ يَفْضِلُوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْا
اَلَا فَاَجْرًا لِّفَاْرَاهُ (نوح ۲)
اے میرے پروردگار زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ
اگر تو ان کو چھوڑے گا تو وہ تیرے بندہ کو گمراہ کریں گے اور
وہ نہ جینے لگیں مگر فاجر اور کافروں۔

اس کے بعد طوفان آیا اور قوم نوح کو بہا لے گیا۔

اسی طرح حضرت موسیٰ کو جب پوری مایوسی ہو گئی تو انھوں نے دعا کی

رَبَّنَا اِنَّكَ اَتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاكُ ذِيْقَدْرٍ
وَاَمَّا الْاَلَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ
سَبِيلِكَ ۚ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ وَالشَّدَدُ
عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اَحٰثِي يَرُوْا الْعَرْشَ
اے ہمارے رب! تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی
میں شان و شوکت اور دولت عطا کی ہے اے ہمارے رب! وہ اس
یہ کام لیتے ہیں کہ وہ لوگوں کو تیرے راستہ سے گمراہ کرتے ہیں خداوند
انکی دولت کو مٹ دے اور ان کے دل کو سخت کر دے جب تک تیرے

اَکَلِیْمَ (یعنی) دردناک عذاب کو نہ دیکھیں گے، ایمان نہ لائیں گے۔

اس موقع پر ہی قسم کی دعائیں دیگر انبیاء نے بھی کی ہیں۔

(۲) اس منزل پر پہنچ کر پیغمبر کو اپنے مومنین کی جماعت کو ساتھ لیکر ہجرت کا حکم ہوتا ہے، حضرت نوح کو مع رنقاہ کے کشتی پر چڑھا کر کفار نے الگ کیا جاتا ہے، حضرت ابراہیم فردوس کے ملک سے اپنی ہجرت کا اعلان کرتے ہیں، رَاقِی مَہْجَرًا اِلٰی دَرِّی (عنکبات) کہ میں خدا کی طرف ہجرت کرتا ہوں، حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لیکر مصر سے نکل جاتے ہیں، حضرت ہود، حضرت ثعلیب، حضرت صالح سب نے اپنی اپنی جماعتوں کو لیکر اپنی نافرمان قوموں سے علیحدگی اختیار کی، اور جب تک یہ ہجرت نہیں ہو لیتی، اور مومن و کافر الگ نہیں ہو جاتے، معجزہ عذاب نہیں بھیجا جاتا، حضرت نوح جب تک کشتی پر سوار ہو کر علیحدہ نہ ہو سیکے طوفان نہ آیا، حضرت ابراہیم جب تک کلدانیوں کے ملک (عراق) سے نکل کر شام اور مصر نہ چلے گئے، ان پر عذاب نہ آیا۔ اسی طرح حضرت ہود، حضرت ہود، حضرت صالح، اور حضرت ثعلیب اپنی اپنی جماعتوں کو لیکر جب تک الگ نہ ہو گئے، ہلاکت کا عذاب نہیں آیا، اور جب انھوں نے ہجرت کر لی تو یہ معجزہ عذاب مختلف صورتوں میں ان قوموں پر نازل ہوا، اور مومنین کو نجات اور کافروں کو ہلاکت نصیب ہوئی۔

تسکین مجید کی مختلف صورتوں میں ان واقعات کو بکثرت بیان کیا گیا ہے، اور نیز اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ دستور اور قوانین فرمایا ہے جس میں تغیر اور تبدل ناممکن ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ”قرآن مجید میں سنتہ اللہ کے مفہوم“ کے ضمن میں آیات قرآنی کے حوالہ سے اسکی پوری تفصیل گزر چکی ہے، سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ اس اصول کو اس طرح بیان کرتا ہے،

فَمَنْ يَنْظُرْ ذُنُوبَ الْأَمْثَلِ أَيَّامَ الْآزِلِ الَّذِيْنَ خَلَقْنَا
مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْظُرُوا اِلَیَّ مَعَكُمْ مِّنْ
الْمُنْتَظَرِیْنَ ثُمَّ نُنْجِیْ رُسُلَنَا وَالدِّیْنَ اٰمِنًا
لَا قَوْلَیْنِ
کیا یہ کافر گذشتہ قوموں کی طرح واقعہ ہلاکت کا انتظار کرتے
ہیں کہہ دے کہ انتظار کرو، میں بھی تمہارا ساتھ انتظار کرتا ہوں، پھر ہم اپنے
ساتھ دیتے ہیں، اور ایسے ہی ایمان لائے والوں کو

كَذَٰلِكَ، حَقًّا عَلَيْنَا نُنَاجِي الْمُؤْمِنِينَ (یونس: ۱۰) ہم پر فرض ہے، ہم نجات دین گے، ایمان والوں کو،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور معجزہ ہدایت | ہدایت کی غرض سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معجزات اور نشانیاں صادر ہوتی رہتی تھیں

ان کا بڑا حصہ غیر معمولی قوت تاثیر، استجاب دعا، تائید و نصرت، اور پیشینگوئی کا تھا، اسی غیر معمولی قوت تاثیر کا نتیجہ تھا کہ قریش لوگوں کو آپ کے پاس جانے سے روکتے تھے، سیرت کی کتابوں میں اس قسم کے متعدد واقعات مذکور ہیں، قرآن مجید کی یہ آیت کفار کے اس باطنی اعتراف کا آئینہ ہے۔

لَا تَسْمَعُ الْهَيْدَةَ الْفُؤَادِ وَالْفُؤَادِ خَيْرٌ لَّعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ (حم: ۱۰) اس مستبران کو نہ سنو، اور اس میں شور و غل کرو شاید تم غالب ہو

قرآن کے اثر کا ان پر یہ رعب چھایا ہوا تھا کہ وہ لوگوں کو اس سے باز رکھنے کی اس کے سوا کوئی تدبیر نہ دیکھتے تھے کہ وہ شور و غل اور ہنگامہ کر کے لوگوں کو سننے نہ دیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی استجاب دعا کا بھی کفار کو بدرجہ اتم یقین تھا، ایک دفعہ صحن حرم میں جب ابوہل و غیرہ رؤسائے قریش آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں خلل انداز ہوئے اور آپ نے ان پر بددعا کی، تو بخاری و مسلم میں یہ تصریح ہے کہ وہ اس کو سنکر کانپ اٹھے، ایک دفعہ جب مکہ میں قحط عظیم پڑا تو ابوسفیان نے آپ کے پاس آکر کہا کہ ”محمد تمہاری قوم ہلاک ہوگئی، خدا سے دعا کرو کہ وہ اس بلا کو ان سے دور کرے“ چنانچہ آپ نے دعا کی اور وہ بلا دور ہوئی، اسی طرح آپ کی پیشینگوئی کی صداقت کا بھی انکو دل سے اعتراف تھا، یا وہ ہوگا کہ غزوہ بدر سے پہلے جب اُمّیہ کو حضرت سعد انصاری کی زبانی یہ معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کے مارے جانے کی پیشینگوئی کی ہے تو وہ گھبرا اٹھا، اور اس کی بیوی پر یہ اثر ہوا کہ اُس نے غزوہ بدر کے موقع پر اپنے شوہر کا دامن تھام لیا کہ ”محمد کی پیشینگوئی تمہیں یاد نہیں؟“ فتح روم کی مشہور پیشینگوئی جس دن پوری ہوئی، بہت سے لوگ اس نشان صداقت سے ہدایت پا کر مسلمان ہو گئے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و نصرت کے عجائبات بھی قریش کی نظروں سے گزر چکے تھے، وہ بار بار آپ پر حملے

۱۔ صحیح بخاری و مسلم باب دعا فی السنۃ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری تفسیر سورہ دخان، ۲۔ صحیح بخاری و مسلم
اول کتاب المغازی، ۳۔ ترمذی تفسیر سورہ روم

کی تیاریاں کرتے تھے اور ناکام رہتے تھے ایک دفعہ ابوجہل نے یہ ناپاک ارادہ کیا اور اس نیت سے آگے بڑھا تو فوراً ڈر کر پیچھے ہٹ گیا، ساتھیوں نے واقعہ پوچھا تو بتایا کہ مجھے یہ نظر آیا کہ میرے اور محمد کے درمیان آگ کی خندق ہے اور چند پرزوار ہستیاں کھڑی ہیں۔

انفرض ہر یک متعدد نشانات تھے جو مکہ میں کفار کو اس غرض سے دکھائے گئے تھے کہ انکو دیکھ کر ان کے قلوب میں قہقہے کی صلاحتیں ہوتی تھیں۔
 شقِ قمر آخری نشان ہدایت تھا ہدایت کی ان نشانیوں میں کفار مکہ کے لیے سب سے آخری اور فیصلہ کن نشان شقِ قمر تھا جس کے بعد آیاتِ ہلاکت کا آغاز ہونے والا تھا، احادیث میں ہے کہ کفار مکہ آپ سے معجزہ کے طالب تھے، تو آپ نے ان کو شقِ قمر کا معجزہ دکھایا، چاند دو ٹکڑے ہو کر نظر آیا، لیکن معاندین کو اس عظیم الشان اور واضح تر معجزہ سے بھی ہدایت نہ ملی، بعضوں نے کہا محمدؐ نے جادو کیا ہے کسی نے کہا ایسی عجیب باتیں ہمیشہ ہوتی ہی رہتی ہیں، چنانچہ قرآن مجید نے اس واقعہ کا ذکر کیا ہے۔

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَاَنْشَقَّ الْقَمَرُ وَاِنْ يَسْـَٔرُوا
 آيَةً يُعْرِضْهُمْ اَوْ يَذَّكَّرْهُمْ اَيْسَرُ مُسْتَمِرًّا (قمر)

قیامت کا وقت قریب آگیا اور چاند شق ہو گیا، اور اگر یہ کافر کوئی نشانی بھی دیکھیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو تو ہمیشہ ہوا یا ہی اب خداوند ذوالجلال کے رحم و کرم نے دوسری شان اختیار کی، یعنی اس کے قمر و غنڈہ بنے ان غیر صلاحیت پذیر ہستیوں سے سطحِ ارضی کو پاک کر دینے کا تہیہ کر لیا، اور وہ نمتِ الہی جو تمام گزشتہ امتوں کے ساتھ جاری رہی تھی یعنی یہ کہ معجزوں کے دیکھنے کے بعد ایمان لانے پر کفار کی ہلاکت اور بربادی فرض محتمم ہو جاتی ہے وہ قریش کے حق میں بھی جاری ہوئی۔

گزشتہ دستورِ الہی کی تفصیل کے مطابق اس ہلاکت کے عذاب کے نازل ہونے کے لیے پہلے دو چیزوں کی ضرورت تھی
 ۱۔ صحیح مسلم باب قولہ تعالیٰ وما کان اللہ یعدہم سوائے ہم نے قرآن مجید کے بتائے ہوئے اصولِ الہی کے مطابق اولاً ایسا سمجھا تھا کہ شقِ قمر کا معجزہ ہجرت سے پہلے ظاہر ہوا ہوگا، لیکن یہ زمانہ ماضی اور کتبِ حدیث کا مطلقہ ذخیرہ اس دعویٰ کے ثبوت اور انکار دونوں کا موش تھا، اسی اثنا میں حاکم کی مستدرک کی دوسری جلد حیدرآباد سے چھپ کر پہنچی، اس میں سورہ قمر کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ جو واقعہ کے عینی شاہد ہیں یہ تصریح ملی کہ یہ نشان قبل ہجرت صلیبی صلیبی ہجرت سے پہلے ظاہر ہوا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے کچھ ہی پہلے کا ہے۔ حاکم کی یہ روایت بخاری و مسلم کی شرط کے مطابق ہے اور حافظ ذہبی نے تلخیصِ مستدرک میں اسکی تصدیق کی ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ روایت عبدالرزاق میں بھی موجود ہے (مستدرک ج ۲ صفحہ ۴۷۱ - حیدرآباد)

(۱) مہینہ کی جماعت کے ساتھ آنحضرت صلیم کی شہر مکہ سے ہجرت

(۲) ہجرت سے پہلے ہدایت کی کسی آخری کھلی نشانی کا ظاہر ہونا،

چنانچہ ہجرت سے پہلے شق قمر کا نشان ظاہر ہوا اور اس کو دیکھ کر بھی جب قریش کے رؤساء اسلام نہ لائے تو آنحضرت صلیم کو مکہ سے ہجرت کا حکم ہوا، اور ہلاکت کے عذاب کے نازل ہونے کا وقت قریب آگیا، اسی وجہ سے انصار نبوت کے جو محرم تھے وہ پہلے ہی سمجھ چکے تھے کہ یہ ہجرت قریش کی بربادی کا پیش غیم و استدرک حاکم (جلد ۳ صفحہ ۷) اور سند ابن جنبل (جلد ۱ صفحہ ۲۱۷) میں ہے کہ جب آنحضرت صلیم مکہ سے نکلے تو حضرت ابو بکر نے کہا اِنَّا لِلّٰہِ کہ واللہ نے اپنے پیغمبر کو نکال دیا، اب یہ ضرور ہلاک ہو جائیں گے، چنانچہ اُذْکَ لِلَّذِیْنَ دَالِیْ قَالِ کی آیت نازل ہوئی۔

آنحضرت صلیم اور مجرہ ہلاکت | آنحضرت صلیم نے مکہ میں قریش کو تقریباً ۱۳ برس تک دعوت دی، اور ان تیرہ سالوں کے اندر اس راہ میں ہر قسم کی مصیبت اور تکلیف برداشت کی، اور آیات ہدایت کے مختلف نمونے ان کو دکھائے، بالآخر شق القمر کا معجزہ بھی انکی نگاہوں کے سامنے سے گزرا، اور آخر وہ وقت آیا جو اپنے اپنے پیغمبروں کے سامنے دوسری قوموں پر آپ کا تھا، یعنی قبیلہ قریش میں سے وہ افراد صالح جو بے خوف و خطر حق کو قبول کر سکتے تھے، انھوں نے حق کو قبول کر لیا، اور صرف وہ رؤساء قریش رہ گئے جو قبول حق کی مطلق صلاحیت نہیں رکھتے تھے، یا وہ ضعیف و ستھ جو ان رؤساء کی موجودگی میں حق کا ساتھ دینے کی قوت نہیں رکھتے تھے، اور اس سبب ضرورت ہوئی کہ ان رؤساء کے وجود سے ارض حرم کو پاک کیا جائے۔

آنحضرت صلیم کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو پتھر مارے، یہاں تک کہ قدم مبارک خون آلود ہو گئے، آپ کہہ دے کہ آپس آپ سے تھے کہ فرشتہ جبال نے آپ کو ندا دی، کہ اگر اجازت ہو تو پہاڑوں سے انکو چکنا چور کر دیا جائے، رحمت عالم اسب بھی مایوس نہ ہوئے، اور بارگاہ الہی میں عرض کی کہ ابھی وہ معجزہ ہلاک ظاہر نہ ہوا، شاید کہ ان کی نسل سے کوئی

توحید کا پرستار پیدا ہو، صبح بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت عائشہ نے آپ سے دریافت کیا کہ "یا رسول اللہ! احد کے علاوہ آپ پر سب سے زیادہ سخت دن کون تھا؟" آپ نے فرمایا وہ دن جب میں نے (طائف کے سردار) عبد یلیل کے سامنے اپنے کو پیش کیا، اور اس نے انکار کیا، میں مغرم واپس آ رہا تھا کہ فرشتہ جبال نظر آیا، اور اس کے بعد آپ نے کفار کی ہلاکت کے لیے فرشتہ جبال کی اجازت طلبی اور اپنا جواب بیان کیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو اپنے ایام مصائب کی تاریخ میں سب سے زیادہ سخت فرماتے ہیں، بظاہر ایسا سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے طائف کی تکلیف کو سخت ترین دن فرمایا، لیکن واقعہ یہ نہیں ہے اس سے بھی زیادہ تکالیف اور مصیبت کی گھڑیاں آپ پر آئی ہیں، بلکہ اس لحاظ سے آپ اس کو سخت ترین دن قرار دیتے ہیں کہ قریش کی فرصت اور ہمت کی اخیر گھڑی تھی، اور اب ہجرۂ ہلاک ان کے سر پر تھا، اور رحمت عالم کو اس کا صدمہ تھا، تاہم قریش کو اب آخری عذاب کی اطلاع دیدی گئی تھی، اور وہ نادان و متبرک کرتے تھے، جیسا کہ دوسری قومیں بھی اپنے پیغمبروں کے ساتھ یہی کرتی آئی ہیں، کفار قریش آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کہتے تھے، جس عذاب کی دھمکی دی جاتی ہے وہ کیوں نہیں آتا؟ اگر تم میں قدرت ہے تو وہ عذاب بلاؤ۔ اور اپنی صداقت کی یہ آخری نشانی بھی دکھا دو۔

وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ
فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ
مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، (یونس ۲)

اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پر خدا کی طرف سے کوئی نشان
کیوں نہیں اُترتا، اے پیغمبر! کہہ دے کہ غیب کی بات خدا کے پاس ہے
تم اس کے ظہور کا انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔

کبھی آکر کہتے،

أَوَلَيْسَ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتُمْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنْ ثَوَابِ
بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا (بنی اسرائیل ۱۰)

یا جیسا تم کہا کرتے ہو، آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرادو؟
یا خدا! اور فرشتوں کو ہمارے سامنے سے آؤ۔

اَوْ مَا تَلَيْنَا بِالْمَلَائِكَةِ اِنْ كُنْتُمْ مِنَ الْمُتَّقِينَ (حجر ۹۵)

اگر تم سچے ہو تو کیوں نہیں ہمارے پاس فرشتوں کو بلے آتے ہو۔

خدا نے جواب میں کہا، وَمَا كَانُوا لَدَا مُنْظَرٍ (پھر) جب فرشتے آجائیں گے تو پھر مٹیں ہلاکت نہ دی جائے گی۔

کفار قریش کو معجزہ عذاب کے دیکھنے کی جلدی تھی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ پیشینگوئی سراسر جھوٹ ہے، خدا نے کہا جب تک پیغمبر کی آمد کی برکات ختم نہ ہو جائیں گی یعنی تمام افراد صالحہ الگ نہ ہو جائیں گے، عذاب نہیں آئے گا،

وَكَيْتُمْ لَكُمْ نَارًا بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلُتُ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ ۚ

اور کفار جلدی چاہتے ہیں تجھ سے اچھلائی سے پہلے بُرائی اچھلائے ان سے پہلے گزشتہ قوموں میں اس قسم کے واقعات گزر چکے ہیں اور

لَلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ تیرا رب لوگوں کی گندگاری کے باوجود ان کو معاف کرتا ہے، اور تیرا رب

(رکع ۱۱) بڑے عذاب والا بھی ہے۔

اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے معجزہ کو ذکر کر کے کہتا ہے۔

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَأْتِيَ الْبُزْءَ الْأَوَّلَ لَكُمْ فَيَأْتِيَهُمْ ۚ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۚ فَيَقُولُ أَهْلٌ سَمِعُوا

وہ نہ مانگے اسکو جب تک کہ کا عذاب نہ دیکھ لیں گے پھر یہ عذاب اچانک ان پر اس طرح آجائے گا کہ انکو خبر نہیں ہوسنے پائے گی تو اسوقت

مَنْظَرُونَ ۚ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۚ أَفَرَأَيْتُ

کہیں گے کہ ہمکو ہلاکت بھی کچھ مل سکتی ہے؟ کیا یہ کفار ہمارا عذاب جلد مانگتے ہیں، ہلا دیکھ تو اگر کہنے اون کو چند سال فائدہ اٹھانیکا

يُوعَدُونَ ۚ فَمَا أَخْنَعِي عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ ۚ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْنٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ

موقع دے بھی دیا، پھر ان پر وہ عذاب آگیا جکا وعدہ تھا تو کیا انکی یہ دولت انکے کچھ کام آئے گی، ہنسنے کسی آبادی کو ہلاک نہیں کیا لیکن

(شعرا ۱۱۶) اس کو ڈرسانے واسے پہلے موجود تھے۔

یعنی اس اصول کی بنا پر کہ قوموں کی ہلاکت سے پہلے ان کے اندر ایک ڈرسانے والا مامور ہوا کرتا ہے، قریش

میں بھی ایک ڈرسانے والا آیا، اگر وہ اس کی نہ سنیں گے تو پچھلی قوموں کی طرح وہ بھی نیست و نابود ہو جائیں گے سورۃ

حجرتین اللہ تعالیٰ قریش کو مختلف قوموں کے حالات سنا کر کہتا ہے۔

وَكَايُنْ مِنْ قَرْنٍ أَهْلَكْنَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ لِيَوْمِهَا وَيَوْمِ عَصَاوِيَّةٍ عَلَى ۚ تُوکتنی بتدیان ہنسنے برباد کر دیں، اور وہ گنہگار تھیں اور اب

وہ اپنی چھتھوں پر ٹھہری ہیں، اور کہتے کہ میں بیکار پڑے ہیں اور کہتے اپنے اپنے محلِ خراب اور دیران میں کیا یہ کافر زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے پاس دل ہوتے جن سے بگھتے یا کان ہوتے جن سے سنتے، کیونکہ آنکھیں کچھ اندھی نہیں ہوتی ہیں (کہ انکو یہ خبر تاک مناظر جو حجابی نہ دیتے ہوں) مگر وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں، اور یہ کافر تجھے جلدی مانگتے ہیں عذاب، اور اللہ ہرگز اپنا وعدہ نہ مانتے گا، اور تیرے رب کے نزدیک ایک دن تیسرا ہزار برس کے برابر ہے، اور کتنی بستیاں ہیں کہ میں نے انکو ڈھیل دی اور وہ گنہگار تھیں پھر انکو کپڑا اور میری طرف پھر آنا ہے، کہہ دے اے لوگو! میں تو صاف صاف تنکوڑ رہا ہوں (الایہون -

قرآن نے ہر سائے قریش کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔

فَقُلْ يُبْدِلُوْنَ (الْاَسْنَةَ الْاُولٰٓئِكَ) (فاطر)

کیا وہ پہلی قوموں کے دستور کا انتظار کر رہے ہیں۔

چنانچہ گذشتہ قوموں کے قانون کے پورے ہونے کے دن آگے یعنی رسول اور مومنین کو گنہگار قوم کی آبادی کے اندر سے نکل جانے کی اجازت ملی، کیونکہ جیسا پہلے گزر چکا ہے، جب تک کہ رسول اپنی قوم سے ہجرت نہیں کرتا، عذابِ ملامت کا نشان ظاہر نہیں ہوتا، چنانچہ کفار قریش کو جو اس نشان کے دیکھنے کے لیے بتاتے تھے پہلے ہی یہ جہاد یا گیا تھا۔

وَاِنْ كَادَ وَاَلَيْسَ فَرْقٌ وَنَاكَ مِنَ الْاَرْضِ لِغُرُجِهَا
اور اگر وہ اس زمین سے تھکا گھبرانے لگے ہیں تاکہ یہاں سے تھک کر نکال دیں، تو یہ یاد رہے کہ تیسرے چلے جانے کے بعد وہ بہت کم پھر ٹھہر سکیں گے۔

مِنْهَا وَاِذَا الْاَكِلَةُ خَالَتْ اِلَّا قَلِيلًا مِّنْهَا
پھر اگر وہ اس سے قبل کہ اس سے رُسلنا والا چھوڑ دے

مَنْ قَدْ ارْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ
سُنَّتِنَا تَحْتِ يَدَايِنَا (یعنی اسرائیل)

اور خدا کی سنت کو تم ہٹا نہ پاؤ گے۔

ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، اروسائے قریش اوجھڑا دھڑیٹھے سنہی دل لگی کی باتیں کر رہے تھے، ابوہریرہؓ نے کہا کہ کون مذبح میں جا کر وہاں سے اونٹ کی اوجھڑی اٹھا لائے گا چنانچہ ایک شہری نے یہ خدمت انجام دی، اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گئے، تو وہ نجاست آپ کی پشت مبارک پر ڈال دی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بوجہ سے سہ نہیں اٹھا سکتے تھے، اور کفار اس منظر کو دیکھ کر سنہی سے بخود ہوسے جاتے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود جو اس موقع پر موجود تھے، کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا تھا، لیکن مجھ میں اتنی طاقت نہ تھی کہ میں ان کے سامنے کچھ کر سکتا، اسی اثنا میں ایک شخص نے جا کر حضرت فاطمہؓ کو اطلاع دی، جو اس زمانہ میں بچی تھیں، "دائیں اور اس نجاست کوٹھایا تو آپ نے سر اٹھایا یہ پہلا موقع ہے کہ سرورِ عالم اروسائے قریش کے ایمان سے قطعاً مایوس ہوتے ہیں۔ اور یہ اس لیے نہیں کہ آپ کے جسم مبارک کو تکلیف پہنچی، بلکہ اس لیے کہ وہ نماز (یعنی مشاہدہ جمالِ الہی) میں جو اس دنیا میں آپ کی محبوب ترین چیز تھی، فتل انداز ہوئے۔

قرآن نے کہا:-

اَدَّ اٰیٰتِ الدِّیْنِ یٰہٰی ۛ عٰبِدًا اِذَا صَلَّی (علق) تو نے دیکھا اُس کو جو ایک بندہ الہی کو نماز سے روکتا ہے۔

یہ اروسائے قریش کی مہلت کا اخیر لمحہ تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں بددعا کی، اور اس آخری ہجڑہ ہلاک کی درخواست کی، مگر پھر بھی رحمتِ عالم کی شفقت دیکھو کہ حضرت نوحؑ اور حضرت موسیٰؑ کی طرح پوری قوم کی تباہی بربادی کی دعائیں مانگی، بلکہ صرف قریش کے ربیوں کے حق میں بددعا کی اور ان میں سے بھی صرف سات ربیوں کے نام لیے، اور فرمایا "خداوند! قریش کے سرداروں کو لے۔ خداوند! ابوہریرہؓ، عتبہ، شعیبہ، عقبہ بن معیط، ایتہ بن حاتمہ ولید بن عقبہ اور ابی بن خلف کو پکڑ لے یہ بددعا سن کر سب کے ہوش اڑ گئے۔

اسب ستمت الہی کے مطابق معراج کے ساتھ ہجرت کی دعا آپ کو بتائی گئی:-

اَدِّ اَدَّ خَلْفَیْ مَدَّ عَلٰی صَدْرِیْ وَ اَخْرِجْنِیْ مَخْرَجَ خداوند! مجھ کو خوبی سے کہیں پہنچا، اور خوبی سے نکال، اور اپنے

ساتھ بخاری اور مسلم باب الفی (ابن ابی شامہ، ازبک الشریکین، ساہیح بخاری تفسیر ترمذی، نوکوری، اسرائیل) اور سنن کرکام باب الحجۃ، ابن کثیر، تفسیر قرطبی، دعا ہجرت بخاری

صَدِّقِي وَاجْعَلِي لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطٰنًا نَصِيْرًا (بنی اسرائیل) پاس سے مجھے ایک مدد کرنے والی طاقت عطا کر،

یہ دعا مقبول ہوئی اور بشارت آئی،

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوًّا حق آگیا اور باطل مٹ گیا۔ اور باطل ٹٹنے ہی کو ہے۔

(بنی اسرائیل)

نہیب یا کی سنت کے مطابق آنحضرت معلّم نے اپنے متبعین کے ساتھ ہجرت فرمائی، اور جس دن کا انتظار تھا وہ آگیا قرآن نے کہا کہ روسائے قریش پر آیت عذاب کے نازل ہونے کے لیے ہجرت کا انتظار تھا وہ ہو چکی، اور اب کوئی مزید انتظار نہیں۔

وَ اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ
اَوْ يُخْرِجُوْكَ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ
الْمُكْرِمْۢ ۚ وَ اِذْ اَنْشَلٰۤی عَلَیْهِمْ اِلْتِنَاقًا لَّوْ اَنْتَ
سَمِیْعٌ اَوْ نٰثِرٌۭ ۚ وَ اِذْ اَنْشَلٰۤی هٰذَا اِنْ هٰذَا اِلَّا
اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلَیْنَ ۚ وَ اِذْ قَالُوْا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا
هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا لِنَجْعَلَنَّ مِنَ السَّمٰوٰتِ وَ اَرْضِنَا
بِعَذَابٍۭ اَوْۤ اِلَیْمٍ ۚ وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَۤہُمْ وَاَنْتَ ذٰلِیْقِیْمٌ
وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لَمُعَذِّبَۤہُمْ وَہُمْ لَا یَسْتَعِیْظُوْنَ وَ مَا لَہُمْ
اَلَّا یُعَذِّبَۤہُمُ اللّٰهُ وَہُمْ یَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَ مَا کَانُوْا اَوَّلَیَّآءَ اِنْ اَوَّلَیَّآءَ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ (الانفال)

اور جب اے نبیؐ نے سازشیں کر رہے تھے، تیری جان لینے کا، کہ وہ تجھ کو قتل کر دیں، یا مار ڈالیں، یا جلا وطن کر دیں۔ وہ سازشیں کرتے ہیں اور خدا بھی سازش کرتا ہے، اور خدا اذکر نبیوں میں سب سے بہتر ہے، اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں، ان ہم نے سنا، اگرچہ ہم تو ہم بھی ایسا کہہ سکتے ہیں، یہ تو فقط انگوٹوں کی کہانیاں ہیں، اور جب وہ کہتے ہیں کہ اے خدا اگر یہ قرآن حق ہے، تو ہم پر پتھروں کی بارش کر، یا کوئی اور برا عذاب ہم پر لا، اور خدا ان پر (ہجرت سے پہلے) کیونکر عذاب کرتا جب کہ تو ان میں تھا، اور خدا ان پر عذاب کر نہوا انہیں ہے، اور خدا وہ مغفرت چاہتے ہوں، اور خدا ان پر عذاب کیوں نازل نہ کرے، جب وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، اھلاکندہ اسکی تولیت کے مستحق نہیں؟

غزوہ بدر مجزہ ہلاک تھا جس طرح دوسری قوموں کے لیے مختلف معجزات عذاب آئے، اسی طرح جس قوم میں آنحضرت صلعم

مبعوث ہوئے تھے، اُس کے لیے غزوہ بدر، معجزہ عذاب تھا، ہجرت سے قبل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے پہلے قریش پر
 قحط کا عذاب آیا، جو اس قدر سخت تھا کہ بھوک سے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا تھا، آسمان کی طرف دیکھتے تھے
 تو دھواں سا نظر آتا تھا، بعض روسائے قریش نے خدمت نبوی میں آکر کہا کہ ”محمد! تم رحم و شفقت اور صلہ رحمی کی دعوت
 دیتے ہو، دیکھتے ہو کہ اس قحط سے قریش کا کیا حال ہے؟“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور یہ بلا دور ہوئی، مگر پھر قریش کی
 سرگرائی کا وہی عالم ہو گیا، تو ان کے لیے معجزہ عذاب کے سوا کوئی اور طریقہ علاج باقی نہ رہا، چنانچہ ہجرت کے بعد بدر
 کا بطلشہ کبریٰ (بڑی پکڑ) اون کے لیے ہلاکت کی نشانی قرار پائی، قرآن مجید نے ہجرت سے پہلے ہی مکہ میں اپنا یہ اعلان
 سنا دیا تھا جس میں پہلے اس قحط کی پھر ان کے گڑبڑانے کی اور اس کے بعد غزوہ بدر کی پیشنگوئی تھی۔

فَاذْقَبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ يَفْشَى
 النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا
 الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ اِنِّي لَهٗمُ الدَّكَّارِ
 وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ثُمَّ لَوْ اَعْنُوْا وَقَالُوْا
 مُعَلِّمٌ مِّثْنُكَ اِنَّا كَانَتْهُمْ اِلَآهَابٌ قَلِيلًا اِنْ كُنْتُمْ
 عَابِدُوْنَ يَوْمَ يُنْفَخُ الْبَطْشَةُ الْكُبْرٰى اِنَّا مُنْتَظِمُونَ
 وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ (درخان)

اس دن کی راہ دیکھ جب آسمان صاف دھواں کرلاوے، جو لوگوں
 کو گھیرے، اس وقت کہا جائے گا یہ ہے دکھ کی مارتب اگر گرائیں گے کہ خداوند
 ہم سے یہ عذاب دور کر دے ہم ایمان لاتے ہیں، کہاں ہوا کہ یہ بھٹنا
 حالانکہ ان کے پاس کھول کر سنانے والا رسول آچکا تو اس سے
 پیٹھ پھیری اور کہا کہ یہ سکھایا ہوا دیوانہ ہے، اچھا ہم تھوڑے
 دنوں کیلئے عذاب دور کر دیتے ہیں تم پھر وہی کرنے والے ہو انتظار کرو
 اس دن کا جب ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے، ہم بدلہ لینے دار ہیں اور
 ان آیات کریمہ میں پورے واقعہ کی تصویر کھینچی گئی ہے، اور آخر میں یہ بھی ظاہر کر دیا گیا ہے کہ بطش اکبر
 ان روسائے قریش کے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے، جو قوم فرعون کے لیے غرق بحر کی حیثیت تھی، حضرت عبداللہ بن
 مسعود نے بیان کیا ہے کہ یہ آیتیں قریش کی شان میں نازل ہوئی ہیں، قریش نے جب نافرمانی کی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 خدا سے دعا کی کہ ”اے خدا! ان پر حضرت یوسف کے سات برس واسطے قحط کی طرح قحط نازل کر“ چنانچہ مکہ میں سخت قحط
 پڑا، یہاں تک کہ بھوک سے آسمان کی آنکھوں کے درمیان دھواں سا نظر آتا تھا۔ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے سامنے آکر دعا کی درخواست کی چنانچہ آپ نے دعا کی، اور بارش ہوئی، خدا نے کہا کہ وہ پھر اپنی پہلی حالت پر آجائیں گے، یعنی ایمان قبول نہ کریں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا، تب اللہ تعالیٰ نے اُن کے لیے بطشتہ الکبریٰ (بڑی کچھ) کا دن مقرر فرمایا، یعنی پلڑے۔

یاد ہو گا کہ صحن حرم میں روسائے قریش جو نماز میں خلل انداز ہوئے تھے، آپ نے ان کا نام لے لیکر ہر ایک کے حق میں بددعا کی تھی، اس سے پہلے کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آئے، ہجرت کے بعد ہی آپ نے انکی ہلاکت و بربادی کا اعلان کر دیا تھا، بدر سے پہلے حضرت سعد انصاری عمرہ کو گئے تھے، ابوہل نے انکو روکا، امیہ نے بیچ میں دخل دینا چاہا، حضرت سعد نے کہا ”امیہ! تم دخل نہ دو، آنحضرت صلم نے فرمایا ہے کہ تم اُن کے ہاتھوں سے مارے جاؤ گے۔“ یہ سکر امیہ ڈر گیا، چنانچہ جب بدر کا موقع پیش آیا تو اس نے جانے میں پس و پیش کیا، لوگوں کے طعن سے اُس نے جانا چاہا تو اسکی بیوی نے دامن تھام لیا اور کہا ”کیا تم کو اپنے شربی دوست کی بات یاد نہیں ہے؟“

جب غزوہ بدر کے لیے آپ مسلمانوں کو ساتھ لیکر نکلے، تو اُس وقت جیسا کہ پہلی جلد میں تفصیل گزر چکی ہے، مسلمانوں کے سامنے قریش کی دو جماعتیں تھیں، ایک قریش کا شامی قافلہ جو مدینہ کی راہ سے گذر کر مکہ کو جا رہا تھا، دوسرا روسائے قریش کا جنگی لشکر جو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکلا تھا، خدا نے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا کہ ان دو جماعتوں میں ایک اُن کے ہاتھ لگے گی، عام مسلمان یہی سمجھتے تھے کہ تجارتی قافلہ اُن کے ہاتھ آئے گا، لیکن حضور انور صلم کو بھی طرح معلوم تھا کہ آج معمولی شکت کا نہیں، بلکہ اس بطشتہ الکبریٰ کا دن ہے جسکا بارگاہِ الہی میں مدت سے وعدہ تھا، رات کو جب مسلمان بدر کے پڑاؤ پر پہنچے، تو انہیں یہ فکر ہوئی کہ قریش کے تجارتی قافلہ کا پتہ لگایا جائے چنانچہ مسلمان خبر دوھر دوھر گئے اور ایک چرواہے کو پکڑ کر لائے، اور اس سے قریش کے قافلہ کا حال پوچھنے لگے، اُس نے جواب دیا کہ ”قریش کے قافلہ کا تو مجھے علم نہیں البتہ ان کا لشکر دوھر پڑا ہوا ہے“ یہ سکر مسلمانوں نے اس کو مارا کہ یہ ہمسے صبح حال چھپاتا ہے، مار کھانے پر اُس نے کہا ”اچھا ٹھہر و قافلہ کا حال بتاتا ہوں“ جب لوگ اس کو چھوڑ دیتے تو

وہ پھر یہی کہتا کہ ”مجھ کو قافلہ کی خبر نہیں، البتہ یہ جانتا ہوں کہ اُدھر قریش کا لشکر سامنے پڑا ہے۔“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف تھے، اس سے فراغت ہوئی تو فرمایا ”جب وہ جھوٹ کہتا ہے تو تم چھوڑ دیتے ہو، اور جب وہ سچ کہتا ہے تو تم مارتے ہو“ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ”یہ قریش کی تباہی کا دن ہے، یہ ابوجہل کا مقتل ہے، یہ عقبہ کا ہے، یہ ابی کا ہے، وغیرہ“ راوی کہتا ہے کہ آپ نے جبکہ مقتل جہان متعین فرمایا تھا، ایک سرمدان سے اُس نے تجاؤز نہیں کیا، اور معرکہ جنگ میں وہ دین مرثدا ملا، حضرت عبداللہ بن مسعود جو حرم کی بددعا کے دن موجود تھے، وہ کہتے ہیں کہ عرب کے وہ ساتون رئیس جنکے حق میں آپ نے بددعا کی تھی، کُل کے کُل بدر کے میدان میں دھیر ہو گئے، اور بٹشتہ الکبریٰ کے انتقام کی پیشینگوئی پوری ہوئی۔

سورہ انفال جس میں بدر کے تمام واقعات کا ذکر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ یہی وہ فیصلہ کا دن تھا جس کا مدت سے انتظار تھا۔

وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَيِّقَ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُخَيِّقَ الْحَقَّ وَيُجْلِبَ الْبَاطِلَ وَكَوْكَرَهُ
اور خدا چاہتا ہے کہ حق کو اپنی باتوں سے مستحکم کر دے اور کافروں کا چھپا کاٹ دے، تاکہ حق کو حق اور باطل کو باطل کر دے۔
الْجُحُومُونَ (انفال)

اگرچہ گہگا راس کو پسند نہ کریں۔

در سوره میں فرمایا،

كَذَٰبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالدِّينِ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا
یہ ویسا ہی ہوا جیسا فرعونؑ الون کا اور ان سے پہلوں کا کہ انھوں نے اپنے پروردگار کی نشانیوں کو جھٹلایا تو پہلے ان کے گناہ گناہوں کے باعث انکو ہلاک کر دیا۔
بِآيَاتِ اللَّهِ فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ (انفال)

یہ فیصلہ کا دن تھا۔

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّلَاقِ
اور جو ہم نے اپنے بندہ پر فیصلہ کے دن اتارا، جس دن دونوں
الْجُحُومِ (انفال ۵)

لشکر آسمانی سامنے بھڑکے۔

لے یہ دونوں واقعے صحیح بخاری و مسلم میں موجود ہیں۔

اور یہ سب اس لیے ہوا کہ

لَيَقْنِيَنَّ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، (الْأَنْفَالِ) تاکہ خدا اس کام کو پورا کر دے جو پہلے مقرر کیا جا چکا تھا۔

ہنگامہ، بدر کے میدان میں جب تین سو بے سرو سامان مسلمان، ایک ہزار لوسہے میں غرقِ فوج سے مقابل تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اُسی قسم کی دعا مانگی، جیسے حضرت نوح نے طوفان سے، اور حضرت موسیٰ نے غرق سے پہلے اپنی اپنی قوم کے لیے مانگی تھی، حضرت نوح نے کہا ”خداوند! اب زمین پر کوئی کافر بنے والا نہ چھوڑ کہ جب تک وہ زندہ رہیں گے تیرے نام کی تقدیس نہ ہوگی اور نہ ان کی نسل سے کوئی تیرا نام لینے والا پیدا ہوگا“ حضرت موسیٰ نے کہا ”خداوند! اُنکے دل سخت کر دے کہ جب تک عذاب نہ دیکھ لیں گے، ایمان نہ لائیں گے“ لیکن اس موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو فقرہ نکلا وہ یہ تھا کہ ”خداوند! اپنا وعدہ پورا کر اگر یہ مٹھی بھر مسلمان تباہ ہو گئے تو پھر کوئی تیرا نام لینے والا نہ رہے گا“ حضرت نوح اور حضرت موسیٰ نے براہِ راست اپنی اپنی قوم کی تباہی کی دعا مانگی، لیکن رحمتِ عالم نے اب بھی دعا مانگی تو صرف اہلِ توحید کی نجات و نصرت کی، دشمنوں کی تباہی و بربادی کی نہیں۔

حاکم نے مستدرک (جلد ۳ صفحہ ۲۱) میں بروایت صحیح نقل کیا ہے کہ بدر کے قیدی جب گرفتار ہو کر آئے، اور اپنے اپنے متعلق صحابہ سے مشورہ طلب کیا، اور مختلف ہما جوں نے مختلف رائیں پیش کیں، تو آپ نے فرمایا ”یہ کفار قریش اپنے اُنھیں بھائیوں کی طرح ہیں، جو ان سے پہلے تھے، (یعنی گذشتہ انبیاء کی امتوں میں) نوح نے دعا کی کہ ”خداوند! زمین پر ان کافروں میں سے کوئی آباد گھر والا باقی نہ رکھ“ موسیٰ نے کہا ”ہمارے پروردگار ان کی دولت کو میٹھے دے، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے“ ابراہیم نے فرمایا ”جس نے میری پیروی کی وہ مجھے ہے۔ اور جس نے میری نافرمانی کی، تو خدا غفور و رحیم ہے“ عیسیٰ نے کہا ”الہی! اگر تو ان (نافرانوں) پر عذاب بھیجے تو وہ تیرے بند ہیں۔ اور اگر تو انکو معاف کر دے تو تو غالب اور دانا ہے“ اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو خطاب کر کے فرمایا کہ ”تم لوگ وہ قوم ہو جس میں فریب اور وفا سے قتل کر دینے کا رواج ہے، تو تم میں سے کوئی برفیہ یا اپنا سر دیئے بغیر لوٹ کر نہ جاسکے گا۔“

اس روایت سے ہمارے اصول مذکورہ کی حروف تائید ہوتی ہے، یعنی یہ کہ:-

۱- بدرقریش کے لیے دیسا ہی عذابِ ہلاکت کا دن تھا، جیسا کہ شتہ قوموں پر ہلاکت کے دن آیا کیے ہیں۔

۲- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دو قسم کے انبیاء کے نام اور انکی دعاؤں کا ذکر فرمایا، ایک وہ جنہوں نے سخت گیری کا

اپلو اختیار کیا، مثلاً حضرت نوحؑ اور حضرت موسیٰؑ نے، دوسرے وہ جنہوں نے نرمی کا اظہار کیا، مثلاً حضرت ابراہیمؑ اور

حضرت عیسیٰؑ نے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے بیچ کی راہ اختیار کی۔

سحر اور مجرہ کا سحر اور
ساحر اور پیغمبر کا ساحر

گزشتہ صفحات میں انبیاء کے جو نصائح و امتیازات اور علامات و آثار بتائے گئے ہیں، ان سے

نحو و سحر و مجرہ کا فرق اور ساحر و پیغمبر کا امتیاز ظاہر ہوتا ہے، سحر و سجدہ صرف دل لگی کے آئی تماشے ہوتے ہیں، لیکن مجربات و آیات قوموں اور جماعتوں کے اصلاح و فساد، تعمیر اور تخریب، ترقی اور تنزل کے اسباب و سامان ہوتے ہیں، ساحر کا مقصد

کسی غیر معمولی واقعہ کا صرف حیرت انگیز طریقہ سے اظہار ہوتا ہے تاکہ وہ دیکھنے والوں کو تھوڑی دیر کے لیے پتھر کر دے، لیکن

پیغمبر کا مقصد اپنے ان حیرت انگیز اعمال سے دنیا کی اصلاح، قوموں کی دعوت، جماعتوں کی تہذیب، اور دین الہی کی تقدیر

کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا، پیغمبر بشیر، نذیر، مہر کی، مادی، سر لج منیر اور شاہ عالم ہوتا ہے، ساحران تمام اوصاف سے خالی ہوتے

اور حیرت انگیز تماشگری کے سوا کوئی اور ممتاز بات اس کے لئے نہیں ہوتی۔

قرآن مجید میں سحر کے متعلق جو قدر بیانات ہیں، ان سے واضح ہوتا ہے کہ وہ سحر کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا، اور خیال

اور نظر بندی سے زیادہ اس کو وقعت نہیں دیتا، ہمارے دور و زمانہ کے تقسیم سحر کے زور و قوت کا منہایہ بیان کیا ہے

جَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَذَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِفَاعِلِينَ
سحر کا وہ فن سیکھتے ہیں جس سے غار و دریا کی پیمیں تفریق کر دیتے

بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ
ہیں اور کسی کو حکم الہی کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے اور یہ وہ چیز سیکھتے

وَلَا يَنْفَعُهُمْ (بقرہ)

ہیں جو ان کو نقصان پہنچاتی ہے، اور نفع نہیں پہنچاتی۔

غرض سحر و جادو کوئی مؤثر حقیقی شے نہیں، سورہ طہ میں نہایت تصریح کے ساتھ یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ خیال

سے زیادہ اسکی حقیقت نہیں،

فَاذْجِبْهُمْ وَوَعَصِيَّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِمْ مِنْ سِحْرِهِمْ

پھر ناگاہ مھر کے جادو گروں کی رسیاں اور لاشیاں ان کے جادو

اَنْهَمَا تَسْعٰی (طہ ۳)

کے اثر سے موسیٰ کے خیال میں معلوم ہونے لگیں کہ وہ دوڑ رہی ہیں

حکم ہوا کہ موسیٰ تم بھی اپنا عصا اُٹھاؤ اور وہ نتیجہ یہ ہوا کہ حق نے باطل پرستج پائی۔

قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰی ۝ وَاَنْتَ مَاسِفٌ

ہم نے کہا موسیٰ ڈرو نہیں تم ہی سر بلند ہو گے تمہارے واسطے ہاتھ میں جو

يَمِيْنُكَ تَلْقٰهُ مَا صَنَعُوْا ۝ اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدٌ سَجِيْرٌ

تم اس کو ڈال دے وہ انکی صنعت کاری کو نکل جائیگا بیشک جادو گروں

وَلَا يُفْلِحُ السَّحَرُ حَيْثُ اَتٰی ۝ (طہ ۳)

نے جو صنعت کی تھی وہ جادو گر کا فریب تھا اور جادو گر جہر سے ہی آؤں گے پھر

ساحر اور نبی میں اللہ تعالیٰ نے جو فرق دیا تمنا بتایا وہ یہی ہے کہ نبی فلاح پاتا ہے اور جادو گر فلاح نہیں پاتا،

نبی کے تمام اعمال، ساعی، جہد و جہد اور معجزات کام کر دیتے اور فلاح اور خیر ہوتا ہے اور جادو گر کا مقصد صرف فریب دھوکا

اور شہر ہوتا ہے، دوسری جگہ ایک اور آیت میں اسی مفہوم کو دہرایا گیا ہے، حضرت موسیٰ مھر کے جادو گروں

سے کہتے ہیں،

مَا جِئْتُمْ بِهٖ السِّحْرَ اِنَّ اللّٰهَ سَيُعْطِيْهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا

جو تم لا سکتے ہو وہ جادو ہے، اللہ اس کو باطل کر دے بیشک اللہ شریک

يُضِلُّكُمْ سَكَلَ الْمُنٰفِقِيْنَ ۝ (یونس ۸)

کے کام کو نہیں سنوارتا،

یعنی سحر و جادو ایک آنی تماشہ ہوتا ہے اور اعجاز کا اثر دہائی ہوتا ہے اور اس کے نتائج دنیا میں نہایت

عظیم الشان ہوتے ہیں، فرعون نے حضرت موسیٰ کے اعجاز کو دیکھا کہ یہ سب جادو کے کرشمے ہیں، حضرت موسیٰ

نے جواب دیا۔

اَيَسْحٰرٌ هٰذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُوْنَ ۝ (یونس ۸)

کہا یہ جادو ہے، اور جادو کرنے والے تو فلاح نہیں پاتے،

غرض "فلاح" اور "عدم فلاح" سحر اور اعجاز کے درمیان سب سے بڑا فرق ہے۔

کفار اور مشرکین صلیح کی نسبت کہتے تھے کہ یہ شیطان کی قوت سے یہ کلام پیش کرتے ہیں، اور ان کے کام کا سرچشمہ شیطان

کی تعلیم ہے، خدا نے اس سے جواب دینے کا کہا کہ اس حقیقت کا امتیاز کہ اس کا منبع اور سرچشمہ خیر ہے یا شر اور یہ شیطان کی

تو کہ نتیجہ ہے یا ملکتی طاقت اس کا منظر ہے نہایت آسان ہوا اور خود ہی کی زندگی اور اس کے اخلاق و اعمال اس کے شاہد عدل ہیں، حضرت عیسیٰ کے قول کے مطابق کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، ان دونوں قوتوں کے درمیان تفریق کچھ زیادہ شکل نہیں، خدا نے کہا ”ہم بتائیں شیطان کس پر اترتے ہیں“

عَلَى كُلِّ آقَالٍ ابْتِہِمُ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَكَثُرَ لَہُمْ كَذِبُونَ، شیطان اترتے ہیں ہر جھوٹے گنہگار پر لڑا لے ہیں وہ سنی بات اور بہت ان میں جھوٹے ہیں۔ (شعراء)

یعنی نبی اور تنبی کا فرق خود اس کی اخلاقی زندگی ہے، علاوہ ازیں افترا پر دانا اور شریر کے کام کو مستقل اور دائمی زندگی عطا نہیں ہوتی۔

اِنَّ الَّذِیْنَ یَقْتُرُونَ عَلَی اللّٰهِ الْکَذِبَ لَا یُفْلِحُوْنَ، جو لوگ کہ خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں، وہ فلاح نہیں پاتے، چند روزہ کٹناؤں قلیل و کھمبہ عذاب الیم، (نحل) کامیابی اور عیشہ کا درد ناک عذاب۔

معجزات اور نشانات سے کن لوگوں کو ہدایت ملتی ہے؟ آیات اور اشارے سے ہدایت کن لوگوں کو عطا ہوتی ہے؟ قرآن مجید نے ان کے اوصاف و شرائط بیان کیے ہیں۔

(۱) سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو خدا پر ایمان ہو، اگر اس کو سر سے سے خدا پر ایمان نہیں تو اس کو معجزہ سے ہدایت نہیں مل سکتی، اس کے لیے اس کی ضرورت ہے کہ پہلے کائنات کے اسرار و عجائب کو دیکھ کر ایک قائل و مطلق ہستی کے وجود پر یقین کرے، اس کے بعد معجزات اور نشانیوں کے ذریعہ سے اس کو نبوت کے باب میں ہدایت نصیب ہوگی۔

قُلْ اَنْظُرُوا مَا ذَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ اَلَا رُءُوفٌ وَّ مَنَّعٌ، کہ یہ دیکھو کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور الْاٰیٰتِ وَ الَّذِیْ دُعِیَ قَوْمٌ لَا یُعِیْمُوْنَ (یونس) کچھ کام نہیں آتے نشانیاں اور دُرُءُیے ان لوگوں کے ایمان نہیں رکھتے

(۲) دوسری چیز جو آیات اور نشانیوں سے عبرت پذیر نہیں ہو سکتی وہ خود ہی اور تکرر ہے، معاندین چونکہ عموماً دولت مند و سوا اور مدعیان عقل و خرد ہوتے ہیں اس لیے ان کا جذبہ انانیت اور ترفع ان کو داعیان حق کے علم کے

نیچے کھڑے ہونے سے باز رکھتا ہے، اس بنا پر آیات اور نشانیوں سے ہدایت پانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس جذبہ سے پاک ہوں، معاندین نے ہمیشہ انبیاء کو کہا "بَشَرٌ مِّثْلُنَا لَنَنْتَفِعَ" یہ پیغمبر تو ہماری طرح ایک آدمی ہے، کیا ہم اسکی پیروی قبول کر لیں" مہر کے بادشاہ اور سرداروں نے اسی جذبہ کی بنا پر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی دعوت کے قبول کرنے سے انکار کیا، اور ان کو لوگوں میں مجزات دیکھنے کے بعد بھی ہدایت نہیں ملی۔

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ
مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا
فَقًا مَّا عَلَيْنَا لَنَقُولُوا لَوْ أَنَّا نُمِثُّ لِمِثْلِنَا وَقَدْ آمَنَّا
لَنَأَعْبُدُونَ (مومنون ۳)

پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو نشانیوں کی کھلی قوت
دیکر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انھوں نے غرور
کیا اور وہ منور لوگ تھے، تو انھوں نے کہا کیا ہم اپنی ہی طرح کے آدمیوں
پر ایمان لائیں دراصل ایک انکی قوم ہماری رعایا ہے،

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے منکروں اور غور پسندوں کی نسبت اپنا یہ فیصلہ سنایا۔

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ
بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً لَا يَخِفُّ مِنْهَا إِلَّا يَعْصِفُوا
(اعواد ۱)

ہم ان لوگوں کو اپنی نشانیوں کے سمجھنے سے پھیر دیں گے، جو زمین میں
ناحق تکبر کرتے ہیں اور اگر وہ تمام نشانیوں کو دیکھ بھی چکین تب بھی
ایمان نہ لائیں گے،

قریش کے معاندین جو اپنی قوم کے روساء، اکابر اور اہل دولت تھے، وہ بھی ان نشانیوں سے اسی لیے
ہدایت نہ پاسکے کہ ان کو ایک غریب مفلس اور بے یار و مددگار انسان کی پیروی گوارا نہ تھی، وہ کہتے تھے کہ
اگر نبوت ہوتی بھی تو کمہ یا طائف کے کسی بڑے آدمی کو ملتی۔

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ
الْقُرْآنِ عَظِيمٍ (زخرف ۲)

اور انھوں نے کہا کہ یہ سترآن طائف اور مکہ کے کسی بڑے آدمی
پر کیوں نہیں اترا۔

سب سے آخری چیز جو آیات اور نشانیوں سے ہدایت پانے کی صلاحیت اور استعداد پیدا کرتی ہے، وہ دل کا
قبول حق کی طرف میلان ہے، بڑے سے بڑے خوارق اور عجیب سے عجیب معجزات ان لوگوں کے نزدیک

سحر و جادو سے زیادہ قیمت نہیں رکھتے، جبکہ دل انابت اور رجوع الی الحق کی استعداد سے خالی ہیں۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْكَ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ
اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے خدا کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، کہہ دے کہ خدا جسکو چاہتا ہو گمراہ کرتا ہو اور اسی کو اپنی طرف راہ دکھاتا ہو خدا کی طرف اپنے کو رجوع کرتا ہے۔

اگر قبولیت اور اصلاح کی یہ استعداد نہ ہو تو بڑا سا بڑا معجزہ بھی باطل پرستی سے زیادہ نہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر گمراہی اور شقاوت کی مہر لگی ہوئی ہے، مشرک کسی مذہب حق کو نہیں مانتے اور علم سے بے بہرہ ہیں ان کا یہی حال ہے۔

وَلَكِنَّ جُثُثَهُمْ بَايَةٌ يَقُولُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ
اور (پے پیہرا) اگر تو ان کے پاس کوئی نشانی آتا تو وہ جو گمراہ ہیں کہیں گے
أَلَا مَبْطُلُونَ كَذَلِكَ يُطِيعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، (دوم ۶)
کہ تم فریبی ہو، اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے جو علم نہیں رکھتے۔

اہل کتاب یعنی یہود اور نصاریٰ پیغمبر اسلام کی صداقت کے طلب ثبوت میں یہ کہتے ہیں کہ اُمرِ وقت تک ہم ان کو پیغمبر برحق تسلیم نہ کریں گے جب تک اسی قسم کے معجزے وہ نہ دکھائیں جیسے ان پیغمبروں نے لوگوں کو دکھائے تھے، قرآن کہتا ہے کہ فرض کرو کہ صرف انھیں جیسے معجزوں سے پیغمبری کی سچائی تسلیم کیجا سکتی ہے تو ان پیغمبروں نے تو ہی معجزے دکھائے تھے، پھر ان کو دیکھ کر ان کے زمانہ کے کل منکرین کیوں ایمان نہ لائے۔ اور آخر تک وہ ان کو جادوگر ہی کیوں سمجھتے رہے۔

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلُ
تو جب ہماری طرف سے سچائی ان کے پاس آئی تو انہوں نے کہا کیوں نہیں دیا
مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوَّلَهُمْ لِكُفْرِهِمْ إِنَّهُمْ كَانُوا
یہی ہی چیز دی گئی تھی پہلی موسیٰ کو دی گئی تھی کیا موسیٰ کو جو چیز دی گئی تھی ان کا انکار
مِن قَبْلُ ج قَالُوا سِحْرَانِ تَفْطَاهِرَا قَالُوا
منکین پیہرین کر چکے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہیں جو باہم ایک دوسرے

اَنَّا بَكِلُ كُفْرُونَ، (قصص ۵)
کے مددگار ہیں، اور انہوں نے کہا ہم سب کا انکار کرتے ہیں

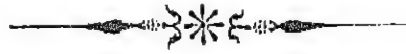
صداقت کی نشانی
صرف ہدایت ہے

قرآن مجید نے اس کے بعد ہی کہا کہ صداقت کی نشانی صرف ہدایت اور رہنمائی ہے، کہ مدعی جو پیغام
اور جو احکام پیش کرتا ہے، وہ انسانوں کو فلاح، نجات اور رشد کی طرف لے جاتے ہیں، اور جو ان سے انکار کرتے
ہیں وہ ظالم اور خود سر ہیں ان کو ہدایت کی سعادت نہیں ملتی۔

قُلْ فَأَتُوا بِلِقَابِ رَبِّكُمْ هُدًى مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا
اَتَّبِعُوا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ
فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يَأْتِيكُم مِّنْ أَعْيَانِهِمْ وَمَنْ أَضَلُّ
مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ يَغْيِرْهُدَىٰ مِّنْ اللَّهِ ۚ
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۚ

کہہ دے (اے پیغمبر!) کہ اگر تو راست اور قرآن دونوں کتاب میں جھوٹی ہیں
اور تم سچے ہو تو ہدایت میں ان سے بڑھ کر کوئی کتاب الہی لاؤ، تو
میں انکی پیروی کروں، تو اگر وہ تمہارے اعلان کے مطابق نہ کر دکھائیں
تو جان لے کہ یہ صرف اپنی خواہش نفسانی کی پیروی کرتے ہیں۔ اور
اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو ہدایت الہی کو چھوڑ کر اپنی خواہش نفسانی
کی پیروی کرتا ہو۔ اللہ خود سر لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔

(تقصص)

آیات ودلائل نبوی تفصیل

(۱) ”معجزہ“ کے ہر پہلو پر کئی حیثیت سے بحث کرنے کے بعد اب موقع آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مافوق فہم شہری
سوانح و واقعات کی تفصیل کی جائے، یہ سوانح و واقعات دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو حقیقت میں لوازم نبوت ہیں،
اور کم دیش ہر پیغمبر کو وہ ایک ہی طرح پیش آئے ہیں، بہت سے ان کا نام **خصائص النبوة** رکھا ہے، دوسری قسم میں
وہ جزئی واقعات داخل ہیں جو ہر پیغمبر سے اُس کے حالات زمانہ کے مطابق مختلف صورتوں میں صادر ہوئے ہیں
(۲) (۳) اور جن کو اصطلاح عام میں **معجزات** کہتے ہیں۔

ہم نے ان معجزات کو ان کے استناد اور ماخذ کی حیثیت سے تین مختلف ابواب میں منقسم کر دیا ہے، پہلے میں
وہ معجزانہ واقعات ہیں جو بعض صحیح یا اشارۃً قرآن مجید میں مذکور ہیں، دوسرا باب ان معجزات کا قرار دیا ہے جو
صحیح اور مستند روایات سے ثابت ہیں، اور تیسرے باب میں ان معجزات پر بحث کی ہے جنکو کو بعض محدثین اور ارباب
لے اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے، مگر محدثانہ اصول کی بنیاد پر وہ نامستند اور غیر مستند ہیں، اس کے بعد کتب سابقہ کی
وہ پیشینگوئیان درج ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق ان کتابوں میں پائی جاتی ہیں، اور سب سے آخرین **خصائص محمدی**
کا باب ہے، اس تفصیل کے مطابق آئندہ اوراق کی ترتیب کی حسب ذیل صورت ہوگی۔

۱۔ **خصائص النبوة**۔

۲۔ وہ آیات ودلائل جنکا ذکر قرآن مجید میں ہے۔

۳۔ صحیح اور مستند روایتوں سے جو آیات ودلائل ثابت ہیں۔

۴۔ غیر مستند روایتیں اور ان پر تنقید،

۵۔ کتب سابقہ کی بشارتیں۔

۶۔ **خصائص محمدی**۔

خصائص النبوة

دنیا میں ہر جنس، اور ہر نوع کی کچھ نہ کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جنکے سبب سے وہ اپنے غیر سے ممتاز ہوتی ہے، وہ خصوصیات ایسی ہوتی ہیں جن سے اُس جنس اور نوع کی کوئی فرد خالی نہیں ہوتی، اسی طرح نبوت کی بھی کچھ نہ کچھ خصوصیتیں ہیں، جو اُس کے لیے بمنزلہ لازم حقیقت کے ہیں، چنانچہ دنیا میں جس قدر پیغمبر کسی نہ کسی قوم، اور کسی نہ کسی زمانہ میں آئے ہیں، وہ اُن خصوصیات سے ہمیشہ ممتاز ہوئے ہیں، مثلاً یہ کہ خدا نے کسی نہ کسی طرح اُنکو اپنے کلام و ارشاد سے مفتوح، اور اپنے احکام سے مطلع فرمایا ہے، اُن کے ادراک و احساس کی قوتوں کو اس قدر بلند کیا کہ عام انسانوں کو جو چیزیں نظر نہیں آتیں اُس کو نظر آتی ہیں، عامہ بشر جن آوازوں کو نہیں سُن سکتے وہ اُنکو سنائی دی ہیں، ملائکہ الہی خدا کے قاصد بکراؤں کے پاس آئے ہیں، صداقت کے لحاظ سے اُن کے خواب اور بیداری کا ایک ہی عالم رہا ہے، کیونکہ گواہی آنکھیں سوتی ہیں، لیکن اُن کے دل نہیں سوتے، اور اُنکو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں میں سے کوئی نہ کوئی نشانی بھی عطا فرمائی ہے۔

آنحضرت صلعم چونکہ افضل الرسل اور خاتم النبیین تھے، اِس لیے ان خصوصیات میں سے ہر خصوصیت کا وافر حصہ آپ کو عنایت ہوا تھا، اسی لیے مکالمہ الہی، نزولِ ملائکہ، مشاہدہ خواب و بیداری، وغیرہ خصائص نبوت کے واقعات آپ کی سیرت میں دوسرے انبیاء علیہم السلام کی سیرتوں سے بیشتر اور کامل تر نظر آتے ہیں، چنانچہ قرآن مجید میں اُنکے اشارات اور احادیث صحیحہ میں انکی تفصیلات مذکور ہیں، مختلف انبیاء میں ان خصائص کا کم و بیش ہونا بھی خود قرآن مجید کا فیصلہ ہے۔

وَالرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ
وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَىٰ بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ
وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، (بہت رواہ مسلم)

ان پیغمبروں میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت بخشی ہے، ان میں سے بعض سے خدا نے باتیں کیں، بعض کو تینے بلند کیے۔ اور عیسیٰ کو بے شکلی نشانیاں دیں اور روح القدس کے ذریعہ سے اسکی تائید کی۔

دیکھو کہ مکالمہ الہی، رفیع درجات، عطا کئے نشان، تائید بروح القدس، یہ چاروں باتیں ایسی ہیں جن سے خدا کا کوئی فرستادہ محروم نہ تھا، تاہم چونکہ ان میں سے ہر چیز تمام پیغمبروں میں یکساں نہ تھی، بلکہ بعض کو ان میں سے کسی چیز کا حصہ وا فرمایا گیا تھا، اور بعض کو کوئی دوسری چیز زیادہ ملی تھی، اس لیے ہر پیغمبر کی طرف اس خاص چیز کی نسبت مخصوص طور سے کی گئی ہے، جبکہ ان کی قسمت میں بڑا حصہ آیا تھا، اس سے یہ مقصود نہیں کہ نبوت کے ان خصائص سے کوئی پیغمبر محروم بھی تھا۔

ان خصائص میں سے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ زور وحی اور نزولِ ملائکہ پر دیا ہے، ہر جگہ رسول اور نبی کی گویا تعریف ہی یہی کی ہے کہ ایک ایسا انسان جسکو خدا نے اپنی پیغمبری کے لیے منتخب کیا ہو، اور اُس پر اپنی وحی نازل کی ہو، چنانچہ سورہ نحل اور نیز سورہ انبیاء میں تمام پیغمبروں کا مشترک وصف یہ بتایا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا لَا نُؤْتِيهِ الْكِتَابَ، اور ہم نے اپنا قاصد بنا کر تم سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا، لیکن وہ وہ انسان تھے جنکی طرف ہم نے اپنی وحی بھیجی، (یوسف ۱۲)

نزل ملائکہ کی نسبت بھی خدا نے یہ فرمایا کہ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فرشتوں کو اس لیے اتارتا ہے تاکہ وہ اسکی بات کو ان تک پہنچا دیں۔

يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ
 خدا اپنی بات کی روح دیکر اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فرشتوں کو نازل کرتا ہے۔

انکے علاوہ رویت و مشاہدہ غیب اور سیر ملکوت کے احوال و مشاہدہ کا بھی کثیر انبیاء علیہم السلام کے روحِ زندگی میں اُن کے درجوں اور رتبوں کے مطابق پیش آنا اسفار و کتب الہی سے ثابت ہوتا ہے جیسا کہ آئندہ ادوار کے مطالعہ سے ناظرین پر روشن ہوگا۔

مکالمہ الہی

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ (شوریٰ)

پیغمبروں کی خصوصیات میں سے سب سے بڑی خصوصیت مکالمہ الہی ہے، قرآن مجید میں بار بار پیغمبروں کے ساتھ مخاطبہ ربانی اور مکالمہ الہی کی تصریح ہے، اور مجموعہ تورات میں ہر پیغمبر کے متعلق اسکی شہادتیں موجود ہیں۔ خدا انبیاء سے کیونکر کلام کرتا ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت میں اسکی حسبِ نیل تصریح ہے۔

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُخَوِّضُهُمْ فِي آيَاتِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ مُّشْوِرٍ (شوریٰ) کسی بشر کی یہ تاب نہیں کہ خدا اس سے دوہو کلام کرے۔ لیکن وحی کے ذریعہ سے یا پردہ کی آڑ سے یا یہ کہ کسی قاصد کو بھیجے، جو اسکی حکمت (شوریٰ) حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے آدمی کو پہنچا دیتا ہے۔

اس آیت میں مکالمہ الہی کی تین صورتیں بیان ہوئی ہیں، کلام بالوحی، کلام پس پردہ، اور کلام بذریعہ قاصد و فرشتہ، ان ہر قسم اقسام میں سے ہر پیغمبر کو کسی کسی طریقہ کلام سے مشرف کیا گیا ہے، بعض پیغمبروں کو خصوصیت کے ساتھ کلام پس پردہ کے شرف سے ممتاز کیا گیا ہے، اسی لیے ان کے فضائل میں کلم الہی کی فیضیت کو مستقل حیثیت دی گئی ہے، مثلاً حضرت موسیٰ کہ انکی شان میں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، (نساء) اور خدا نے موسیٰ سے باتیں کیں۔

کی تصریح ہے، انکو وادی سینا کے ایک درخت سے خدا کی آواز سنائی دی، سورہ بقرہ میں اس خاص طریقہ کلام کے دائرہ کو اور بھی دست دی گئی ہے، چنانچہ پیغمبروں کے وصف میں فرمایا، مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، (بقرہ) ان پیغمبروں میں سے بعض سے خدا نے باتیں کیں۔ اس آیت کریمہ میں یہ تصریح نہیں کہ کن پیغمبروں کو خدا تعالیٰ نے اس مخصوص طریقہ کلام سے مشرف کیا، اس لیے اس شرف خاص میں حضرت موسیٰ کے ساتھ دوسرے انبیاء بھی شریک ہو سکتے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکالمہ الہی کے تینوں مذکورہ بالا طریقوں سے خدا کی ہر کلامی کا شرف حاصل ہوا، بلکہ واقعہ معراج میں وہ مرتبہ بھی پیش آیا، جہاں حبیبِ محبوب کے درمیان قاصدِ پیامبر سرے سے بیگانہ تھے، جہاں زبانِ مکان اور جاوہِ نگاہ کی شرکت بھی قتلِ تنہائی تھی، جہاں نہ کوہِ سینا تھا، نہ برقی طوفانِ درخشش، نہ تھانہ نخل وادی، نہ صورتِ سرمدی سامعہ نواز تھی، اور حقیقتِ محمدی گوشِ سامع، کا وحیِ الٰہی، عجب پہلے پہلے بندہ سے چپ چاپ باتیں کیں، جو باتیں کیں۔

وحی

مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ

گوئی کمالہ الہی کی متعدد صورتیں ہیں جن میں سے ایک وحی بھی ہے لیکن اسلام کے جاریہ میں وحی کا مفہوم اس قدر وسیع کر دیا گیا ہے کہ کمالہ الہی کی تمام صورتیں اس کے تحت میں داخل ہو گئی ہیں، وحی کے معنی لغت میں حسب ذیل ہیں۔

الوحی، الاشارة والكتابة والرسالة والالهام
وحی کے معنی اشارہ کرنا، لکھنا، پیغام دینا، دل میں ڈالنا
والکلام الخفی وکل ما القیہ الی خیالہ (درمان العرب)
چھپا کر بولنا، اور جو کچھ دوسرے کے خیال میں ڈالوا
لکھنا، عجاج کا شعر ہے۔

حقی بخاتمہ جدیدنا والسناسی
خط اور کتابت، لمید کہتے ہیں،

فمن افع السریان عری رسمہ
حکم وینا، عجاج کا شعر ہے،

وحی لھا القلر فاستقرت
چھپا کر بابت کرنا، ابو ذؤیب کا شعر ہے،

فقال لھا وقد اوحی الیہ
اشارہ کرنا،

یوحی الیہ بانقاض ونقنقہ

سوتیلجنا الجوف بوحی انجم

آواز، ابو زبید،

لیکن اہل لغت کہتے ہیں کہ اس لفظ کے اصل معنی ”دوسروں سے چھپا کر کسی سے چھپکے چھپکے بابت کرنا“ ہے کہ ہیں۔

کسانی عرب کا محاورہ بتاتا ہے کہ وحیت الیہ بالکلام و اوحیت الیہ ہوا ان تکلمہ بکلام تنفیہ من غیرہ
یعنی کسی سے اس طرح باتیں کر کہ اس کو دوسروں سے چھپاؤ، ابواسحاق نقوی کتبی و اصل الوحی فی اللغة کلہا
اعلام فی خفاء وحی کا اصل مفہوم اس کے تمام معنوں میں ”چھپا کر اطلاع دینے کے ہیں“
قرآن مجید میں یہ لفظ اپنے اصل مفہوم کے اندر تین معنوں میں آیا ہے،

انطری حکم

وَ اَوْحٰی رَبُّكَ اِلٰی النَّخْلِ غُلًّا تیرے پروردگار نے شہد کی مکھوں کو ”وحی کیا“

بَاٰتٍ رَبُّكَ اَوْحٰی لَهَا زَلٰلًا تیرے پروردگار نے ”زمین کو“ وحی کیا

عجاج کے اس شعر میں بھی یہی معنی ہیں،

وحی لہا القلار فاستقرت وشدھا بالراسیات الثبت

خدا نے زمین کو ساکن رہنے کی ”وحی“ کی تو وہ ساکن ہو اور اس کو مضبوط پہاڑوں سے بانڈھ دیا ہو

۲۔ دل میں بات ڈال دینا،

وَ اِذْ اَوْحٰیۤ اِلَی الْحٰمٰیۤمِۤیۡنَ اَنْ اَمۡنِعُوۤاۤ اِلَیَّ وَ یَسۡوۡۤاۤ اَمۡرًا مِّنۡ ہٖۤنۡ نے حواریوں کو ”وحی کیا“ کہ مجھ اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ،

وَ اَوْحٰیۤنَاۤ اِلَیۡ اُمِّ مَدۡیۡنَیۡ اَنْ اَسۡرِیۡعِیۡنِہٖ وَ تَصۡیۡ اور پہنچنے پہنچنے کی مان کر ”وحی کیا“ کہ اس پر کچھ دودھ پلاؤ،

۳۔ چپکے بات کرنا،

یٰۤاٰیۤہِیۡۤ بَقِیۡصُہٗۤ اِلَیۡیَ بَعۡضِ نُسُخَرَفَ الْقَوٰلِ (نام) یہ ایک دوسرے کو چپکے چپکے بات ”وحی کرتے ہیں“

وَ اِنَّ الشَّیَاطِیۡنَ کَیۡفَ حٰوۡنَۤ اِلَیۡ اَوَّلِیَآئِہُمۡ (نام) اور یہ شیطان لوگ اپنے دوستوں کو ”وحی کرتے ہیں“

وحی کے ان تفرق معنوں میں ایک مفہوم مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ”مٹھ سے لفظ نکالے بغیر ایک شخص کا دوسرے

شخص کو اپنا مفہوم سمجھا دینا“ یا ”اگر الفاظ ہوں تو وہ اس قدر پوشیدہ ادا ہوں کہ دوسرے اُس کو نہ سن سکیں“ اس لیے

اشارہ کرنا، لکھنا، دل میں ڈال دینا۔ حکم انطری، خطا اور کجی بات، اور جانوروں کا اپنے حرکات سے اپنا مطلب ظاہر کرنا

اس کے معنوں میں داخل ہیں، بہر حال اس تفصیل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وحی کا لفظ جس مذہبی معنی میں مستعمل ہے، وہ حقیقت
لغوی معنی کے بہت قریب ہے، چنانچہ خود شعرا نے اس کو اسی معنی میں استعمال کیا ہے،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکالمہ الہی اور وحی کا آغاز دیا اور خواب سے بجا رہی میں حضرت عائشہ سے مروی ہے،
اول ما بُدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وحی کا آغاز اچھے خواب سے
الرؤيا الصالحة في المنام فكان لا يرى رؤيا ہوا۔ آپ جو خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر
الاجاءات مثل فلق الصبح، ہوتا تھا،

صحیح بخاری کے پہلے ہی باب میں حدیث ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! آپ پر وحی کیونکر آتی
ہے؟ آپ نے فرمایا،

احيانا ياتي نبي مثل صلصلة الجرس وهو کبھی گھنٹی کی آواز کی طرح میرے پاس آتی ہے اور یہ مجھ پر بارہ سخت ہوتی ہے
اشد علي فيفصم عني وقد وعيت عنه اور پھر یہ حالت دور ہو جاتی ہے اور جو کچھ وہ کہتا ہے میں اس کو محفوظ کر لیتا ہوں
ما قال واحيانا يتمثل لي الملك رجلا اور کبھی وہ فرشتہ (جبریل) میرے لیے انسان کی شکل میں نمودار ہوتا ہے اور وہ
فيكلمني فاعني ما يقول، مجھے باتیں کرتا ہے اور جو وہ کہتا ہے اس کو میں محفوظ کر لیتا ہوں

صلصلة الجرس، یعنی گھنٹی کی آواز کی طرح آواز کا آنا، اس کی تشریح تمکلیں اور ارباب باطن نے اپنے اپنے
ذائق کے مطابق کی ہے لیکن ہم اس کا ضافہ اور صریح مطلب سمجھتے ہیں جو عوام ہاتھ غیب یا سادہ غیب کے
لفظ سے سمجھتے ہیں یعنی یہ کہ آواز سنانی دے لیکن کوئی صورت نظر نہ آئے، بانگ جس کے ساتھ اس کی تشبیہ و تمثیل اس
بات میں ہے کہ جس طرح دور سے جس کی آواز سنانی دیتی ہے اور اس کے متعینہ اشاروں سے انسان کچھ سمجھ جاتا ہے
حالانکہ جس یا اس کے بجانے والے کی شکل آنکھوں سے اوجھل یا بہت دور ہوتی ہے، اسی طرح پیغمبر بھی دور سے سادہ
غیب کی آواز سنتا ہے لیکن کوئی محتم شکل اس کے سامنے نہیں ہوتی، اسی کے بالمقابل آپ نے وحی کی دوسری

صورت یہ بیان فرمائی کہ بولنے والا فرشتہ مجسم ہو کر سامنے آتا ہے اور وہ باتیں کرتا ہے۔

حدیثوں میں طریقہ وحی کی اور صورت بھی آئی ہے آپ نے ارشاد فرمایا،

ان روح القدس نفث فی روعی روح القدس نے میرے دل میں پھونکا۔

اور کہیں یہ صیغہ مجہول کے ساتھ آیا ہے،

نفث فی روعی، میرے دل میں یہ پھونکا گیا۔

حافظ ابن قیم نے انھیں حدیثوں کو پیش نظر رکھ کر وحی کی حسب ذیل قسمیں قرار دی ہیں،

۱۔ روایے صمدیہ . . . . . سچ خواب دیکھنا،

۲۔ نفث فی الروح یا الفاء فی القلب۔ دل میں پھونکنا، یا دل میں ڈالنا،

۳۔ صلاصلاہ الجرس . . . . . گھنٹہ کی طرح آواز آنا،

۴۔ تمثیل . . . . . فرشتہ کا کسی شکل میں شکل ہو کر نظر آنا۔

۵۔ فرشتہ کا اپنی اصلی صورت میں نمودار ہونا۔

۶۔ وہ طریق مکالمہ جو سراج میں پیش آیا۔

۷۔ بلا واسطہ مکالمہ۔

صحیح بخاری، بدو الوحی میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تیسری صورت، پھر بہت سخت ہوتی ہے، اور پھر وہ شدت جاتی

بہت سی ہے، آپ پر وحی آتی تھی تو آپ پر ایک خاص کیفیت طاری ہوتی تھی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ "وحی اترنے

کی حالت میں میں نے آپ کو دیکھا کہ جب یہ کیفیت ختم ہو جاتی تھی تو سخت سردی کے دونوں میں بھی جبین مبارک عرق آلود

ہو جاتی تھی" ایکسٹ اور موقع پر حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ "وحی کی حالت میں آپ پر شدت کی جو کیفیت طاری

ہوتی تھی وہ ہڈی اور وحی کے بوجھ سے جاڑوں میں آپ کی پیشانی سے موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے

سلسلہ بخاری بدو الوحی۔

حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ پر جی آئی اور میرا پاؤں زانوئے مبارک کے نیچے دبا تھا، مجھے یہ

معلوم ہوتا تھا کہ میرا دل بوجہ سے ٹوٹ جائے گا، پہلی بنامیہ ایک صحابی تھے انکو بڑا شوق تھا کہ ایک دفعہ نرول

وحی کے عالم میں وہ آپ کی زیارت کرتے، اتفاق سے حج کے سفر میں انکو یہ سعادت نصیب ہو گئی، وہ کہتے ہیں کہ

مین نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا ہے اور آپ خنکائے سے رہے ہیں، تو ڈیڑھ گھنٹہ میں یہ حالت دفع ہو گئی،

عبادۃ بن صامت کہتے ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کو یحییٰ بنی ہوتی، چہرہ کا رنگ بدل جاتا آپ

سر جہاں لیتے، صحابہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے وہ بھی سر نیچے کر لیتے، وحی کے بعد آپ سر اٹھاتے،

فرشتہ کی زبانی سب سے پہلی وحی غار حرا میں آئی اُس وقت عمر شریف چالیس برس کی تھی اور اِقْرَءِ بِاسْمِ رَبِّكَ

اللّٰہی خَلَقَ ہ کی ابتدائی آیتیں اس کتب کا اولین درس تھا اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ جاری رہا تا کہ

سخت صدمہ ہوا ابن اسحاق کی روایت ہے کہ اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔

وَالضُّبَىٰ وَاللَّيْلُ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا
تَسْمَعُ دُونَكَ جِبَدٌ مِّمَّنْ لَدُنَّ رُوْثَىٰ ۖ أَوْ قَوْمٌ مِّمَّنْ

تقی، (والضحیٰ)

لیکن صحیح بخاری تفسیر سورہ الضحیٰ الباب کہ نزول الوحی میں جو کہ اس سورہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک

و نعم آپ بیمار تھے، چند روز راتوں کو اٹھ کر عبادت الہی میں مصروف نہ ہو سکتے تو ایک ہمسایہ عورت نے بلصن سے

کہا کہ "ایہ معاملہ ہم جیتا ہو کہ (نور بادشاہ) تیرے شیطان سے بچے گا اور پھر ڈیو یا کیونکہ ڈیو تین روز سے تیرے پاس نہیں آیا ہے

اس پر یہ سورۃ نازل ہوئی، اسی موقع پر دوسری روایت ہے کہ اس عورت نے کہا میں دیکھتی ہوں کہ تمہارے رفیق نے

تم سے ملنے میں تاخیر کی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سورہ اس کے بعد ہی اور زمانہ میں نازل ہوا ہے۔

سنة بخاری وافية الفاس سنة مسند ابن بطلين سنة فقهنا سنة دار المشعل دار علم تيسر سورة منزل
سنة صحيح بخاری وجامع ترمذی تفسير سورة نساء - سنة صحيح بخاری کتاب الحج باب يكون منزل الوحی

في صحيح مسلم باب عرق النسي في مسلم

تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ فترۃ الوحی یعنی سلسلہ وحی کے رک جانے (فترہ) کے بعد سب سے پہلے سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئیں، آپ حوائسے واپس آئے تھے کہ راہ میں ایک آواز سنائی دی، آپ نے دھڑکیا اور دھڑکیا کچھ نظر نہ آیا، اور دیکھا تو وہی فرشتہ نظر آیا، آپ حضرت خدیجہ کے پاس آئے تو کہا، مجھے کھل اور چاؤ، اور مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈالو، اسی حالت میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ ۚ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۚ

لے گیم پوش: اٹھ اور لوگوں کو خدا سے ڈرا، اپنے رب کی کبریائی

(سورہ مدثر)

بیان کر

اس کے بعد مسلسل وحی نازل ہونا شروع ہو گئی اور اس کا تارا سوقت تک نہ ٹوٹا جب تک حیات طیبہ کا ظاہر ہی سلسلہ منقطع نہ ہو گیا، یعنی چالیس برس کے کم سن سے لیکر تریسٹھ سال کے سن تک کل ۲۳ برس نازل وحی کے ہیں، حضرت انس سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر عمر میں وحی کی کثرت ہو گئی تھی، محدثین نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ چونکہ مسلمانوں کی کثرت ہو گئی تھی، اطراف ملک سے وفدوں کا سلسلہ جاری ہو گیا تھا، احکام اور لوگوں کے استفسارات بڑھ گئے تھے اس لیے مخاطبہ الہی کی ترقی بھی اس کے ساتھ ضروری تھی،

صحابہ کرام وفات نبوی کے بعد جب ان ایام سعادت کو یاد کرتے تھے، جب مدینہ کی گلیاں روح الامیں کا گزر گاہ اور مدینہ کے درودیوار وحی کے مطلع انوار تھے تو انکی آنکھیں اشک آلود ہو جاتی تھیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جمعہ کی نماز کے بعد ایک بوڑھی صحابیہ یحییٰ انکی ملاقات کو تشریف لے جاتے تھے، آپ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ ان کے گھر تشریف لے گئے دیکھا کہ انکی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، سبب دریافت کیا تو کہا اہ اے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، یہ سن کر ان صاحبوں کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے،

لے اس کے برخلاف صرف حضرت جابرؓ کی حدیث ہے (بخاری باب در الوحی و باب کیف نزل الوحی) کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنہ سب سے پہلی وحی میں سورہ مدثر کی یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ مگر اجماع عام یہ ہے کہ یہ حضرت جابرؓ کا دہم ہے۔ وہ آیتیں فترۃ وحی کے بعد سب سے پہلے آئیں۔ لے صحیح بخاری باب در الوحی و تفسیر سورہ مدثر، لے صحیح بخاری باب کیف نزل الوحی لے صحیح مسلم فضائل حضرت ام ایمنؓ،

قرآن مجید نے وحی کی حقیقت کو اس قدر بلند کیا ہے کہ وہ نبوت کا مراد ہو گئی ہو، دنیا کے دوسرے مذاہب میں نبوت کی حقیقت یا تو سرسرفقہ دہنے اور یا یہ کہ اس کو انسانیت و بشریت کے پر تو سے اس قدر منفرہ سمجھا ہے کہ اس کو الٰہیت کا مرتبہ قرار دیا ہے، لیکن قرآن مجید نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ اس اعلان کی تاکید کی ہو کہ

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ
 إِلَهُ وَاحِدٌ (کہف و فصلت)

پس وحی بھی جاتی ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ خدا کی طرف سے لوگوں کو سناتے تھے، وہ چیز آپ کے نفس ارادہ سے نہیں اُٹھتی تھی بلکہ خدا کی طرف سے اُن کے اندر آتی تھی،

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (نجم)

وہ خواہش نفس سے نہیں بولتا، بلکہ وہ تو وحی جو اسکو بھیجی جاتی ہو،

ابستہ اس کا مورد اور ضبط آپ کا پاک و منزہ قلب تھا۔

فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ (بقرة)

اُسی نے اسکو تمہارے قلب پر خدا کے حکم سے اتارا ہے۔

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ (شعراء)

روح الامین نے اسکو تیرے قلب پر اتارا ہے،

ادیر ہی محبوبہ وحی آپ کی نبوت کا بڑا معجزہ ہو، ارشاد ہوا کہ دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں آیا لیکن اسکو ایسی چیز دی گئی جسکو دیکھ کر لوگ اس پر ایمان لائے، لیکن مجھے جو چیز دی گئی وہ وحی ہے جو مجھ پر اتاری گئی،

سرمایہ وحی کی جو دولت اسلام کو ملے، وہ قرآن کی صورت میں مسلمانوں کے سینوں اور سینوں میں اب تک محفوظ ہو، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ گنج گرانمایہ احادیث صحیحہ کے اوراق میں غزروں سے، حدیث میں ہو کہ آپ نے فرمایا کہ ”مجھے قرآن عطا کیا گیا، اور اتنا ہی اور“ یعنی وہ احکام و مواضع جنکو جان نثاروں نے حرز جان بنا کر رکھا اور دوسروں کو سپرد کیا، یعلیٰ بن امیہ صحابی حجة الوداع کے زمانہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جرّانہ میں آپ تھے کہ ایک شخص نے آکر سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ کس شخص کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں جسے کپڑے میں خوشبو مل لینے کے بعد احرام

سہ صحیح بخاری باب کیفیت نزول الوحی، صحیح مسلم کتاب الایمان - سہ صحیح بخاری باب کیفیت نزول الوحی۔

کی نیت کی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قدر انتظار کیا، آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی، جب وہ کیفیت زائل ہوئی تو آپ نے دریافت کیا کہ وہ آدمی کہاں گیا، لوگ اُس کو سامنے لائے، آپ نے فرمایا ”جو شہوتِ مَلّیٰ چکے ہو اُس کو تین دفعہ وضو دلو، اور اس کے پیرے کو تارِ دلو، پھر حسبِ معمولِ عمرہ ادا کرو“۔

ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا: ”روح القدس نے میرے دل میں یہ ڈالا ہے کہ کوئی انسان اُس وقت تک نہیں مہرکتا جب تک وہ اپنی روزی پوری نہ کرے، تو گو خداست دُرّ و اور روزی کی تلاش میں صحیح طریقہ کو کام میں لاؤ، رزقِ مین تاخیر نہیں ہے، اگر آدہ نہ کرے کہ گناہ کے ذریعوں سے روزی کو تلاش کرو، کیونکہ جو خدا کے پاس ہو وہ اُنکی بندگی ہی سے مل سکتا ہے“ ابو ذر سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ”مجھ سے جبریل نے کہا کہ اُنکی اُمت میں سے جو شخص اس حال میں مرا کر اُس سے کسی کو خدا کا شریک نہیں کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا“۔

اور بہت سی حدیثیں ہیں جن میں یہ تصریح ہے کہ ”خدا نے مجھے یہ حکم دیا ہے“ یا ”خدا نے مجھ سے یہ کہا“ لیکن وہ قرآن مجید کے اجزائیں ہیں، اسی لیے فقہاء نے وحی کی تائید کر دی، جن وحیِ مشکوٰۃ یعنی وہ وحی جو تلاوت کی جاتی ہے، یعنی قرآن۔ اور وحیِ غیر مشکوٰۃ جو تلاوت نہیں کی جاتی، مثلاً وہ احکام و نصائح جو روایت صحیح احادیث میں مذکور ہیں، پہلی وحی کی خصوصیت یہ ہو کہ اس کا ایک ایک حرف تو اتروا دیتا ہے، ثابت ہو اور وہ اپنے لفظ و معنی دونوں کے لحاظ سے خدا کا کلام ہے،

دوسری قسم تو اتروا دیتا ہے بہت کم مروی ہے، اور وہ اپنے الفاظ کے لحاظ سے خدا کا کلام نہیں، بلکہ اپنے معنی کے لحاظ سے خدا کا ارشاد ہے،

نزول ملائکہ

اللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنْ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا (الحج)

۶

۱۸۷۱

لفظ ”ملائکہ“ کا واحد ”مَلَاک“ ہے، جو عربی کے قاعدہ سے ”مَلَاک“ ہو گیا ہے، یہ ”الوکیۃ“ سے مشتق ہے جس کے معنی ”پیغام“ کے ہیں، اس لیے ملائکہ کے معنی پیغام رسان اور قاصد کے ہیں۔

ملائکہ الہی، خالق اور مخلوق کے درمیان قاصد ہیں، قرآن مجید نے متعدد مقام پر ان کو رُسُل اور رُسُل اللہ یعنی قاصدان الہی کہا ہے،

اللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنْ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا (الحج) خدا فرشتوں میں سے اپنے پیغامبر منتخب کرتا ہے۔

علاوہ ازیں یہ خدا کے حکم سے عالم کی مشین کے پرزوں کو ہلاتے، اور چلاتے ہیں، اور اسی لیے خدا نے انکو ”مُرَاتِبَاتِ“ امر کے نام سے بھی یاد کیا ہے (سورہ النازعات) ان کی مخصوص صفت یہ ہے کہ خدا کے سرایا مطیع ہیں اور اس کے کسی امر یا اشارہ سے کبھی روگردانی نہیں کرتے۔

عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ مُّخَلَّطُوْنَ سِدَادٌ لَا يَصْطَوْنَ اللّٰهُ اُپر سخت اور مضبوط فرشتے ہیں۔ اللہ ان کو حکم دیتا ہے، مَا اَمْسَ لَهُمْ وَيَقْلَعُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ (تہیم) وہ اس سے روگردانی نہیں کر سکتے اور وہ ہی کرتے ہیں جو انکو حکم دیا جاتا ہے،

انبیاء علیہم السلام کی تمام سیرتیں فرشتوں کی آمد، انکی بشارت اور نصرت سے معمور ہیں، تورات اور انجیل و قرآن ہر کتاب الہی انکے کارناموں کی شاہد ہے، حضرت آدم کی بارگاہ میں انھوں نے سجدہ کیا، حضرت ابراہیم کے ہمان خانہ میں یہ بھیجے گئے، حضرت لوط کی حفاظت اور انکی قوم کی بربادی پر یہ مامور ہوئے، حضرت لاجرہ کو بیابان میں یہ نظر آئے، حضرت یعقوب کے خیمہ میں ان کا دنگل ہوا، حضرت ایوب کے مناظرہ جبر و اختیار میں حکم یہ قرار پائے، حضرت زکریا اور مریم کو بشارت انھوں نے دی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھی یہ مختلف فرائض پر مامور ہوئے، یہ آپکی خدمت میں احکام الہی کے قاصد تھے، دشمنوں سے وجود اقدس کی محافظت ان کے سپرد تھی، مکرور

اور نازلان مسلمانوں کی دستگیری ان کا فرض تھا۔

ملائکہ کے سرخیل جبریل ہیں اور وہی خدا اور پیغمبروں کے درمیان سفارت پر مامور ہیں، اور یہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی اگر سفارت کا فرض انجام دیتے تھے، اور خدا کا پیغام پہنچاتے تھے۔

نزل جبریل جبریل عبرانی لفظ ہے جس کے لغوی معنی "مرد خدا" کے ہیں، لیکن یہ مصطلح شریعت میں اُس فرشتہ کا نام ہے جو خدا اور خاصانِ خدا کے درمیان پیامبری کی خدمت انجام دیتا ہے، توراۃ اور انجیل میں بھی یہ نام اسی حیثیت سے متعلیٰ ہوا ہے، چنانچہ دانیال (۸-۱۶-۱۹-۲۱) میں اسکی پیغامبری کا بیان ہے، اسی طرح انجیل (لوقا ۱-۱۹-۲۶) میں مذکور ہے کہ وہ حضرت یحییٰ کے پاس حضرت یحییٰ کی بشارت، اور حضرت مریم کے پاس حضرت عیسیٰ کی بشارت لیکر آیا تھا، قرآن مجید نے بتایا ہے کہ وہ پیامبر جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا کے درمیان وحی کا رابطہ تھا وہی جبریل تھا،

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَ عَلَىٰ

جو جبریل کا دشمن ہو، وہی توڑے پیغمبر اس کو خیرے

قَلْبِكَ بِأَذْنِ اللَّهِ (نجمہ ۱۲)

دل پر نازل کرتا ہے،

اور کہیں اسی کو الروح الامین (امانت دار روح) سے تعبیر کیا ہے،

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ

امانت دار روح اس کو لیکر تیرے دل پر اترے تاکہ تو

مِنَ الْمُنذِرِينَ، (شعراء ۱۱)

لوگوں کو خدا کے خوف سے ڈرانے والوں میں ہو،

سورہ نحل میں اس کو روح القدس (پاک کی روح) کہا گیا ہے،

فُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ

کہہ گا اس کو روح القدس تیرے پروردگار کی طرف سے

رَبِّكَ بِالْحَقِّ، (نحل ۱۳)

سچائی کے ساتھ اُتارا ہے،

رسول (فرستادہ) کا لفظ بھی اسکی شان میں استعمال کیا گیا ہے،

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (نجمہ ۱۲)

یہ تو ایک بزرگ فرستادہ کی بات ہے،

سورہ تکویر میں اس "رسول" کے متعدد صفات کا بھی ذکر ہے،

اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ هٗ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ يَرٰ تَوٰكِيۡمَ بَرْكٍ مُّزْتَادٍ هٗ بَارِئٌ مِّنۡ دُمَانٍ وَّالْوَحْيِ لَا يَخْفٰى

مَلٰٓئِكَةٍ هٗ مِّنۡ صُّلٰتِ رَبِّكَ اٰمِيۡنَ (گوید)

سورہ نجم میں اوس کے کچھ اور صفات بھی مذکور ہیں۔

عَلَّمَهُ شَدِيْدُ الْقُوٰى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوٰى ، اس پیغمبر کو بڑے قوتوں والے اور بڑی طاقت والے نے تعلیم دی ہو

آغاز وحی کے واقعہ میں آنحضرت صلیم نے جبریل کے لیے الملک کا لفظ فرمایا ہے، اور ورنہ نے اسکو ”ناموس“ کے لفظ سے ادا کیا ہے، ملک کی اصل جیسا کہ ابتدائے میں بتایا جا چکا ہے مَلَکٌ ہے جو الوکہ سے نکلا ہے اور جسکے معنی پیغام کے ہیں، اس لیے ملک کے معنی پیغامبر کے ہوئے، اور لفظ ناموس کے معنی محرم اسرار اور راز دان کے ہیں، بہر حال یہ تمام مختلف الفاظ اور عنوانات ایک ہی مفہوم یعنی کواد کرتے ہیں۔

قرآن مجید میں جبریل کا نام تین مرتبہ آیا ہے، دو دفعہ سورہ بقرہ میں، اور ایک دفعہ سورہ تحریم میں، لیکن اس خصوصیت کے ساتھ کہ وہ وحی محمدی کے پیامبر اور قرآن کے حامل ہیں، صرف ایک ہی موقع پر قرآن مجید نے اس نام سے اُن کو یاد کیا ہے، اور وہ اس آیت میں۔

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِیْلَ فَإِنَّهٗ نَزَّلَهُ عَلَی قَلْبِكَ جَوْبِیْرَیْلَ كَاۡدِبُنۡمُ مَوۡدُوۡہٗ ہُوَ كُوۡنَكَ دَہٰی تَوۡرِیۡسَ قَلۡبِ پُرۡفَاۡكَ بِاٰذِنِ اللّٰہِ ، (بقرہ ۱۰۲)

دوسری آیتوں میں قرآن مجید نے حامل قرآن فرشتہ کی ذات کی تعبیر (جیسا کہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں) روح الامیں روح القدس، اور رسول کریم کے الفاظ سے کی ہے، لیکن احادیث اور روایات میں ان الفاظ کے بجائے جبریل ہی کا لفظ عام طور پر مستعمل ہوا ہے،

ایک پیامبر کی حیثیت سے آنحضرت صلیم کی خدمت میں جبریل کی سب سے پہلی آمد اسوقت ہوئی ہے جب آپ غار حرا میں معتکف تھے، صحیح بخاری میں حضرت عائشہ کی زبانی یہ واقعہ ان الفاظ میں ادا ہوا ہے۔

”آنحضرت صلیم کی وحی کا آغاز خواب میں رویائے صالحہ سے ہوا، آپ جو روایا دیکھتے تھے وہ پیدہ صبح کی طرح دیکھا کرتے

نمودار ہوتا تھا، پھر (طبیعت مبارک میں) تخیلہ پسندیدہ کیا گیا، غار حراء میں جا کر آپ تنہا کچھ دن بسر کرتے تھے، اور عبادت میں مصروف رہتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے جاتے تھے، جب وہ سامان ختم ہو جاتا تو گھر واپس آتے اور پھر نیا سامان لیکر غار میں چلے جاتے یہاں تک کہ حق آپ کے سامنے آگیا، اور ”وہ فرشتہ“ آپ کے پاس آیا، اور اسے کہا ”پڑھ“ آپ نے فرمایا ”میں پڑھا نہیں ہوں“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے مجھ کو پکارتا دبا یا کہ وہ تھک گیا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ ”پڑھ“ میں نے پھر وہی جواب دیا، اس نے مجھے اتنا دبا یا کہ وہ تھک گیا، اور چھوڑ دیا اور کہا کہ ”پڑھ“ میں نے پھر کہا کہ ”پڑھا نہیں ہوں“ اس نے تیسری دفعہ دبا یا اور چھوڑ دیا، اور کہا

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ،
 اپنے پروردگار کے نام سے پڑھ جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھ اور تیرا پروردگار بڑا بزرگ ہے جس نے قلم کے ذریعہ سے سکھایا اور انسان کو وہ کچھ تعلیم کی جو نہیں جانتا تھا،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کے ساتھ گھر واپس آئے قلب مبارک پر لرزہ تھا، حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور فرمایا مجھے کل اڑھاؤ مجھے کل اڑھاؤ، لوگوں نے آپ کو کٹل اڑ دیا، جب آپ کو سکون ہوا تو حضرت خدیجہ سے تمام ماجرا بیان کر کے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، حضرت خدیجہ نے کہا کہ ”ہرگز آپ کی جان کو خطرہ نہیں خدا آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا، آپ قرابت و ارون کا حق ادا کرتے ہیں، لوگوں کے بوجھ کو آپ خود اٹھاتے ہیں، فقیروں اور سیکتوں کی مدد کرتے ہیں، مساکین کی ہمان نوازی کرتے ہیں، انصاف کی خاطر آپ لوگوں کی مصیبتوں میں کام آتے ہیں“ پھر آپ کو لیکر وہ درقہ بن نوفل کے پاس گئیں جو زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے، اور عبرانی یا عبری لکھنا جانتے تھے، (شاید توراہ سے مراد ہو) اور انجیل کو عبرانی یا عبری میں لکھتے تھے، اور بہت بڑے تھے، اور آنکھوں کی روشنی بھی جاتی رہی تھی، حضرت خدیجہ نے کہا کہ ”اے ابن عم! اپنے بھتیجے کا ماجرا سنئے“ درقہ نے کہا ”اے میرے بھتیجے! ان بتاؤ تم کیا دیکھتے ہو“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرمایا، درقہ نے کہا یہ وہی ناموس (محرم اسرار ہے جو عورتی پڑا گیا تھا اسے کا شکہ میں اس وقت جوان ہوتا، اے لے دونوں روئیں ہیں ایک میں جو کہ عبرانی میں لکھتے تھے اور دوسری میں جو کہ عربی میں لکھتے تھے۔

کا شکہ میں اس وقت زندہ ہوا جب کہ تمہاری قوم تم کو نکال دیگی۔ آپ نے پوچھا کیا میری قوم مجھے نکال دیگی؟ اُس نے جواب دیا
 ”ہاں جو کچھ تم نے کر اُسے ہو اس کو لیکر کوئی آدمی نہیں آیا جس سے لوگوں نے دشمنی نہ کی ہو، اور اگر اس زمانہ تک میں
 زندہ رہا تو تمہاری ہر طرح مدد کر دینا گا۔“ اس کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد ورقہ نے وفات پائی،

اس کے بعد جبریل کی آمد رکی رہی اور آپ بدستور غار حرا میں جاتے رہے، اسی اثنا میں ایک دن آپ غار حرا سے نکلے
 اور پہاڑی سے نیچے اتر کر جب میدان میں پہنچے تو غیب سے ایک آواز آئی، آپ نے فرمایا میں نے آگے پیچھے دیکھے
 بائیں دیکھا پھر نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف کی تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو پہلے غار حرا میں نظر آیا تھا آسمان اور زمین کے بیچ
 میں تخت پر بیٹھا ہے، میں مرعوب ہو کر گر داپس آیا۔

اس کے بعد حضرت جبریل کی پے درپے آمد شروع ہوئی۔

جبریل جب وحی لیکر آنحضرت صلیم کی خدمت میں آتے تو آپ جلد جلد اپنی زبان سے ان کے الفاظ کو ادا کرنے
 لگتے، اس پر حکم ہوا،

لَا تُخْرِتْ بِهِ لِسَانَكَ لِتُجْعَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْكَ

وحی کے الفاظ کے ساتھ اپنی زبان کو عجلت طلبی کے لیے جنبش نہ دو،

بِجَمْعِهِ وَقُرْآنِهِ، (قیامہ)

اسکی حفاظت اور قرأت کا فرض ہم پر ہے۔

اس کے بعد جب جبریل نازل ہوتے تو آپ خاموشی سے سنتے، اور اُن کے چلے جانے کے بعد
 آپ اُس کو پڑھتے۔

بارگاہ نبوی میں جبریل کے آنے کا کوئی وقت متعین نہ تھا، صبح و شام، روز و شب، صلح و جنگ، ہر وقت فیضان
 الہی کا چشمہ بہتا رہتا تھا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہو کہ ایک دفعہ آپ نصف شب کو سو رہے تھے اٹھ کر بقیع کے
 قبرستان میں تشریف لے گئے، صبح کو آپ نے فرمایا رات جبریل نے آکر مجھے پیغام دیا کہ میں اس وقت بقیع جا کر
 سہ صبح بخاری برواوی و کتاب التفسیر و تفسیر سورہ مدثر میں یہ پورا واقعہ مفصل مذکور ہے۔ میں نے ان تینوں روایتوں کو
 تسلسل کے لیے بجا کر دیا ہے، چونکہ استاذ مرحوم نے جلد اول میں ان تفصیلات کو ظلم کر دیا تھا۔ اس لیے یہاں اُن کے لکھنے کی
 ضرورت ہوئی سہ صبح بخاری باب بد الوہی۔

لوگوں کی منفرت کی دعا مانگوںؕ غزوہ بدر میں آپؐ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جبریلؑ اپنے گھوڑے کی لگام تھامے کھڑے ہیںؕ غزوہ خندق سے جب مسلمانوں کی فوج لیکر آنحضرتؐ صلعم واپس آئے اور تھکھا رکھول کر غسل فرمایا تو جبریلؑ نے سامنے آکر کہا کہ ”آپؐ تھکھا رکھول گئے حالانکہ ہم اب تک سچ ہیں، اور بنو قریظہ کو ابھی انکی غداری کا صلہ دینا ہی“ بائیں ہاتھ سے زیادہ جبریلؑ کی آمد آپؐ کے پاس ماہ رمضان میں ہوتی تھی جس میں وہ ہر روز اگر آپؐ سے قرآن مجید سنتے تھے، اور خود آپؐ کو سنا دیتے تھے۔

جبریلؑ اس وقت بھی آتے تھے جب آپؐ لوگوں کے مجمع میں بیٹھے ہوتے تھے، لیکن جو کچھ آپؐ دیکھتے اور سنتے تھے وہ عموماً اور دیکھ دیکھائی اور سنائی نہیں دیتا تھا، ایک دفعہ آپؐ حضرت عائشہؓ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپؐ نے فرمایا اے عائشہؓ جبریلؑ تیرا سلام بھیجتے ہیں، انھوں نے کہا یا رسول اللہؐ آپؐ وہ دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھتی، تو آتے ہیں انبیائے نبیؑ اسرائیلؑ کے قصوں میں اس فرشتہ غیب کے تجسم اور شکل کے بکثرت واقعات مذکور ہیں، انجیل میں یہ کہ روح القدسؑ کو تری شکل میں حضرت عیسیٰؑ پر اتاری، حضرت ابوہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن آنحضرتؐ صلعم لوگوں کے ساتھ باہر بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آکر آپؐ کے پاس بیٹھا اور سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ آپؐ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ خدا پر اس کے فرشتوں پر خدا سے ملنے پر، اور اس کے پیغمبروں پر، اور قبر سے پھر جی اٹھنے پر تم یقین رکھو، اُس نے پھر پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ جواب دیا، یہ کہ تم خدا کی اطاعت کرو، اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور نماز پڑھو، زکوٰۃ مفروضہ دو مار دوزے رکھو، اُس نے کہا اور احسان کیا ہے؟ ارشاد ہوا، احسان یہ ہے کہ تم خدا کو اس طرح پوجو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تو یقین دیکھ رہا ہے، اُس نے پھر سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپؐ نے فرمایا، عجیب اس باب میں سائل سے زیادہ واقف نہیں، البتہ میں تمہیں اسکی علامتیں بتاتا ہوں، جب لونڈی اپنے آقا کو جنے، اور جب اونٹوں کے چرانے والے بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں، قیامت کا علم ان پانچ باتوں میں سے ہے جنکو خدا کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، پھر آپؐ نے یہ آیت تلاوت کی،

لے نسانی باب الاستغفار لا ینین لے صحیح بخاری غزوہ بدر لے صحیح بخاری غزوہ خندق لے صحیح بخاری بدر الوہی لے صحیح بخاری بدر الخلق۔

اِنَّ لِّقَوْلِ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ
یہ ایک بزرگ پیغام رسان کی بات ہے، قوت والا، جو عرش والے خدا کے
مَلٰئِکَہٗ مُطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ ۚ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمُحْجَبٍ ۚ
پاس منبر ہے، اور اس اطاعت کی جاتی ہے۔ پھر وہ امانت دار ہے، تمہارا ساتھی
وَلَقَدْ رَاٰہُ بِالْاُفُقِ الْمُبِیْنِ ۚ (مکمل)
(یعنی پیغمبر بخون نہیں ہو، یقیناً مسکوا آسمان کے کھلے کنارہ میں دیکھا۔)

وہ شوق ذوق جو حضور کو اس قاصد الہی کی آمد کے ساتھ تھا، وہ اس آرزو کی شکل میں ظاہر ہوا کہ آپ نے جبریل سے

فرمایا کہ تم اس سے بھی زیادہ میرے پاس کیوں نہیں آیا کرتے، جواب ملا

وَمَا نَتَزَلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ ۚ لَہٗ مَا بَیْنَ اَیْدِیْنَا
ہم تو تیرے پروردگار کے حکم اور اجازت سے اترتے ہیں، ہمارے
وَمَا خَلْفُنَا ۚ وَمَا بَیْنَ ذٰلِكَ ۚ ہُوَ مَا کَانَ رَجُلًا
آگے اور پیچھے اور درمیان سب کا علم اسی کو ہے اور تیرا رب
نَسِیًا (موسم) (صحیح بخاری تفسیر آیت مذکورہ)
بھول چک سے پاک ہے،

حضرت ابوذر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ شب کو میں نکلا تو دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تنہا چاندنی میں ٹہل رہے ہیں، میں سمجھا

کہ شاید آپ اس وقت تنہائی چاہتے ہیں اور کسی اور کا بیان ہونا پسند نہ فرمائیں گے، چنانچہ اسی خیال سے میں سلیہ
میں ہو گیا، لیکن آپ کی نگاہ پڑ گئی، پوچھا کون ہے؟ عرض کیا آپ پر قربان ہیں، ہون ابوذر! آپ نے ساتھ لے لیا، اور
تھوڑی دیر تک ٹہلتے رہے، پھر فرمایا جو آج دو تین دن وہی کل قیامت میں غریب ہوں گے، لیکن وہ شخص کہ جسکو
خدا نے جو دولت دی ہو وہ اس کو دہانے بائیں، آگے پیچھے پھینک دے، اور اس میں نیکی کے کام کرے، ابوذر
کہتے ہیں کہ میں پھر تھوڑی دیر تک ساتھ ٹھٹھا رہا اس کے بعد ایک خاص جگہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تم یہاں پہنچ
رہو، اور یہ کہ اگر آپ پہاڑ کی طرف گئے اور میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، میں نے دوسرے آواز سنی، تو میں ڈرا، لیکن
چونکہ آپ نے حکم دیا تھا کہ میں اپنی جگہ سے نہ ٹھون، اس لیے ٹھہرا رہا، تھوڑی دیر کے بعد آپ سامنے سے آتے نظر آئے،
اور زبان مبارک سے یہ فرما رہے تھے ”کہ اگر چوری کرے اور نہ کرے“ میں نے کہا یا رسول اللہ! آپ پر قربان ہوں،
آپ پہاڑی کے اوٹ میں کس سے باتیں کر رہے تھے، فرمایا کیا تم نے آواز سنی، عرض کی ہاں فرمایا جبریل تھے
پہاڑی کے بیچ میں مجھے نظر آئے اور کہا کہ اپنی امت کو خوشخبری سنا دیجیے کہ جو اس حال میں مرا کہ اس نے کسی کو خدا کا

شریک نہ بنایا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا جبریل کیا اس نے زنا یا چوری ہی کیوں نہ کی ہو؟ جواب دیا "ہاں" میں نے پھر کہا، اگرچہ زنا یا چوری ہی کیوں نہ کی ہو، وہی جواب دیا کہ ہاں، میں نے پھر کہا کہ اس نے زنا یا چوری ہی کیوں نہ کی ہو؟ تیسری دفعہ بھی جواب دہی تھا،

فرشتہ میکائیل کا نزول | جبریل کے علاوہ دوسرے ملائکہ کا بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا ثابت ہے، قرآن مجید میں جبریل کے علاوہ ایک دو اور فرشتوں کے بھی نام آئے ہیں جن میں سے ایک میکائیل ہیں، یہودیوں نے قرآن کے ماننے سے اس لیے اپنا انکار ظاہر کیا تھا کہ یہ جبریل کی وساطت سے نازل ہوتا ہے، خدا نے اس کے جواب میں کہا۔

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ
وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ (البقرہ ۱۲۸)
جو خدا کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبریل اور
میکائیل کا دشمن ہو، تو خدا اس کا دشمن ہے،

یہودیوں کے اعتقاد میں یحییٰ علیہ السلام چار مخصوص فرشتوں میں سے ایک کا نام تھا یہ خاص طور پر اسرائیل اور اس کے خاندان کا محافظ سمجھا جاتا تھا۔ اور لڑائیوں میں اسکی مدد کیا کرتا تھا۔ (دانیال ۱۰-۱۳ و ۲۱) عیسائیوں کے عقیدہ کے مطابق یہی فرشتہ تھا جو کہ طور پر حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہوا تھا۔ (اعمال ۶-۳۸)

میکائیل بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کئی بار حاضر ہوئے ہیں، معراج کے موقع پر جو دو فرشتے آئے تھے وہ جبریل اور میکائیل تھے، اسی طرح غزوہ احد میں جو دو فرشتے دشمنوں سے آپ کی حفاظت کر رہے تھے وہ بھی جبریل اور میکائیل تھے، جبریل اور میکائیل تھے بعض روایتوں میں ہے کہ نبوت کے ابتدائی تین سالوں میں میکائیل ہی آپ کے ساتھ تھے۔

عام ملائکہ کا نزول | جبریل اور میکائیل کے ناموں کی تخصیص کے علاوہ دوسرے عام فرشتوں کا بلا تعین نام، آپ کی خدمت میں آنا بھی صحیح روایتوں سے ثابت ہے، اور انھیں کی روحانی تائیدات کا اثر تھا کہ آپ کا دل ہر وقت سکینت الہی سے معمور رہتا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر جب نبوت کا بار گراں رکھا گیا تو یقیناً آپ کو نظر آتا ہوگا کہ ایک طرف بظاہر ایک بے دست و پا انسان ہے جس کے قبضہ میں نہ سونے چاندی کے خزانے ہیں، اور نہ اس کے علم کے نیچے خود اس کی ذات کے سوا کوئی دوسرا سپاہی ہے۔ اور دوسری طرف ایک نیاس ہے جسکے ہاتھوں میں

دنیاوی دولت کے خزانے اہل رہے ہیں، اور جس کے پرچم کے زیر سایہ ہزاروں اور لاکھوں کا ٹڈی دل ہر وقت حق کے مٹانے کو آمادہ پیکار ہے، یہ وہ وقت تھا جب فرشتوں کو حکم پہنچا کہ میرے پیغمبر کو اپنی بشارتوں اور خوشخبریوں سے مطمئن کرو،

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (احزاب)
بیشک خدا اور اس کے فرشتے اس پیغمبر پر رحمت بھیجتے ہیں،
اے مسلمانوں تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔

نہیں قریش اپنی قوت و طاقت پر نازاں ہو کر اعلان کرتا ہے کہ روسائے قریش ہمارے ساتھ ہیں، پیغمبر کی طرف سے خدا منادی کرتا ہے،

فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ (علق)
وہ اپنی مجلس کو گون کہلائے، ہم بھی اپنے فرشتوں کو آواز دیں گے،
اُس وقت جب منافقین آپ کی نرم خاص میں نفاق ڈالنا، اور گھسریں خانہ جنگی کے سامان بہم پہنچانا چاہتے ہیں، بعض الزواج سے آپ آزر دہیں تو ارشاد ہوتا ہے،

فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ (مہم)
تو خدا پیغمبر کا دالی و ناصر ہے جبریل، ایک مسلمان اور اس کے فرشتے
اس کے مددگار ہیں۔

ایک بار ابو جہل نے کفار سے پوچھا کہ کیا محمد کسی تمھارے سامنے سربسجود ہوتے ہیں؟ بھون نے کہا، مان، اُسے کہلاتے دعویٰ کی قسم! اگر میں انکو سجدہ کرتے دیکھوں گا تو انکی گردن توڑ دوں گا، اور انکی پیشانی کو زمین میں گرکڑ دوں گا، چنانچہ ایک دفعہ جب آپ مصروف نماز تھے وہ اسی نیت سے آپ کی طرف بڑھا لیکن فوراً سہم کر پیچھے ہٹ گیا، کفار نے سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ میرے اور محمد کے درمیان لگ کی ایک خندق اور بہت سے پریشانی فرشتوں کے، حائل ہو گئے، آپ نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اُسکی نیچا بولی کر دیتے، قرآن مجید کی اس آیت میں
أَرَأَيْتَ الَّذِي يُبْعِدُ عَبْدًا إِذَا صَلَّى (علق)
تم نے اس شخص کو دیکھا جو ایک بندہ کو نماز سے مانع آتا ہے
اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے،

لے کر
نہی
اللہ تعالیٰ

سفر طائف سے جب آپ ناکام واپس آ رہے تھے تو حسب اقتضا بشری آپ دل شکستہ تھے، جب آپ قرن الثعالبین پہنچے اور سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک لکھ سایہ نکلے ہوئے اس میں آپ کو ایک فرشتہ نظر آیا جس نے پکار کر کہا "یا محمد! میں پہاڑوں پر ہوکل (ملک الجبال) ہوں، آپ کے پروردگار نے آپ کی اور آپ کی قوم کی گفتگو سنی، مجھے بھیجا ہے کہ اگر آپ حکم دین تو میں پہاڑوں کے نیچے ان کو کچل ڈالوں، فرمایا کہ شاید انکی نسل سے کوئی خدا کا پرستار پیدا ہو۔"

اسلام کی تاریخ میں ابتلا، امتحان کا سب سے زیادہ سخت اور سب سے پہلا موقع غزوہ بدر میں پیش آیا مسلمانوں کی تعداد تین سو تیس آدمیوں سے زیادہ تھی، لیکن اس شرفِ قلیل کے مقابلہ کے لیے کفار کا ٹڈی دل امنڈا ہوا چلا آتا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس منظر کو دیکھا تو قبلہ رد ہو کر دگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دفعۃً ایک ہزار فرشتوں کی روحانی فوج مسلمانوں کی صف جنگ میں اکر کھڑی ہو گئی، قرآن مجید میں ہوا

اِذْ تَسْتَفِیْتُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَبْ لَکُمْ اِنِّیْ مُسْتَجِبٌ
جب تم خدا سے فریاد کر رہے تھے تو خدا نے تمہاری فریاد کو سنا اور

بِاَیْمِیْنَ الْمَلَائِکَۃِ کُنتُمْ دِیْنُکُمْ، (انفال ۱) کہا کہ میں ایک ہزار ہر کاب سواروں سے تمہاری مدد کرتا ہوں۔

اس فوج نے جس طرح مسلمانوں کی مدد کی اسکی کیفیت حضرت عبداللہ بن عباس نے اس طرح بیان کی ہے کہ ایک مسلمان ایک کافر کا تعاقب کر رہا تھا کہ اس کافر کے اوپر سے کوڑے کی آواز سنی، اور سوار کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ "اگے بڑھ اے حیزوم" یہ کہنا تھا کہ کافر چلت زمین پر گر پڑا، مسلمانوں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو اسکی ناک میں سوراخ ہو گیا تھا جہاں نیچل گئی ہوئی تھی، اور تمام چہرہ پھٹ گیا تھا، اور اس میں نیلی بدھیاں پڑ گئی تھیں، اس صحابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تو اس واقعہ کو بیان کیا، آپ نے فرمایا "سچ کہتے ہو، یہ تیسرے آسمان کی مدد ہے،"

غزوہ احد میں بھی مسلمانوں کی تعداد کفار کے مقابلہ میں بہت کم تھی، مسلمانوں کو یہ دیکھ کر اضطراب ہوا لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ "اپنی قلت تعداد اور بے سرو سامانی پر نجاؤ خدا اپنے ہزاروں فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا، خدا نے کہا کہ "ہاں بیشک اگر مسلمان جرات و بہمت اور صبر سے کام لیں گے تو میں پانچ ہزار فرشتوں کی فوج انکی مدد کو

اتار دینگا، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو تفصیل بیان کیا ہے،

إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقِينَ أَلَمْ يَكْفِ يَكْفِيكُمْ أَنْ يُمَيِّدَ كُمْ رَبُّكُمْ
بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ ۚ بَلَىٰ إِنْ
تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّنْ فَوْرِهِمْ هَذَا
يُمَيِّدْكُمْ وَرَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ
وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلَسَطُمُومِينَ قُلُوبُكُمْ
بِهِ يَوْمَ النَّصْرِ ۚ الْإِيمَانُ عِنْدَ اللَّهِ، (آل عمران ۱۳)

اے پیغمبر جب تم مسلمانوں سے کہتے تھے کہ کیا تمکو ایسے نہیں کرتا کہ
خدا تین ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا ان بیشک اگر تم صبر کرو اور
تقویٰ کرو، اور تمہارے دشمن بڑے زور وں سے تمہارا کھڑے ہو تو وہ پہنچ
ہزار ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا، خدا نے اس وعدہ
کو تمہارے لیے ایک خوشخبری بنایا، اور تاکہ تمہارے دلوں میں
طمینت پیدا ہو، مدد تو خدا ہی کے پاس سے آتی ہے،

لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں کے ہاتھوں سے سر شہر ٹھہر چھوٹ گیا، اس لیے خدا کے وعدہ نصرت سے وہ
محروم رہ گئے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کی حفاظت کے لیے دو فرشتے ساتھ تھے، حضرت سعد بن وقاص
فرماتے ہیں کہ میں نے غزوہ احد میں دو سفید پوش آدمیوں کو دیکھا جو آپ کی طرف سے سخت جان بازی کے ساتھ لڑ رہے
تھے، اور میں نے انکو نہ اس سے پہلے دیکھا تھا، نہ اس کے بعد دیکھا، صحیح مسلم کی روایت میں تصریح ہے کہ یہ دونوں
فرشتے جبریل و میکائیل تھے،

غزوہ احد کے بعد غزوہ خندق پیش آیا، اس غزوہ میں بھی مسلمانوں کی بیچارگی اور بے سروسامانی کا وہی عالم تھا
اسلامی فوج کی رسید کی کیفیت تھی کہ خود مقدس سپہ سالار اپنے سپاہیوں کے ساتھ کسی وقت کا بھوکا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے
اپنی وہ روحانی فوج نازل کی جو بھوک اور پیاس سے بے نیاز ہے، سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر اپنا
احسان جتا رہا ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا النِّعَةَ الَّتِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَ
كُمُ الْيَوْمُ فَادْرَأْ سُلُوكَكُمْ عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجَنَادًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ

اے ایمان والو! یاد رکھا کہ اس احسان کو یاد کرو کہ جب کفار
نے تمہارا گھیر لیا تو تم نے ان پر ہوا بھیجی، اور اس فوج کو بھیجا

اے صحیح بخاری جلد ۱ باب غزوہ احد صفحہ ۱۴۸ صحیح مسلم جلد ۱ کتاب الفضائل باب قتال جبریل و میکائیل علیہ السلام

بِصَا تَعْلَمُونَ بِصِيْرَا، (احزاب ۳)

جسکو تم نے نہیں دیکھا،

یہ غیر مری فوج روحانی سپاہیوں کے دستے تھے،

حضرت ابو ذر جو قدیم الاسلام صحابی تھے، اُن سے روایت ہو کہ ایک دفعہ انھوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو پہلے پہل کیونکر معلوم ہوا کہ آپ پیغمبر ہیں، فرمایا "میں ایک دفعہ جا رہا تھا کہ آسمان سے دو فرشتے اترے ایک آسمان کی طرف گیا اور ایک زمین پر آیا، ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ کیا یہ وہی ہے؟" دوسرے نے کہا "ان یہ وہی ہے" پھر اس نے کہا ان کو ایک آدمی سے تولا، تو میرا پہلہ بھاری رہا۔ پھر دس سے، پھر سو سے، پھر ہزار آدمیوں کے مقابلہ میں تولا گیا تب بھی میرا ہی پہلہ بھاری رہا، دوسرے فرشتے نے کہا کہ اگر انکی تمام امت کو بھی ایک پہلہ میں رکھو اور انکو دوسرے میں تب بھی انہی کا پہلہ جھکتا رہے گا،

یہ حقیقت ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بشری کی تمثیل تھی،

حضرت عبداللہ بن مسعود کہہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ ایک شب عشا کی نماز پڑھ کر لوٹے تو میرا ہاتھ کچھ لڑکھڑکے باہر میدان میں لے گئے اور ایک جگہ خط کھینچ کر فرمایا کہ "یہاں ٹھہرو، اور اگر تم کو کچھ لوگ نظر آئیں تو ان سے تم بولنا نہیں، وہ بھی تم سے نہیں بولیں گے" یہ کہہ کر آپ ایک طرف تشریف لے گئے، اس اثنا میں مجھے کچھ لوگ نظر آئے جو ظلی قوم کی طرح معلوم ہوتے تھے، نہ وہ برہنہ تھے، اور نہ اُن کے کپڑے نظر آتے تھے، وہ میری طرف اگر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے جاتے تھے، اور خط سے آگے نہیں بڑھتے تھے، ادھی رات کے بعد آپ آپس تشریف لائے اور فرمایا کہ تم دیکھتے ہو کہ آج شب میں سویا نہیں، یہ کہہ میرے زانو پر سر رکھ کر سو گئے، اتنے میں کچھ لوگ اُبلے اُبلے کپڑے پہنے جن کے حسن و جمال کا حال خدا ہی جانے کہ کیا تھا، پاس آ کر بیٹھ گئے، کچھ آپ کے سر پر بیٹھے اور کچھ آپ کے پاؤں کے پاس آ کر بیٹھ گئے، دونوں نے ملکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی ایک تمثیل بیان کی

یہ حدیث مسند دارمی باب کیفیت کان اول شان البی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کا سلسلہ سند یہ ہے، اخیراً عبد اللہ بن عمر بن عبد اللہ بن مسعود ابو ذر
حدیث ابن جعفر بن عثمان القرظی عن عثمان بن عمرو بن الزبیر عن ابیہ عن الجاذر عن الفارسی، تیسرے راوی جعفر بن عثمان القرظی
کا پہلے متداول کتب اسمائے رجال میں مجھے نہیں ملا (س)

اور کہا کہ یہ وہ پیغمبر ہے جسکی آنکھیں گوسوتی ہیں مگر دل ہشیا رہتا ہے اس کے بعد وہ چلے گئے آپ بیدار ہوئے تو فرمایا ان لوگوں نے جو باتیں کہیں وہ میں نے نہیں تم جانتے ہو یہ کون تھے عرض کی خدا اور خدا کا رسول زیادہ جانتے ہیں، فرمایا یہ فرشتے تھے انکی تئیل کی تفسیر یہ ہے،

حضرت خلیفہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نماز عشاء پڑھ کر آپ چلے تو میں آپ کے پیچھے ہویا، فرمایا کون! خلیفہؑ عرض کی ”جی ہاں“ فرمایا آج وہ فرشتہ مجھ پر آج تک زمین پر نہیں اُتر اٹھا، اس نے خدا سے اذن مانگا کہ وہ میرے پاس آکر مجھے یہ بشارت سنائے کہ قاطعہ جنتی بی بیوں کی اور حسن حسین جنتی جوالون کے سردار ہیں۔“

۱۔ ترمذی ابواب الاثنال، امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن غریب صحیح کہا ہے۔

۲۔ ترمذی مناقب جنین، حدیث حسن غریب۔

عالم رؤیا

لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الْوُحَا بِالْحَقِّ (نح)

رؤیا اور خواب حقیقت نفس یا روح کے عجائبات کا ایک حیرت انگیز طلسم ہے، علمائے نفس کہتے ہیں کہ اسکی حقیقت یہ ہے کہ انسان کے قواسمے نفسی و دماغی ہر وقت اور ہر آن اپنے ذہنی اعمال میں مصروف رہتے ہیں، جب وہ سو جاتا ہے اور اُس کے ظاہری حواس بیکار ہو جاتے ہیں، اس وقت بھی انکے فکر و نظر کا عمل جاری رہتا ہے، مگر چونکہ عموماً انسان عمیق اور پرسکون نیند سوتا ہے اسلئے جاگنے کے بعد اس کو اپنی حالت خواب کا احساس نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی جب اسکی نیند مستغرق اور گہری نہیں ہوتی تو اُس کو اپنی گذشتہ سیر دماغی کے مکمل یا نامکمل مناظر یاد رہ جاتے ہیں اسی کا نام خواب ہے،

یہ تو فلسفہ قدیمہ کا ”فرسودہ خیال“ تھا، اب جدید علم ترقی میں سائنس کا لوجی اور نفسیات کے علما کا مشہور و مقبول نظریہ یہ ہے کہ ہم عالم بیداری میں اپنے جن خیالات، جذبات اور ارادوں اور تئناؤن کو جانکر یا بے جانے کسی سبب سے دوباریتے ہیں، عالم خواب میں جب ہمارے عقل اور احساس کی جابرانہ حکومت ان سے اٹھ جاتی ہے تو ان کو ابھرنے کا موقع ملتا ہے اور وہ مسکو خواب بن کر نظر آتے ہیں، بہر حال یہ شاید اُس رویا کی توجیہ ہوگی جنکو ”خواب پریشان“ یا ”اوہام دماغی“ کہنا زیادہ موزوں ہے،

مُوفائے رُوح اس خواب پریشان یا اوہام دماغی کے منکر نہیں ہیں، لیکن رویا کی حقیقت اُن کے نزدیک کچھ اور ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان جسم و روح سے عبارت ہے، روح جب تک جسم کے اندر ہی اسکی جلوہ نمائی کے دوئخ میں جسمانی و روحانی، اپنے جسمانی دروازہ سے وہ جھانکتی ہے تو اس کو جسم کے مادہ کی سطح پر رنگا رنگ کے نقش و نگار اور گلکاریاں نظر آتی ہیں، یہ اُس کے وہ تعلقات اور دھچپیان ہیں جو اسکی اس جسمانی و مادی عالم کے ساتھ قائم ہیں لیکن اس کے پیچھے ایک دوسرا دروازہ ہے جہاں سے وہ روحانیت کے عالم کی سیر کر سکتی ہے جس قدر اس کا تعلق اُس، دل کی شہینگی اور شمولیت عالم جسم سے زیادہ ہوگی اُسی قدر دوسرے عالم کی طرف سے فراموشی،

غفلت اور بے تعلقی زیادہ ہوگی، حالت خواب میں روح کی ظاہری جسمانی مصروفیتیں چونکہ کم ہو جاتی ہیں اس لیے اسکو دوسری کھڑکی کی طرح جہان کے کی فرصت مل جاتی ہے اور پھر روح کو جتنی تعلقات خارجی سے بیگانگی زیادہ ہوتی ہے شہرستان ملکوت میں اسکی سیر بہت آگے تک ابھرتی ہے اور وہاں کے تخیلی مناظر و شادیاں سے اسکی اطلاع اور واقفیت زیادہ صحیح اور سچی ہوتی ہے جو دوسرے کلاس عالم جسمانی کی بندشوں میں رہ کر بھی ان میں گرفتار و مقید نہیں، ان کے لیے عالم بیداری بھی تسلیم روح کی گفلت سے مانع نہیں، اسی کا نام مشاہدہ اور کاشف ہے۔

انبیاء و عظیم السلام کے مقدس قابو میں جو ارواح طیبات ہیں وہ عالم ظاہری کی گرفتاریوں کے بعد بھی جس حد تک آزاد اور بے تعلق رہتی ہیں وہ عام حد انسان سے بہت آگے اور بہت بلند ہے اسی لیے عالم مشاہدہ اور عالم رویہ و دنوں میں حقائق و اسرار کی بستیاں انکی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہیں، بیداری تو بیداری، وہ سوتے بھی ہیں تو بیدار رہتے ہیں، ان کے جسم سوتے ہیں لیکن انکی روحوں ہمیشہ جاگتی رہتی ہیں۔

تَنَامُوا عَلٰی ظُهُورِهِمْ ذَلِكُمْ فَطَمَعُكُمْ بَلْ لَا تُبْصِرُونَ (بخاری باب الانبیاء) پیغمبر کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن ان کے دل ہمیشہ بیدار رہتے ہیں۔

غافل انسان اور حقائق نہیں کرتا اور نہ حقیقت نیند اور خواب کا معاملہ ایک سرملکوتی اور ایک راز الہی ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَّا مُكَلِّمُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ ذَلِكُمْ فَطَمَعُكُمْ بَلْ لَا تُبْصِرُونَ (نور) خدا کی نشانیوں میں سے کہ اسے انسانوں، راتوں اور دنوں میں تمہاری نیند ہو

مِنْ فَضْلِهِ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ (اور پھر بیدار ہو کر اپنے کاروبار میں تمہارا مصروف ہونا اور اسکی دولت کو

تَشَافَعُونَ (روم ۴۱) تلاش کرنا جو اس میں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں بڑی بصیرتیں ہیں

موت اور نیند دونوں کم و بیش ایک ہی جنس کی چیزیں ہیں، فرق اس قدر ہے کہ موت کی حالت میں جسم سے روح

کو دائمی مفارقت ہو جاتی ہے، اور نیند میں عارضی، موت میں تمام تعلقات ظاہری کے بند ٹوٹ جاتے ہیں، اور نیند

میں کچھ نہ کچھ گراں بند باقی رہ جاتی ہیں، قرآن مجید نے اسی روزانہ پیش آنے والے حیرت افزا واقعہ قدرت کی طرف

ہمکداس آیت میں متوجہ کیا ہے۔

اَللّٰهُ يَتَفَقَّحُ فِيْ اَلْاَنْفُسِ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالْحَيٰتِ (وہ اللہ ہی جو روح کو موت کے وقت اور حیات کی موت کا وقت بھی نہیں آتا)

لَمْ تَكُنْ فِي مَنَامِهَا جِئْتُمْ بِكَ الَّتِي قَضَىٰ
 عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْآخِرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
 إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (زمر)

انکو فیض میں انکی مصروفیت دنیاوی کا وقت پورا کرتا ہے پھر جن پر
 موت کا فرمان جاری ہو چکا ہے انکو اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور دوسرے کو
 ایک وقت مقرر تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں

حضرت امام ربانی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

”تو فی ذمہ اذان قبیل است کہ شخصے از وطن مارت خود بخود و رغبت ابرارے سیر و تماشا بیرون

آید تافج و سرور حاصل کند و فرم و مشاوان بطن خود باز رجوع نماید و سیر گاہ و اد عالم مثال است

کہ تفتن بجای ملک و ملک است“ (کتب سی و یکم جلد سوم)

عربی زبان میں خواب کے لیے دو لفظ ہیں، ایک حلم جسکی جمع أحلام آتی ہے، اس کے معنی ”خواب خیال“
 کے ہیں، یعنی محض وہم و خیال، دوسرا رویا، یہ اس خواب کو کہتے ہیں جس میں حقیقت نبی اور فرشتہ ناری ہو، ان دونوں
 لفظوں میں ایک اور فرق یہ کہ پہلے میں دوسرے شیطانی کا دخل ہوتا ہے اور دوسرا اس سے پاک ہے، یہ فرق سورہ
 یوسف کی ان آیتوں میں صاف نظر آئیگا، عزیز مقرر نے خواب دیکھا ہے، اپنے درباریوں سے اسکی تعبیر پوچھتا ہے
 اہل دربار کہتے ہیں کہ یہ محض خواب و خیال اور وہم ہے،

يَا أَيُّهَا الْمَلَأَ أَفْئُتِي فِي زُيُوتِيَا (إِنْ كُنْتُمْ لِلَّهِ

تَعْبُرُونَ فَاَلَوْ أَضْغَاتُ أَحْلَامٍ، وَمَا لَكُمْ بِتَأْوِيلِ

الْأَحْلَامِ بِعِلْمٍ، (سورہ یوسف)

گو عالم رویا کا نظارہ ہر اُس سنی کو کبھی کبھی پیش آتا ہے جو روح سے وابستہ ہو اور حسین کاسے گورے، مومن کا فرشتی
 دیکھ اور نیک و بد کی کوئی تمیز نہیں لیکن ج طرح ایک نہایت نازک اور باریک یکسی دور سے آنے والی چیز کہ بہت سی آنکھیں
 دیکھ سکتی اور دیکھتی ہیں، لیکن ان میں حقیقت اور حجت کے قریب اُسی کی رویت ہوتی ہے جسکی بنیانی تیز، آلات باصرہ
 صحیح اور فہم و استنباط کی قوت لطیف ہوتی ہے، اسی طرح عالم رویا کے مشاہدات کی حقیقی اور صحیح رویت بھی انھیں کے لیے

جنگی روح و دل کی بنیائی تیز اور بصیرت کی آنکھیں روشن اور دراک و عرفان کے حواس لطیف ہوں اور جن کے نفس کے
آئینہ میں صلاح و تقویٰ کا صیقل زیادہ ہو،

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَصَحَّ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ (سورہ بقرہ) اور وہ یہاں اندھے ہیں، وہ وہاں بھی اندھے ہوں گے،

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دُونِ الْإِيمَانِ (سورہ بقرہ) خدا سے تقویٰ کرو اور وہ تم کو علم بخبر کا علم ہو،

اسی لیے دنیا کے تمام مذاہب نے رویا کو خاص اہمیت دی ہے، اسلام اور شائع اسلام نے جس طرح دین کے اور شعبوں
کی تکمیل کی ہے، اس حقیقت کو بھی نہایت واضح اور روشن کر دیا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْآخِرَةِ مِنَ اللَّهِ (سورہ بقرہ) جو ایمان لائے اور دوستی ہیں، ان کے لیے اس دنیا میں بشارت

وَفِي الْآخِرَةِ لَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا اللَّهُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (سورہ بقرہ) ہو، اور آخرت میں بھی خدا کی باتوں میں تبدیلی نہیں یہی بڑی کامیابی ہے

جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! اس دنیا میں بشارت کیا ہو؟ فرمایا کہ ”وہ روئے

صالح ہو جو ایک مرد مسلم دیکھتا ہو“ آپ نے فرمایا کہ نبوت اور رسالت ختم ہو گئی، لیکن صرف ایک چیز باقی رہ گئی ہے اور وہ

بشارت (خوشخبریان) ہیں ”لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ! بشارت کیا ہیں؟ فرمایا ”اسلم کا رویا“ صحابہ یہ نبوت

کے اجزاء میں سے ایک جز تھے، بخاری شریف اور ترمذی کی متعدد روایتوں میں مختلف صحابیوں سے مردی ہو کہ اپنے

فرمایا کہ ”مومن کی روئے صالحہ نبوت کے چھالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے“ اس سے زیادہ روپا کی اہمیت

اور کیا ہو سکتی ہو کہ وہ نبوت کا ایک حصہ ہو لیکن یہ بھی سمجھ لو کہ وہ کونسا رویا ہے، ابھی ہم اوپر لکھ آئے ہیں کہ عربی میں خواب

کے لیے دو لفظ ہیں، حلم (خواب پریشان یا خیالات نفسانی) اور رؤیا (حدیث صحیح میں ہے کہ آپ نے فرمایا

الرُّؤْيَا مِنَ اللَّهِ وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ (صحیح بخاری و مسلم ترمذی) رو یا خدا کی طرف سے اور حلم شیطان کی طرف سے ہے،

آغاز مضمون میں علمائے نفس اور عرفائے روح کی تشریحات کی تفصیل پہنچی ہے، ذیل کی حدیث سے یہ حقیقت

بہت اچھی طرح ظاہر ہو جاتی ہے، صحیح مسلم اور جامع ترمذی میں ہو کہ آپ نے فرمایا ”اصدقکم رویا اصدقکم حدیثا“

”تم میں سے سب سے سچا خواب دیکھنے والا وہ ہے جو سب سے زیادہ سچ بولتا ہے“ حقیقت میں انسان کا ظاہر اسکے باطن کا آئینہ ہے

یہ حدیث بھی صحیح بخاری و مسلم
ترمذی میں ہے۔
یہ حدیث بھی صحیح بخاری و مسلم
ترمذی میں ہے۔

جسکی زبان پرج بولے گی، اسکی روح بھی یقیناً سچ دیکھے گی، علمائے نفیات، حدیث کے اس ایک فقرہ کی گرہ کشائی پورے ایک باب میں کر سکتے ہیں۔

اس کے بعد آنحضرت صلیم نے فرمایا "خواب تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک رویائے صالحہ یہ خدا کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے، دوسرا غم پیدا کرنے والا خواب، شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تیسرا وہ خواب ہوتا ہے جو انسان کی اپنے دل کی باتیں اور خیالات ہوتے ہیں" اس تقسیم سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ علمائے نفس اور عرفائے روح جس خواب اور رویا کی تشریح کرتے ہیں وہ اپنی اپنی حقیقت کی بے ہنگام ہیں، اس عالم رویا کے تحت ہیں جس قسم سے بحث ہو وہ مفسر پہلی قسم اور عام انسانوں اور انبیاء علیہم السلام کی رویا میں وہی نسبت ہو جو ان دونوں کی ذات میں ہے، جب عام انسانوں کی آنکھیں سوتی ہیں تو کم دیش انکے دل بھی سوتے رہتے ہیں لیکن انبیاء کرام کی آنکھیں جب سوتی ہیں تو بھی ان کے دل بیدار رہتے ہیں، حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ آپؐ نے میری دیر تک تہجد کی نماز پڑھی لیکن ابھی وتر نہیں پڑھی تھی کہ لیٹ گئے، حضرت عائشہؓ نے کہا یا رسول اللہ! آپ بے وتر پڑھے سوتے ہیں، انہو نے اسے عائشہؓ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا، معراج کے ذکر میں ہے کہ آپ اس حالت میں تھے کہ آپ کی آنکھیں سوتی تھیں لیکن دل بیدار تھا، اور نبیؐ کا یہی حال ہوتا ہے کہ ان کی آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن ان کے دل بیدار رہتے ہیں۔

انہی حدیثوں کو پیش نظر رکھ کر جمہور علمائے اسلام کا یہ فیصلہ ہے کہ انبیاء کرام کا رویا بھی اوستی قدر قطعی اور یقینی ہے جس قدر آپ کے عام احکام وحی اور مخاطبات الہی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب اپنے پہلوئے بیٹے کی قربانی کے متعلق دیکھا اُس کے حکم الہی ہونے میں انہیں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوا، اور انہوں نے اسکی تعمیل ویسی ہی ضروری سمجھی جیسے اس حکم کی جو عالم بیداری میں انہیں خدا کی طرف سے ملتا، دوسرے پیغمبرین کے حالات میں بھی یہی نظر آتا ہے کہ انکو اپنے رویا کی صحت و صداقت اور واجب العمل ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ تھا، خود آنحضرت صلیم کے سوانح مبارک میں یہ حوالہ بکثرت پیش آئے ہیں، اور اس عالم میں جو احکام اور علوم آپ کو دیے گئے ہیں وہ بھی اسی طرح قطعی ہیں جس طرح وہ احکام اور علوم جو وحی کے دوسرے طریقوں سے آپ کو مرحمت ہوئے، چنانچہ ترمذی

لے حضرت علیؓ سے روایت ہے
کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
خواب میں دیکھا کہ ایک شخص
میرے پاس آ رہا ہے تو میں نے
کہا کہ یہ کون ہے تو فرمایا
کہ یہ ایک نبی ہے جس کا
نام ہے محمد بن عبد اللہ

میں حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ دُنْیَا اَلْاَنْبِیَاءُ وَحِیُّ اَنْبِیَا، کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔

اوپر اشارہ گذر چکا ہو کہ بعض علماء اسلام اور اصحاب کشف و عرفان عالم غیب اور عالم ملکوت اور اس عالم شہادت اور عالم جمالیات کے درمیان ایک تیسرے عالم کے قائل ہیں جس کا نام انہوں نے عالم برزخ (درمیانی مقام) اور عالم مثال

رکھا ہے، چنانچہ علامہ ابن امام خطابی، امام غزالی، علامہ سیوطی، شاہ ولی اللہ صاحب اور صوفیہ میں حضرت امام ربانی، اور تمام حضرات مجددیہ اس عالم کے قائل ہیں، شاہ صاحب نے جہ اللہ الباقین اس کا ایک خاص باب باندھا ہے،

جس میں متعدد احادیث سے اور علامہ سیوطی اور امام غزالی کی تحریروں سے اس عالم کا ثبوت بہم پہنچایا ہے، عالم مثال اُن کے نزدیک گویا ایک صاف پانی کی غیر محدود نہریاں شیشہ جیسے ہیں، عالم شہادت کی وہ چیزیں جو جاندار یا جسم

نہیں ہیں مثلاً صفات، اعراض، نیکی و بدی، ایمان و غیرہ، وہ ان اپنی مناسب اور موزوں شکلوں میں جاندار اور جسم کو کرنا نظر آتی ہیں، نیکی ایک حسین و جمیل کی شکل میں، بدی ایک کریمہ النظر صورت میں، ایمان آفتاب بنکر، علم دریا کے رنگ میں

جل کر ہوتا ہے، اسی طرح عالم غیب کی چیزیں جنت، دوزخ، ملائکہ وغیرہ اسی نہروائیں میں عکس ہو کر اس عالم شہادت کے لوگوں کو نظر آتی ہیں اور جس طرح تصویر کی شبیہ اور نہروائیں کے عکس ہیں اور اصل جہانی شکلوں میں کامل مشابہت اور

مانندت ہوتی ہے، اسی طرح عالم غیب کی اشیا اور عالم مثال کی شبیہوں اور تصویریں پوری مماثلت اور مشابہت پائی جاتی ہیں ہر حال اس عالم کا مستقل وجود ہوا ہو، مگر اس میں شک نہیں کہ قرآن پاک اور احادیث صحیحہ میں ایسے واقعات

حالات، مشاہدات اور کیفیات مذکور ہیں جن کی تشریح اس عالم میں نبوی کی جاسکتی ہے۔ انجیل اور قرآن مجید دونوں میں ہے کہ جبریل حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی بشارت لیکر

فَتَمَثَّلَ لَهَا کَثْرًا سَوِيًّا (میسوم) مریم کے سامنے ایک پرستار انسان کی مثال ہو کر آئے۔

احادیث میں ہے کہ ایک دفعہ نماز کی حالت میں آپ کے سامنے جنت اور دوزخ کی صورتیں جلوہ گر کی گئیں، اس موقع پر مختلف صحابہوں نے اس منہوم کو حسب ذیل مختلف الفاظ میں ادا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا،

انہ صُورَت لِی الْجَنَّةِ وَالنَّارِ حَتَّى رَأَيْتُھُمَا دُونَ مِیْرَی بِلَحْنَتِیْ، اور دوزخ مصور کی گئی یا میرے سامنے جنت اور دوزخ

عالم برزخ
عالم غیب

الحائظ (بخاری باب التوضؤ من الفتن) کی صورت پیش کی گئی یا تکلم کہ میں نے انکو اس دیوار کے پاس دیکھا۔
 لقد رأيت الآن منذ صليت بكم الصلوة الجنة میں نے ابھی جب تک نماز پڑھا رہا تھا جنت اور دوزخ کو اس دیوار
 والنار مثلين في قبلة هذا الجدار (بخاری باب کے رخ میں مثل دیکھا یا میرے سامنے جنت اور دوزخ کی مثال
 رفع البصر في الصلوة) پیش کی گئی۔

انی رأيت الجنة واریت النار (بخاری باب الکون) میں نے جنت کو دیکھا اور دوزخ مجھے دکھائی گئی،
 فعرضت علی الجنة وعرضت علی النار (سلم باب الکون) مجھ جنت اور دوزخ پیش کی گئی۔
 لقد جئ بالنداء ثم جئی بالجنة (سلم باب الکون) میرے پاس جنت اور دوزخ لائی گئی،
 اطلعت فی الجنة واطلعت فی النار (بخاری باب صفة الجنة) میں جنت اور دوزخ میں جا نکلا۔

ایک ہی مفہوم کو مختلف راویوں نے ان مختلف الفاظ میں ادا کیا ہے لیکن ہم سب کو معاموم ہے کہ الفاظ کی احتیاط
 بھی جس قدر امام بخاری کے ہاں ہوگی اور کے ہاں نہیں۔ ایسے امام بخاری کے الفاظ تصویر اور مثال یا صورت اور
 مثال یا امام سلم کے الفاظ لایا جانا اور پیش کیا جانا پڑتا مثل درکار ہے، حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زبان اسد
 اور اسے مطلب میں قاصر ہے کہ وہ اپنے الفاظ سے عالم محسوس کی کیفیتوں کی بھی پردہ دری نہیں کر سکتی پھر اس سے
 یہ توقع کس قدر چاہیے کہ غیر محسوس عالم کی کیفیتوں کو وہ بھی الفاظ کا جامہ پہنا سکتی ہے جو ہم کر سکتے ہیں ادھر یہ کہ صحیح
 مستند اور محفوظ ذریعہ سے جو کچھ ہم تک پہنچا ہے وہ ہم دوسروں تک پہنچا دیں۔

وہی نبوی کا آغاز و یاسے معاملہ سے ہوا، آپ کو چیزیں رو دیا میں دکھائی جاتی تھیں اور وہ ہمیدہ صبح کی طرح ٹھیک
 ٹھیک پوری اترتی تھیں۔

معمول تھا کہ صبح کی نماز کے بعد صحابہ کی طرف منہ کر کے آپ جاسے نماز پڑھیں رہتے اور ان سے دریافت فرماتے
 کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، لگتا ہے کہ اگر وہ روئے صاف ہو تا تو آپ اسکی تفسیر کرتے، اگر وہ خواب و خیال ہو تا تو

اسے صبح بخاری بدو الہی کتاب التفسیر وغیرہ صحیح مسلم بدو الہی

کہیے کہ یہ غصہ خیال ہے اسی اثنا میں اس شب میں اگر خود آنحضرت صلم کو کوئی رویا دکھایا گیا ہو تا تو آپ اس کو سناتے،
آنحضرت صلم کے جس قدر رویا احادیث میں مذکور ہیں انکی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہیں جو تنبلی رنگ میں دکھائے گئے
ہیں اور آنحضرت صلم نے انکی تفسیر و تشریح خود اپنی زبان مبارک سے کر دی ہے۔ دوسرے وہ رویا ہیں جو بعینہ واقعہ اور
حقیقت ہیں اور اسی لیے آنحضرت صلم نے ان کو بیان کرتے وقت انکی تاویل و تشریح نہیں کی، اسکی بھی دو قسمیں ہیں ایک
وہ ہیں جن میں بعض اوقات دنیا کے متعلق پیشین گوئی اور اخبار غیب ہے، دوسری وہ ہیں احوال آخرت اور اسرار غیب کا
اخبار ہے ذیل میں ہم ہر قسم کے واقعات کو الگ الگ عنوانوں کے تحت میں بیان کرتے ہیں۔

دیباچہ تنبلی | ابھی آپ مکہ معظمہ میں تھے، اسلام سختی اور مصیبت کے دن تھے، صدائے حق پر لٹیک کئے والوں
کی تعداد کم تھی کہ آپ کو عالم رویا میں دکھایا گیا کہ آپ اپنی جماعت کے ساتھ عقبہ بن نافع کے گھر میں ہیں، اور ابن طاب
کی تر و تازہ کھوریں لاکر آپ کو اور آپ کے رفقاء کو دی گئی ہیں، آپ نے اسکی تفسیر یہ کی کہ دنیا میں مسلمانوں کو ترقی اور آخرت
میں عاقبت بخیر ہوگا، اور ان کا مذہب پھلے اور پھولے گا؛

ابھی آپ نے ہجرت نہیں کی تھی لیکن ہجرت کا زمانہ قریب تھا کہ آپ کو ہجرت اور ہجرت کے بعد کے تمام اہم واقعات
رویائیں دکھائے گئے، آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ”میری ہجرت کی سر زمین چھوڑوں کا باغستان ہے“ میرا خیال
تھا کہ یہ پیامہ یا ہجر کا شہر ہوگا لیکن وہ شہر شرب نکلا، اسی خواب میں نظر آیا کہ ”میرے ہاتھ میں تلوار ہرچیز میں نے اسکو ہلایا
تو وہ ٹوٹ گئی“ یہ اُحد کی شکست کی طرف اشارہ تھا پھر میں نے اس کو ہلایا تو وہ ایک نہایت عمدہ تلوار ہو گئی، یہ اس
واقعہ کی تشبیہ تھی کہ اُحد کے بعد اللہ تعالیٰ فتح و کامیابی اور مسلمانوں کا اجتماع نصیب کرے گا، میں نے اسی خواب میں گائے
کو ذبح ہوتے دیکھا، یہ وہ مسلمان ہیں جو اُحد میں شہید ہوئے، اس کے بعد بھلائی دیکھی، یہ وہ بھلائی ہے جو اسلام کو
نصیب ہوئی،

مسلمانوں نے جب ”مذہب کو ہجرت کی ہے تو بیان کی آپ وہاں کے موافق نہ تھی، وہاں بھی پھیلتی تھی، مہاجرین میں

۱۔ صحیح بخاری و مسلم و ترمذی کتاب الروایا و کتاب التفسیر ۲۔ صحیح مسلم کتاب التفسیر و بخاری کتاب الروایا ۳۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر و روایا۔

اضطراب ساتھ آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک کالی سیاہ عورت جسکے سر کے بال الجھے اور پریشان ہیں، وہ مدینہ سے نکل کر
تختہ کی طرف جا رہی ہے، اسکی تعبیر یہ ارشاد فرمائی کہ مدینہ کی وہ باجھڑی منتقل کر دی گئی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور مدینہ امنورہ
اس ہی پاک ہو گیا۔

ایک دفعہ رویا میں آپ کو دکھایا گیا کہ آپ کے دونوں ہاتھوں میں سونے کا ایک ایک کنگن ہو، اس سے آپ کو
تکلیف ہوئی، حکم ہوا کہ ان کو پھونک دو، آپ نے پھونکا تو دونوں کنگن ہاتھوں سے علیحدہ ہو کر اڑ گئے، آپ نے فرمایا
کہ میں نے اسکی تعبیر کی کہ یہ نبوت کے دو چھوٹے مدعی ہیں، (میلہ اور اسود عسلی) جو میرے بعد پیدا ہوں گے۔

آپ نے دیکھا کہ آپ کے سامنے دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا آپ نے اس کو اس قدر سیر ہو کر پیاکہ انگلیوں سے دودھ بہنے
لگا، پیالہ کا بچا ہوا دودھ آپ نے حضرت عمر کو عطا فرمایا، آپ نے لوگوں سے جب یہ خواب بیان کیا تو انھوں نے دریافت
کیا کہ یا رسول اللہ اسکی تعبیر آپ نے کیا کی، فرمایا ”علم“ اسی طرح آپ نے ایک دفعہ فرمایا آج شب کو جب میں سویا تھا میرے سامنے
کچھ لوگ پیش کئے گئے، ان میں سے کسی کے بدن پر کرتا سینہ تک تھا کسی کے اس سے نیچے تک، عمر جب سامنے آئے
تو ان کے جسم پر کرتا اتنا بڑا تھا کہ اس کے دامن زمین پر لوٹ رہے تھے، سننے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اسکی
کیا تعبیر کی، فرمایا ”وین“؛

ایک شب میں آپ کو ذات محمدی ختم نبوت اور تکمیل دین کی تمثیل دکھائی گئی، آنکھیں خواب آلود تھیں لیکن قلب
اقص بیدار تھا کچھ فرشتے اتر کر آپ کے پاس آ گئے اور آپ میں ایک دوسرے سے بولے کہ اس پیغمبر کی کوئی تمثیل بیان
کرد، اسکی مثال ایسی ہو جیسے کوئی آقا ہو اس نے ایک نعل تیار کیا، اور اس میں دسترخوان بچھایا اور لوگوں کو کھانے کی دعوت
دی اب جس نے اسکی بات کو قبول کیا وہ آیا اور کھاپی کر سیر ہوا، اور جو نہیں آیا اس کو اس نے سزا دی بیدار ہو کر اپنے بعد اللہ
بن مسعود سے فرمایا کہ وہ آقا تو خدا ہے جنت اس کا محل ہے، جس نے اسکی دعوت کو قبول کیا وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے

انکار کیا اس کو اس نے عذاب دیا۔

ایک دفعہ آپ کو یہ دکھایا گیا کہ آپ ایک کوئین کے اندر سے پرکھڑے ہیں، بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے دیکھا کہ میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں، ارد گرد لوگوں کا جھانپنا ہے آپ ڈول سے پانی کھینچ کھینچ کر ان کو پلا رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ابو بکر آئے اور انھوں نے میرے ہاتھ سے ڈول لیکر مجھے بکدوش کر دیا، اور پھر وہ پانی کھینچ کھینچ کر پلانے لگے، مگر خدا ان پر رحم کرے ذرا کھینچے میں کمزوری معلوم ہوتی تھی، اس کے بعد عمر آئے تو ڈول بڑھ کر بڑھ گیا، اور عمر نے اس قوت اور تیزی سے پانی کھینچا کہ عرض کناروں کناروں تک پڑ گیا، اور لوگ پیکر سیر ہوئے گئے، یہ خواب اتنا واضح تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی تعبیر کی ضرورت نہیں تھی، مگر کہ نہیں سمجھا کہ ڈول اور پانی کھینچنے سے مراد خلافت اور خدمت خلق کی بجآوری ہے،

حضرت عمرؓ ان چند معید لوگوں میں ہیں جن کو یہی دنیا میں جنت کی بشارت دی جا چکی تھی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "راستین نے دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، سامنے ایک محل ہے" اور ایک عورت اس میں بیٹھی وضو کر رہی ہے میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے، جواب دینے والے نے جواب دیا کہ یہ عمر کا مسکن ہے، میں نے چاہا کہ اندر جاؤں مگر عمرؓ کی غیرت یا آئی تو اٹھا پھر گیا، حضرت عمرؓ نے روپے اور کہا یا رسول اللہ میں آپ سے غیرت کرتا ہوں، ایک دفعہ آپ نے حضرت بلالؓ سے پوچھا کہ اے بلال! تم کون سا ایسا نیک عمل کرتے ہو کہ میں جب جنت میں گیا تو تمہارے جو تون کی چاپ کی آواز سنی، عرض کیا یا رسول اللہ ہمیشہ با وضو رہتا ہوں، اور جب نیا وضو کرتا ہوں دو رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔

ورقہ بن نوفل کا نام آغاز وحی کے نمون میں بھی گزر چکا ہے، یہ حضرت خدیجہ کے رشتہ دار تھے اور اسلام سے پہلے سچے عیسائی ہو گئے تھے، جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ سے نزولِ جبریل کا حال سنا تو انھوں نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی اور کہا کہ اگر زندہ رہا تو اس وقت جب آپ کی قوم آپ کو شہر بدر کرے گی میں آپ کی پوری مدد کر دے گا، حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! ورقہ جنت میں گئے یا دوزخ میں، انہوں نے تو آپ کی تصدیق کی تھی لیکن

۱۔ جامع ترمذی ابواب الامثال ۲۔ صحیح بخاری و مسلم ترمذی کتاب التبعیر کتاب الروایہ مناقب عمرؓ بحوالہ سابق ۳۔ بخاری و مسلم ترمذی کتاب بلال۔

آپ کے ظہور سے پہلے مر گئے۔ فرمایا مجھے وہ خواب میں دکھائے گئے کہ وہ سپید کپڑے پہنے ہیں، اگر وہ دونوں میں ہوتے تو ان کے جسم پر یہ لباس نہ ہوتا۔

ایک شب کو جب آپ مصروف نماز تھے جلال الہی بے نقاب ہو کر سامنے آگیا، صحیحین کے علاوہ دیگر کتب حدیث میں ہی کہ ایک دفعہ صبح کی نماز کے لیے آپ دیر کو برآمد ہوئے نماز کے بعد لوگوں کو اشارہ کیا کہ اپنی اپنی جگہ پر ٹہرے ہیں پھر فرمایا کہ آج شب کو جب میں نے اتنی کفتین پڑھیں جتنی میرے لیے مقدّر تھیں تو نماز ہی کے اندر میں اذگہ گیا میں نے دیکھا کہ جلال الہی بے پردہ میرے سامنے ہے، خطاب ہوا یا محمد اتم جانتے ہو کہ فرشتگان خاص کس امر میں گفتگو کر رہے ہیں، عرض کی نہیں، اے میرے رب میں نہیں جانتا، اُس نے اپنا ہاتھ دونوں موڑ ڈھون کے بیچ میں میری پیٹھ پر رکھا جسکی ٹھنڈک میرے سینہ تک پہنچ گئی اور آسمان وزمین کی تمام چیزیں نگاہوں کے سامنے جلوہ گر ہو گئیں، سوال ہوا یا محمد اتم جانتے ہو کہ فرشتگان خاص کس امر میں گفتگو کر رہے ہیں، عرض کی ہاں اے میرے رب ان اعمال کی نسبت گفتگو کر رہے ہیں جو گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، پوچھا وہ کیا ہیں، عرض کی نماز باجماعت کی شرکت کے لیے قدم اٹھانا، نماز کے بعد مسجد میں ٹہر جانا، اور ناگواری کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا، جو ایسا کرے اسکی زندگی اور موت دونوں بخیر ہوں گی، وہ گناہوں سے ایسا ہی پاک ہو جائے گا جیسا اُس دن تھا جب اس کی مان نے اُس کو جہنم پھر سوال ہوا کہ یا محمد اور جہنم کی گواہی کی کھانا کھانا۔ نرمی سے باتیں کرنا جب دنیا سوتی ہو تو اٹھ کر نماز پڑھنا، پھر حکم ہوا کہ اے محمد مجھے مانگو، میں نے عرض کی خیر اور دنیا میں نیک کاموں کے کرنے، اور بُرے کاموں سے بچنے اور غربتوں سے محبت کرنے کی توفیق چاہتا ہوں، میری مغفرت کر، پھر فرمایا جب کسی قوم کو توڑنا چاہے تو مجھے بے آڑے اٹھالینا میں تیری محبت کا اور تجھے محبت لکھے انکی محبت کا، اور جو عمل محکوم تیری محبت کے قریب کر دے انکی محبت کا خواہ سنگار ہوں، اسکے بعد اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ جو کچھ تھا، حق تھا، اور اس دعا کو پڑھا کرو۔

آثارِ قیامت کے بعض واقعات بھی اسی عالم میں آپ پر پیش کیے گئے، آپ نے صحابہ کے مجمع میں ایک دن فرمایا

۱۔ مشکوٰۃ کتب الروایا، بحوالہ ترمذی و مسند احمد۔ ۲۔ روایت جامع ترمذی تفسیر سورہ اس و مسند ابن خبیل بسند صحاح جلد ۲ صفحہ ۲۴۲، ترمذی نے اس حدیث کو حسن و صحیح کہا ہے۔

کہ رات مجھے ایک رویا دکھایا گیا میں نے دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، اسی اثنا میں میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا رنگ گندم گون تھا، بہتر سے بہتر گندم گون آدمی جو تنہا دیکھا ہو، اس کے گیسو پڑے ہوئے تھے، بہتر سے بہتر گیسو جو تم نے دیکھے ہوں، انگلی سے بال درست کیے ہوئے تھے، اور ان سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، دو آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر وہ طواف کر رہا تھا، میں نے پوچھا یہ کون ہے، جواب ملا کہ مسیح بن مریم امین ادھر دیکھنے کو مڑا تو ان کے پیچھے ایک اور آدمی نظر آیا مسیح رنگ، موٹا، بھلا، بالوں میں بہت گھونگر پڑے ہوئے، ایک آنکھ سے کان، آنکھ ایسی معلوم ہوتی تھی گویا کہ ابھرا ہوا انگور ہے، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ معلوم ہوا وہ جال۔

ام المؤمنین زینب بنت جحش بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ سونے سے جاگ اٹھے چہرہ مبارک مسخ تھا اور زبان پر یہ کلمات تھے، "لا الہ الا اللہ افسوس عرب پر ایرانی نزدیک آگئی، یا جوج، یا جوج کی دیوار میں کج اتنا سورن ہو گیا۔"

حضرت جبریل اور دوسرے فرشتے جس طرح آپ کے عام شاہدہ میں آتے تھے اسی طرح اس عالم رویا میں حاضر ہوتے تھے، حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ایک دن آپ نے فرمایا کہ کج شکوہ میں نے خواب میں دو شخص دیکھے جو چھوڑے کہہ رہے ہیں کہ "دو رخ کی آگ کو جو جلاتا ہے وہ مالک دار وفعہ و درخ ہے، میں جبریل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔"

نظارہ جمال الہی کے بعد اس عالم کا سب سے بڑا شاہدہ وہ تھا جس میں آپ کو دو رخ کے میب دہولناک مناظر اور بہشت کی بعض دلکش اور مسرت افزا جلوہ آرائیاں دکھائی گئیں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ معمول تھا کہ صبح کی نماز کے بعد آپ ہم لوگوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے، اور پھر دریافت فرماتے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟

بہر حال حسب معمول کج بھی آپ نے یہ دریافت فرمایا، ہم نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ! ارشاد ہوا کہ کج شب کو مجھے رویا میں یہ نظر آیا کہ دو آنے والے میرے پاس آئے، انھوں نے مجھے اٹھایا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک مقدس زمین

میں لے گئے، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی پڑا ہوا، دوسرا شخص ایک بڑا پتھر لے کر اس کے پاس کھڑا ہے، وہ زور سے پتھر اس کے سر پر مارتا ہے جس سے اس کا سر چور چور ہو جاتا ہے، اور پتھر ٹھکنے لگتا ہے، وہ دوڑ کر پتھر اٹھاتا ہے

۱۔ صحیح بخاری کتاب التبعیر و صحیح مسلم باب الاسراء ۲۔ صحیح بخاری کتاب الفتن ۳۔ صحیح مسلم باب انشراط الساعة جامع ترمذی ابواب الروایۃ بخاری بدو خلق

تو اس کا سر پھر درست ہو جاتا ہے، وہ پھر اگر اسی طرح مارتا ہے اور سر کے پرچے اڑ جاتے ہیں، مین نے پوچھا سبحان اللہ یہ کیا
 میرے ساتھیوں نے کہا آگے چلو آگے چلو، مین آگے چلا تو دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے، دوسرے شخص کے ہاتھ مین ایک
 لوسے کا انکڑا ہے، وہ ایک طرف اُس کے منہ میں انکڑا ڈال کر کھینچتا ہے تو باجھین پھٹ کر گدی سے لمباتی ہیں، پھر
 آنکھ مین، پھر تنھے مین انکڑا ڈال کر کھینچتا ہے اور چیر ڈالتا ہے، ادھر سے فرصت کر کے دوسری جانب جاتا ہے، اور
 ادھر کے بھی جبرے، اور آنکھ اور تنھے کو اسی انکڑے سے پیچے تک چیر ڈالتا ہے، اسی اثنا میں پہلی طرف کے سب زخم پھر
 آتے ہیں اور پھر اگر وہ اُن کو چیرتا ہے تو دوسری طرف کے پھر جاتے ہیں، مین نے کہا سبحان اللہ یہ کیا ہے جواب
 ملا آگے چلو آگے چلو، مین اور آگے بڑھا، دیکھا کہ ایک تنور ہے اس میں آگ روشن ہے، کچھ مرد و عورت اس میں ننگے
 ڈالے گئے ہیں، جب نیچے سے آگ کا شعلہ اٹھتا ہے تو چھینے مین، چلاتے ہیں، تھوڑی دیر میں وہ آگ دب جاتی ہے
 اور پھر بلند ہوتی ہے، اور پھر وہ چھینے مین اور چلاتے ہیں مین نے کہا سبحان اللہ یہ کیا ہے، انھوں نے پھر آگے
 بڑھنے کو کہا، اب آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک خون کی سُرخی نہی ہے اس میں ایک آدمی تیر رہا ہے، اور کنارہ پر ایک
 شخص پھریے کھڑا ہے، وہ آدمی چاہتا ہے کہ تیر کر کنارے لگ جائے مگر جب وہ قریب آتا ہے وہ شخص پھر اس
 زور سے تانک کر مارتا ہے کہ وہ اُس کے منہ میں جا کر لگتا ہے اور حلق سے نیچے اتر جاتا ہے، وہ آدمی ہٹ کر پھر جان تھا
 دین پہنچ جاتا ہے، اور پھر وہ کنارہ پر گرنے کا قصد کرتا ہے کہ پھر اسی طرح پھر گرا اُس پر پڑتا ہے، مین نے دریافت کیا یہ کیا ہے
 انھوں نے کہا آگے چلو آگے چلو، مین اور آگے چلا تو ایک شخص نظر آیا کہ منظر سے کہ یہ نظر آدمی جو تم نے دیکھا ہو، وہ اس سے
 بھی زیادہ کہ یہ منظر تھا، آگ اس کے سامنے دھک رہی تھی اور اس کو وہ اور دھکا رہا تھا، اور اُس کے چاروں طرف
 پھر رہا تھا، مین نے اپنے ساتھیوں سے پھر پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انھوں نے آگے بڑھنے کو کہا، مین آگے بڑھا تو ایک
 ہر اہر گنجان باغ نظر آیا جہیں نو بہار کے رنگ برنگ پھول کھلے ہوئے تھے، باغ کے بیچ میں ایک نہایت ہی
 خوبصورت عمارت دکھائی دی کہ مین نے دیکھی نہیں دیکھی تھی، اس میں بچے بوڑھے جوان، عورت، مرد، ہر طرف
 نظر آئے آگے بڑھا تو ایک اور عمارت جو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت تھی نظر آئی، اس میں بھی کچھ لوگ مختلف رنگ

کے دکھائی دیئے ایک باغ میں ایک درخت کے پاس ایک دراز قد انسان دیکھا جس کا سر اتنا اونچا تھا کہ آسمان تک پہنچ گیا تھا اور مجھے نظر نہیں آتا تھا اس انسان کے چاروں طرف اتنے بچے نظر آئے کہ میں نے اتنے نہیں دیکھے تھے، میں نے اپنے ہمراہیوں سے پھر سوال کیا اگر انھوں نے اور آگے بڑھایا تو ایک بہت بڑے باغ کے قریب جس سے زیادہ بڑا اور زیادہ خوبصورت باغ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا پہنچا، اندر گیا تو ایک شہر نظر آیا جسکی چار دیواری ایک ایک سونے اور ایک ایک چاندی کی اینٹوں سے تعمیر ہوئی تھی، دروازہ کے پاس پہنچ کر دروازہ کھلایا، دروازہ کھلا اور ہم اسکے اندر داخل ہوئے، تو وہاں ہم کو ایسے لوگ نظر آئے جنکا آدھا دھڑ تو نہایت خوبصورت تھا اور آدھا دھڑ نہایت بدصورت، میرے ہمراہیوں نے ان سے کہا کہ جاؤ اس نہر میں غوطے لگاؤ، ناگاہ ایک نہایت صاف و شفاف نہر نظر پڑی، وہ گئے اور جاکر اس میں غوطے لگائے، غوطے لگا کر باہر آئے تو انکی بدصورتی جاتی رہی اور وہ نہایت خوبصورت ہو گئے، ساتھیوں نے کہا یہ شہر جنت عدن اور آپکی منزل وہ ہے، میری نگاہ اوپر اٹھی تو ایک محل سپید بادل کی طرح دکھائی دیا، میں نے کہا خدا تمہارا بھلا کرے مجھے وہاں جانے دو، انھوں نے جواب دیا کہ ابھی نہیں مگر آپ وہاں یقیناً جائیں گے، پھر میں نے کہا آج رات کو میں نے عجیب عجیب چیزیں دیکھیں، بتاؤ یہ کیا تھیں، انھوں نے کہا اب ہم آپ کو سب بتا دیں گے، پہلا آدمی جس کا سر پتھر سے توڑا جا رہا تھا وہ تھا جو قرآن پڑھ کر پتھر کو چھوڑ دیتا ہوا اور فرض نماز سے غافل ہو کر سو جاتا ہوا۔ وہ شخص جسکی آنکھ، ناک اور منہ پیرا جا رہا تھا وہ تھا جو جھوٹ بولتا ہوا، تو زمین جو عورت مردنگے بدن نظر آئے وہ زنا کارین۔ خون کے دریا میں جو غوطے لگا رہا تھا اور پتھر گل رہا تھا وہ سود خوارین۔ رکروہ لوگوں کا خون چوس کر حرام کھاتے تھے کہ یہ نظر شخص جو آگ دہکا رہا تھا ورنہ کا داروغہ مالک تھا، باغ میں جو دراز قد انسان اور اسکے چاروں طرف بچے نظر آئے تھے وہ ابراہیم تھے، اور یہ بچے وہ سن تھے جو دین فطرت پر مرے، یہاں پر حاضرین مسجد میں ایک مسلمان نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوک کر کہا "یا رسول اللہ! اور شریکین کے بچے؟" فرمایا "اور وہ بھی" (کیونکہ وہ ہوش میں آئے پہلے دین فطرت ہی پر مرے) پھر سدا لگھو لگے بڑھایا، اور فرمایا کہ فرشتوں نے بتایا کہ پہلی عمارت جہنم کے لوگ تھے عام اہل ایمان کا مسکن ہے، دوسری عمارت جو اس سے بہتر تھی اور جس میں ہر سن و سال کے بچے آدمی ملے وہ شہیدوں کا مقام ہے، اور یہ لوگ جنکا آدھا دھڑ خوبصورت اور آدھا بدصورت تھا وہ تھے جنھوں نے نیک اعمال کے ساتھ برے اعمال بھی کیے ہیں، خدا نے ان سے درگزر کیا۔

لے صحیح کلامی
کتاب التفسیر
کتاب البیان
باب اسرار
فی الاداء
الشریئین

مشاہدات و سموعات عالم بیداری

اَفْتَاكَ دُونَكَ عَيْنَا بَرِي (نغم)

پنیر جو کچھ دیکھتا ہے کیا پھر تم اس سے جھگڑتے ہو

انبیاء علیہم السلام کے حواس یا عام اصناف انسانی کے حواس سے زیادہ لطیف ہوتے ہیں، یا ہمارے حواس کے نامور ان کے کچھ اور بھی حواس ہوتے ہیں جن سے عام انسان اسی طرح بیگانہ ہیں جس طرح مادر زاد نابینا ایک تیز نگاہ فوجان کی قوت بینائی اور لطف نظر سے نا آشنا ہے۔

مشاہدات نبوی عام مادی واقعات نہیں جنکی روایت صحابہ کرام خود اپنے علم یا رویت یا سماعت سے کر سکتے، بلکہ وہ ان واقعات سے اسی قدر جان سکتے تھے جنکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کبھی کبھی ظاہر فرمایا، اس لیے روایات حدیث میں مشاہدات نبوی کا احاطہ نہیں ہو سکا ہے، اور نہ عام امت کے عمل دین کے لیے ان کیفیات مافوق کا علم ضروری ہے، یہی بحال لفظ و عبارت کے حدود میں جہاں تک ممکن ہو ہم انکے احاطہ کی کوشش کرتے ہیں۔

مشاہدات نبوی کی فہرست میں سب سے پہلی چیز روح القدس یا روح الامین یا جبریل نام فرشتہ کی رویت ہی جو سب سے پہلے ہزار حرا میں نظر آیا، اور اسکے بعد کچھ زمانہ تک وہ اپنی نگاہ سے اوجھل رہا، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسکی وجہ سے تکلیف ہی صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ مکہ میں آپ کے چند سال ایسے گزرے کہ آپ کو صرف غیب کی آوازیں سنائی، اور روشنی دکھائی دیتی تھی اور کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آتی تھی، یہ غالباً یہی فقرۃ الوحی کا زمانہ ہے، یہ زمانہ ختم ہو گیا تو آپ نے ایک دن آواز سنئی، نظر اٹھا کر دیکھا، تو آسمان و زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر وہی فرشتہ بیٹھا ہوا نظر آیا، مگر عموماً کسی نہ کسی شکل میں نظر آتا صحیح روایتوں میں ہے کہ جبریل صرف دودھ اپنے اصلی صورت میں آپ کو نظر آئے، آپ نے اسوقت دیکھا کہ ان کے جسم میں چھوٹے

سے صحیح بخاری و مسلم باب در الوحی، سے صحیح مسلم باب کم اقام البنی مسلم بک،

میں نے اس میں ایک یہودی عورت کو دیکھا جسے عذاب ہو رہا تھا اس نے ایک بی کو باندھ دیا تھا اس کو
 نہ کچھ کھانے کو دی تھی اور نہ چھوڑتی تھی کہ وہ زمین پر گری پڑی چیزیں کھائے آخر اسی بھوک سے اُس نے جان دیدی
 ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا میں جنت میں جاں نکلاؤں دیکھا یہاں کے باشندوں میں بڑی تعداد انکی
 ہے جو دنیا میں غریب تھے اور دنیا میں جا کر دیکھا تو ان میں بڑی تعداد عورتوں کی پائی

عمر کے اخیر سال میں آپ شہداء اہل کے مقبرے میں تشریف لے گئے اور وہاں سے واپس آ کر آپ نے
 ایک خطبہ دیا، اسی درمیان میں آپ نے فرمایا "میں اپنے حوض کوثر کو یہیں سے دیکھ رہا ہوں" اور مجاہدین کے خزانہ
 کی کنجیاں حوالہ لگائیں اے لوگو! مجھے یہ خوف نہیں ہو کہ میرے بعد تم شرک کرنے لگو گے لیکن ڈرتا اس سے ہوں کہ اس دنیا
 کی دولت میں پڑ کر آپس میں رشک و حسد نہ کرنے لگو۔

مہاجر مبارک مسجد نبوی میں تھا اور اسی سے متصل ازواج مطہرات کے حجرے بھی تھے جن میں سے ایک میں جسد
 اقدس سپرد خاک ہو، آپ نے فرمایا "میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جنت کی کھادیں ہیں سے ایک کھادی ہو
 اور میرے حوض پر رکھا ہو"

وہاں نے اس حقیقت کو مختلف دیولوں سے ظاہر کرنا چاہا لیکن ہمارے نزدیک اسکی صحیح تشریح یہ ہو کہ آخرت صلیم
 کو ایسا خضر ہمارہ کرایا گیا،

پسے غامہ صحیح کہ تھا کہ تہجد کی نماز کے لیے جب آپ بیدار ہوتے تو اہمات المؤمنین کو بھی جگا دیتے ام المؤمنین ام سلمہ کنتی
 حضرت آپ تھے کہ ایک شب خواب سے بیدار ہوئے تو فرمایا سبحان اللہ آج شب کو کیا دولت کے خزانے اور کیا
 رشتی دنیا کی جانتا ہوں ان مجرولین میں رہنے والیوں (ازواج مطہرات) کو کون جگا لے لے افسوس دنیا میں کتنی
 سامان آرائش سے آراستہ ہیں مگر آخرت میں وہ نگہی ہوئی ہو کہ دنیا میں وہ جامہ عمل سے برہنہ تھیں۔

صحیح بخاری و صحیح مسلم باب صلوة الکوف و صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ باب فی الصلوٰۃ باب التوضؤ من الفتن۔ صحیح بخاری باب عند الجنۃ۔
 صحیح بخاری کتاب الجنائز باب بن یحییٰ بن زہرۃ الدنیا صحیح بخاری کتاب الخوض و باب فضل المؤمن البقرۃ المنبر
 بخاری باب التہجد

اسامہ بن زید سے روایت ہو کہ ایک دن آپ مدینہ سے باہر تشریف لے گئے ایک ٹیلے پر چڑھے ابھر فرمایا،
 "لے لوگو! جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم دیکھ رہے ہو" لوگوں نے عرض کی "نہیں یا رسول اللہ! فرمایا "میں تمہارے
 گھروں کے درمیان قنوں کو بارش کی طرح برستے دیکھ رہا ہوں" (یہ غالباً حضرت عثمان کے قتل کے بعد کے واقعات
 کا مشاہدہ تھا،)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر حال میں اپنی امت کی فکر و انگیر ہوتی تھی، ارشاد فرمایا کہ "اللہ تعالیٰ نے زمین کے تمام کناریوں
 کو میری نگاہوں کے سامنے کر دیا، میں نے ان کے مغرب و مشرق کو دیکھا، میری امت کی سلطنت ان تمام کناروں
 تک پہنچ جائے گی جو مجھے دکھائے گئے ہیں، مجھے سُرخ و سفید (سونہ چاندی) کے دونوں خزانے دیے گئے ہیں، میں نے
 خدا کے حضور میں دعا کی کہ "بارالہ! میری امت کو کسی عالمگیر خط سے برباد نہ کرنا اور نہ ان پر ان کے سو کسی غیر دشمن کو مسلط
 کرنا،" حکم ہوا کہ میرے دربار میں فیصلہ کی تبدیلی نہیں ہوتی، میں نے تمہاری بیعت قبول کی، تو اب میری امت کو کوئی دوسرا
 تباہ نہ کرے گا، بلکہ وہ خود ایک دوسرے کو تباہ کریں گے، مسلمانوں کی پوری تاریخ اس مشاہدہ اقدس کی تفسیر ہے،

گذشتہ انبیائے کرام کی تشیلین اکثر آپ کو دکھائی گئی ہیں، اور معراج اور عالم رویا کے علاوہ بیداری عالم میں
 بھی یہ مشاہدے ہوئے ہیں، صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس سے روایت ہو کہ ایک دفعہ آپ سفر میں (غالباً حج) جاتے
 ہوئے وادی اریق سے گزرے اپنے دریافت فرمایا یہ کون وادی ہے؟ لوگوں نے کہا یہ وادی اریق ہے، فرمایا "گو یا میں
 دیکھ رہا ہوں کہ موسیٰ لکھائی سے اتر رہے ہیں اور انکی زبان پر تلبیہ (صداسے حج) جاری ہے، اس کے بعد ہر لکھائی آئی
 فرمایا "یہ کون سی لکھائی ہے؟" لوگوں نے بتایا کہ یہ ہرشاکی لکھائی ہے، فرمایا "گو یا میں دیکھ رہا ہوں کہ متی کے بیٹے یونس
 سُرخ اونٹنی پر سوار ہیں کھیل کا جہ پنے ہیں، اونٹنی کی نیل کھجور کی چھال کی ہے اور وہ لیبت اللہم لیبت تہ جارہے ہیں
 معراج کے واقعہ میں یاد ہو گا کہ جب کفار نے بیت المقدس کا نقشہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہم اچھی طرح
 تو دیکھیں کہ دفعۃً اللہ تعالیٰ نے اس کو میری نگاہوں کے سامنے کر دیا، وہ ایک ایک چیز کو پوچھتے جاتے تھے اور ایک ایک

جواب دیتا جاتا تھا،

ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن آپ قبرستان سے گزر رہے تھے، فرمایا کہ ان دو قبروں پر عذاب ہو رہا ہے یہ عذاب کسی گناہ کبیرہ کی پاداش میں نہیں ہے۔ ایک کو اس بات پر سزا دی جا رہی ہے کہ وہ طہارت کے وقت پر نہ مین کرتا تھا، دوسرے کے عذاب کا سبب یہ ہے کہ وہ لوگوں کی چغلی کھایا کرتا تھا، اس کے بعد آپ نے ایک درخت کی بنہر شنی کو دو ٹکڑے کر کے دونوں پر کھرا کر دیا اور فرمایا کہ "شاید انکی تسبیح تہلیل سے انکی سزاؤں میں تخفیف ہو۔"

حضرت ابو ایوب انصاری راوی ہیں کہ ایک دفعہ آپ دو پہر کو گھر سے نکلے تو آپ کے کانوں میں ایک آواز آئی فرمایا کہ "یہ یہود پر ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے" یہ بخاری کی روایت ہے، طبرانی میں ہے کہ آپ نے فرمایا "یہود کو ان کی قبروں میں جو عذاب دیا جا رہا ہے انکی آوازیں میرے کانوں میں آرہی ہیں" ایک جہاں میں مسلمانوں کی طرف ایک آدمی مارا گیا تھا، لوگوں نے کہا وہ شہید ہوا، آپ نے فرمایا "ہرگز نہیں میں نے اسکو دو زخموں میں دیکھا ہے کہ وہ کونسا مال غنیمت میں سے ایک عبا چورائی تھی" اس کے بعد آپ نے حضرت عمر کو حکم دیا کہ وہ اعلان کر دیں کہ جنت میں صرف اہل ایمان جائیں گے۔

عمر بن عامر خزاعی عرب میں پہلا شخص ہے جسے جانوروں کو دیوتاؤں کے نام نذر کرنے کی بدعت پیدا کی، بخاری میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس کے شعلے ایک دوسرے کو توڑ رہے ہیں، اور اس میں عمر بن عمر کو دیکھا کہ وہ اپنی آہنیں گھسیٹ رہا ہے۔

صحیح مسلم میں ہے کہ آپ ایک دفعہ بنی نجار کے نخلستان میں جائے گئے، آپ ایک نخر پر سوار تھے، اور جان نثار ساتھ ساتھ تھے، کہ دفعہ نخر اس زور سے بھڑکا کہ قریب تھا کہ آپ گر پڑیں، پاس پانچ چھ قبریں تھیں، دریافت فرمایا کہ ان قبروں کو کوئی جانتا ہے، ایک نے کہا، ہاں یا رسول اللہ! میں جانتا ہوں، فرمایا یہ لوگ کب مرے ہیں، عرض کیا کہ یہ لوگ

۱۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم باب الاسراء، ۲۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز۔ ۳۔ کتاب الجنائز سلمہ تطلانی شرح حدیث مذکور۔

۴۔ جامع ترمذی باب ماجاء فی القتل۔

شرک کی حالت میں مرے ہیں، فرمایا "ان لوگوں کی اودن کی قبروں میں آدھائین ہو رہی ہیں، اگر یہ خیال نہوتا کہ تم مردوں سے ڈر کر ایک دوسرے کو دفن کرنے میں ڈرنے لگو گے، تو میں خدا سے دعا کرتا کہ تم کو بھی عذاب قبر کی وہ آواز سنائے جو میں سن رہا ہوں۔"

ایک دفعہ آپ صحابہ کے ساتھ کسی طرف کو تشریف لے جا رہے تھے، اسے میں ایک سخت بدبو اٹھی، فرمایا "جانتے ہو یہ کیسی بدبو ہے؟ یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں،" حاکم میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت بلال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی طرف کو جا رہے تھے، آپ نے فرمایا "اے بلال! جو میں سن رہا ہوں، تم سن رہے ہو؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ تم نہیں سنتے کہ مردوں پر عذاب کیا جا رہا ہے، مستدرک حاکم، کتاب الزہد امام احمد، ہزار اور بیہقی کی شعب الایمان میں ہے کہ حضرت زید بن ارقم بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ حضرت ابوبکر کے ساتھ تھے، حضرت ابوبکر نے پینے کی کوئی چیز مانگی تو لوگ شہدا درپانی لے آئے، حضرت ابوبکر یہ دیکھ کر رونے لگے، لوگوں نے گریہ کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ "ایک دن میں خدمت نبوی میں حاضر تھا، تو دیکھا کہ آپ ہاتھ سے کوئی چیز ہٹا رہے ہیں، اور مجھے کوئی چیز ہٹانے کی نظر نہیں آتی تھی، تو میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! آپ کس چیز کو ہٹا رہے ہیں؟ فرمایا یہ دنیا ہے جو میرے سامنے مثل ہو کر آئی ہے، میں نے اس سے کہا کہ "میرے پاس سے چلی جا" تو اس نے کہا "اگر آپ مجھے بچ گئے تو آپ کے بعد کے لوگ مجھ سے نہیں بچ سکتے۔"

اسرائیل

سُبْحَنَ الَّذِي اسْرَىٰ بِعَبْدِهِ

اسرائیل کے معنی "رات کو چلانے یا اُتانے کے ہیں" چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حیرت انگیز معجزہ انہ سحر و جادو کو ہوا تھا ایسے اس کو اسراء کہتے ہیں اور قرآن مجید نے اس لفظ اس کو تعبیر کیا ہے سُبْحَنَ الَّذِي اسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا پاك ہر وہ خدا جو رات کے وقت اپنے بندہ کو لے گیا،

معراج "عروج" سے نکلا جس کے معنی "اوپر چڑھنے کے ہیں" چونکہ احادیث میں آپ لفظ عروج سے نکلا اور چڑھایا گیا "مروی ہے اس لیے اس کا نام معراج پڑا۔

انبیاء اور سیر ملکوت انبیاء علیہم السلام کے روحانی حالات اور واقعات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اول العزم پیغمبر کو آغاز نبوت کے کسی خاص وقت اور مخصوص ساعت میں مینصب فرمایا اور اس وقت شرائط و ریس کے تمام مادی پردے انکی آنکھوں کے سامنے سے ہٹ دیے جاتے ہیں اسباب سماعت کے دنیاوی، انین ان کے لیے منسوخ کر دیے جاتے ہیں یہ قیود زمانی و مکانی کی تمام فروع و بیرونی بان ان کے پانوں سے کاٹ ڈالی جاتی ہیں آسمان و زمین کے مٹنی مناظر بے جا بانہ ان کے سامنے آتے ہیں، اور وہ اس کے بعد نور کا حلقہ ہستی پہن کر فرشتوں کے روحانی جلوس کے ساتھ بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں اور اپنے اپنے رتبہ اور درجہ کے مناسبت نام پر کھڑے ہو کر فیض بانی سے سہمور اور غرق دریا سے نور ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ بعض مقربان خاص کو یہ درجہ عطا ہوتا ہے کہ وہ حرم خلوت نگاہ قدس میں بارپا کر قَابِ قَوْسَيْنِ (دو کمانوں کے فاصلہ) سے بھی نزدیک تر ہو جاتے ہیں اور پھر دِلْمَن سے اپنے مناسبت کا فرمان خاص لیکر اسی کا شانہ آب و خاک میں واپس آ جاتے ہیں۔

حضرت ابراہیم کو جب نبوت عطا ہوتی ہے تو ارشاد ہوتا ہے وَكَذَٰلِكَ نُبَيِّنُ لِبَنِي اِبْرٰهِيْمَ مَكَاتِلَ التَّمَوَاتِ وَالدُّلَاكِصِ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمان اور زمین کی یاد شاہی دکھاتے ہیں "یہ سیر ملکوت یعنی آسمان و زمین کی بادشاہی ہے"

کا شاہد کیا جیسا ہی اسرار اور معراج ہے،

حضرت یعقوبؑ کے متعلق تو رات میں مذکور ہے،

ن آنا نشا

یعقوب بر سب سے بھلا اور جادان کی طرف روانہ ہوا اور وہاں ایک مقام میں

گیا تھا اور اسی مقام سے کچھ پتھر اپنے سر کے نیچے رکھ لیے اور وہیں سورا جاکر لیا کیونکہ سورج ڈوب

آسمان تک ایک زینہ لگا ہوا ہے جس پر سے خدا کے فرشتے چڑھ اور ہے تھیں اور ان خواب دیکھا کہ زمین سے

ہے اور اس نے کہا میں ہوں خداوند تیرے باپ ابراہیم اور اسے غیبت کرتے رہے ہیں اور خدا اس پر کھڑا

وہ بھلا اور تیری نسل کو دہن گا..... " (کوہین ۲۸) یسے بلا افاق کا خدا جس زمین پر تو سویا ہے،

حضرت موسیٰؑ کو طور پر جلوہ حق کا چہرہ نظر آیا وہی انکی معراج کیا جارا

اور سیاحت روحانی کی تفصیل سے تو رات کے صفحات معین کر تیج ہی دیگر انبیاء بنی اسرائیل کے شہادت بانی

مکاشفہ تفصیل مذکور ہے جہیں انکو خواب کے اندر بہت سے پانی سے آسیرا ہن، عیسائیوں کے مجموعہ نبیل میں یوحنا رسول کا

تمثیلی رنگ میں انکے سامنے پیش کیے گئے ہیں یہ خدمت نبوی بروحانی مناظر دکھائے گئے ہیں اور قیامت کے واقعات

اور ان میں آثار قیامت، جزا و سزا، اور جنت و دوزخ و دیگر امکا شفعہ جہاں ہم سفر نامہ ملکوت کہہ سکتے ہیں ۲۲ بابوں میں ختم ہوا ہے

بکل مطابق ہیں اور ان کو تمام مسلمان تسلیم کرتے ہیں، انجوس اپنے سرہ کے متعلق اکثر لڑی باتیں بیان کی گئی ہیں جو قرآن مجید

طویل افسانہ سناتے ہیں جس میں زیادہ تر آنحضرت صلیم کے واقعات ہیں نیز درو شمت کے متعلق بھی معراج کا ایک

پیروان بودہ بھی نقل حکمت کے سایہ میں بودہ کے شاہد ربانی کا ایک قصہ معراج کے نقل کرنے کی کوشش کی گئی ہے،

بہر حال اس تفصیل سے مقصود یہ ہے کہ ہمیشہ سے یہ سیر ملکوت انبیاء اور مقربان بیان کرتے ہیں۔

اور ہر ایک نے اپنے اپنے منصب اور رتبہ کے مطابق اس عالم کے شاہد کا فیض حاصل کیا ہے، اسلام نے اس

خزانہ کو یہاں تک عام کیا ہے کہ اہل ایمان کے لیے دن میں پانچ دفعہ اس دربار کے کسی نہ کسی گوشہ تک رسائی

ممکن کر دی ہے کہ اَصْلُوْهُ وَاَعْرَاجُ الْمُوْمِنِيْنَ،

معراج نبوی | لیکن حضور صلعم چونکہ سرور انبیاء اور سید اولاد آدم تھے اس لیے اُس خضرہ قدس اور بارگاہ لامکان میں کیا گیا
وہاں تک رسائی چھل ہوئی جہاں تک کسی فردِ نذر آدم کا قدم اس سے پہلے نہیں پہنچا تھا، اور وہ کچھ مشاہدہ کیا جواتھیں
دوسرے مقررانِ بارگاہ کی حدِ نظر سے باہر رہا تھا،

معراج نبوی کا وقت | اس امر میں اختلاف ہے کہ معراج کب اور کس تاریخ کو واقع ہوئی لہذا ایک دفعہ ہوئی یا مختلف اوقات
میں صحیح و مستند روایات کے مطابق اور جو مورخوں کی رائے کے موافق معراج صرف ایک دفعہ واقع ہوئی ہو جو لوگ
تعدد کے قائل ہیں اسکی اصل وجہ یہ ہے کہ چونکہ روایتوں میں جزئیات معراج کے بیان میں اختلاف ہے ایسے انہوں نے
رفع اختلاف کے لیے متعدد دفعہ معراج کا وقوع تسلیم کیا ہے تاکہ ہر مختلف فیہ واقعہ ایک ایک جدا گانہ معراج پر منطبق
کیا جائے لیکن حقیقت یہ ایک فرض محض ہے جبکہ واقعیت سے کوئی تعلق نہیں، مستند اور صحیح روایات ہمارے
سامنے ہیں اور ان میں تعدد معراج کا اشارہ تک نہیں ہے ایک ایسے اہم مافوق مشاہدہ بشری اور طویل واقتہ
کے متعلق جو اُس وقت واقع ہوا جب مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور جس قدر تھی وہ بھی پرگندہ حال اور منتشر
انحیال تھی، اور ایک ایسے واقعہ کے متعلق جسکے رواۃ اکثر وہ لوگ ہیں جو اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے یا بہت
چھوٹے تھے، یا مدنی لوگ ہیں جنکو قبل ہجرت کے واقعات کی ذاتی اور بلا واسطہ واقفیت نہ تھی، اگر جزئیات میں
معمولی اختلاف یا بعض واقعات کی ترتیب میں تقدم و تاخر واقع ہوا ہے تو انکی تطبیق کے درپے ہونے کی ضرورت
نہیں، خود ہمارے سامنے جو روزانہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں ان کے جزئیات کی تفصیل اگر مختلف روایوں سے
سنیں یا مختلف اوقات میں ہم خود بیان کریں تو ترتیب واقعات اور دیگر جزئی امور میں بیسیوں اختلافات پیدا ہوجائیں گے
بااین ہمہ اصل معاملہ اور ان کے اہم اجزاء کے وقوع میں شک و شبہ نہ ہوگا۔

بعض ارباب سیر نے دو دفعہ معراج کا ہونا ظاہر کیا ہے جن میں وہ ایک کو اسراء اور دوسرے کو معراج کہتے ہیں
کہ قرآن میں اسراء اور احادیث میں معراج کا نام آیا ہے، انھوں نے اسکی ضرورت اسلئے سمجھی ہے کہ قرآن مجید کے

پندرہویں پارہ میں اسرا کا جو بیان ہے اس میں صرف کہ سے بیت المقدس تک سفر مذکور ہوا اور قرینہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جسم کے ساتھ حالت بیداری میں ہوا۔ حالانکہ معراج میں تو آسمان تک کا سفر ہوا ہے اور عجیب و غریب واقعات پیش آئے ہیں اور اکثر روایتوں میں یہ تصریح ہے کہ یہ خواب تھا، بہر حال یہ بھی استنباط اور قیاس سے آگے نہیں بڑھتا، قرآن مجید کے الفاظ خواب و بیداری دونوں کے متحمل ہیں، اس بنا پر اس میں کوئی شک نہیں کہ معراج ایک ہی واقعہ واقع ہوئی ہے، علامہ زرقانی نے تصریح کی ہے کہ ”یہی جمہور محدثین متکلمین اور فقہاء کی رائے ہے“ اور روایات صحیحہ کا تو اثر بھی بظاہر اسی پر دلالت کرتا ہے اور اس سے عدول نہیں کرنا چاہیے، حافظ ابن کثیر نے تفسیر میں تعدد معراج کے قول کو بالکل لغو اور بے سند اور خلاف سیاق احادیث ٹھہرایا ہے۔

معراج کے وقت اور زمانہ کی تعیین میں یہ دشواری پیش آتی ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے جب کہ تاریخ اور سنہ کی تدوین نہیں ہوئی تھی، اور عرب میں عموماً اسلام سے پہلے کسی خاص سنہ کا رداج نہ تھا، تاہم وقت کے متعلق اتنا تو یقینی طور پر معلوم ہو کہ رات کا وقت تھا، خود قرآن مجید میں ہے اَسْمَاءُ بَعَثَتْهُ كَيْلًا، اور تمام روایات بھی اس پر متفق اللفظ ہیں، لیکن صحیح دن اور تاریخ کا پتہ لگانا نہایت مشکل ہے، محدثین کے مان کسی سے بھی بروایت صحیحہ اسکی تصریح موجود نہیں ہے، اور باب سیر نے بعض صحابہ تابعین، اور تبع تابعین سے کچھ روایتیں کی ہیں، لیکن انکی تصریحات مختلف ہیں تاہم اتنی بات پر بلا اختلاف سب کا اتفاق ہو کہ یہ بعثت اور آغاز وحی کے بعد اور ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے جو مکہ معظمہ میں پیش آیا۔

مہینہ کی تعیین کے متعلق ارباب سیر کے پانچ اقوال ہیں، کوئی ربيع الاول کہتا ہے، کسی نے ربيع الآخر کی روایت کی ہے، بعض رجب کی تعیین کرتے ہیں بعض رمضان یا شوال کہتے ہیں، یہ آخری روایت سندی کی ہے جس کو

۱۔ شرح مواہب جلد اول صفحہ ۳۵۵ ابن سعد جلد اول باب معراج میں، واقدی کی ایک روایت ہے کہ معراج دن کو ظہر کے وقت ہوئی، یہ بالکل اہل اور موضوع ہے اور اس روایت میں اور بھی جو باتیں ہیں وہ بھی غلط ہیں۔

۲۔ صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث میں معراج کے بیان میں شریک نے حضرت انس سے روایت کی ہے کہ ”یہ قبل آغاز وحی کے ہوا“ اس سے مطلب محض فرشتوں کا آنا ہے نفی معراج نہیں تفصیل آگے آئے گی۔

ابن جریر طبری اور ہیثمی نے نقل کیا ہے، اُنکی روایت ہے کہ کثرتِ ہجرت سے، اچھٹے پشتِ واقع ہوئی، ہجرتِ اوائل
 ربیع الاول میں ہوئی ہے اس بنا پر، اچھٹے پشتِ آخرِ رمضان ہو گا یا آغازِ شوال، لیکن کون نہیں جانتا کہ شعی یا اہلِ عتبہ
 سے سا قسط ہے، واقدی سے ابن سعد نے دورِ دہین کی پہلی ایک یہ کہ شیخ کی شب تھی، تاہم تھی رمضان کا مہینہ تھا
 ہجرت (ربیع الاول ۱۱۱ھ) سے ۱۸۰ھ یعنی پشتِ کا یہ واقعہ ہے، دوسری یہ ہے "ہجرت سے ایک سال پہلے، اربع الاول کا
 یہ واقعہ ہے" واقدی نے ان روایات میں کسی قدر تصریح کے ساتھ دون، تاہم اور وقت بتا دیا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے
 علمائے رجال کی عدالت میں ان کی شہادت کوئی بڑی قدر قیمت نہیں رکھتی، چنانچہ ان روایتوں میں بھی جس روایت
 میں وقت و روز و تاریخ کی جتنی تفصیل زیادہ ہے اُسی قدر وہ زیادہ نامعتبر ہے کیونکہ اُنکی سند نامتام ہے، دوسرے مہینوں کی
 روایتیں بھی اسی قسم کی ہیں، ابن قتیبہ دینوری (المتوفی ۲۶۷ھ) اور علامہ ابن عجب (المتوفی ۷۲۳ھ) نے جب
 کی تعیین کی ہو اور متاخرین میں امام رافعی اور امام نووی نے (روضہ میں) اُسی کو تہیقن کے ساتھ ظاہر کیا ہو، اور محدث
 عبد الغنی مقدسی نے بھی اسی مہینہ کو اختیار کیا ہو، بلکہ، تاہم تاریخ کی بھی تصریح کر دی ہے اور علامہ زر قانی نے لکھا ہے کہ "لوگوں کا
 اسی پر عمل ہے، اور بعضوں کی رائے ہے کہ یہی قوی ترین روایت ہے کیونکہ اصول یہ ہے کہ جب کسی بات میں سلف کا
 اختلاف ہو اور کسی رائے کی ترجیح پر کوئی دلیل قائم نہ ہو تو بظن غالب وہ قول صحیح ہو گا جس پر عمل درآمد ہوا اور جو
 لوگوں میں مستعمل ہو"۔

اس مسئلہ کے حل کی ایک صورت یہ ہے کہ متاخرین کے نقول قیاسات، استنباطات اور مجاولات سے جو
 دلائل سے زیادہ مختلف اقوال پر مشتمل ہیں قطع نظر کر لیا جائے، اور دیکھا جائے کہ قدیم راویوں کی اصل تصریحات کیا کیا
 ہیں اور کثرتِ روایت اور گمانِ صحت کا راجح پہلو کسکی جانب ہو۔

کیفیتِ سند

روایت

نامِ راوی

ابن سعد بواسطہ واقدی، انحضرت - اربع الاول ہجرت سے ایک سال قبل - ابن سعد نے یہ روایت متعدد مسلسل

۱۱۱ھ ابن سعد جلد اول صفحہ ۱۲۲ ۱۱۲ھ یہ تمام تفصیل زر قانی جلد صفحہ ۳۵۵-۳۵۸ میں مذکور ہے۔

نام راوی	روایت	کیفیت سند
عبد اللہ بن عمرو بن العاص دام سلمہ عائشہ	طریقون سے صحابہ سے نقل کی ہے	
وابن عباس دام ابی رضی اللہ عنہم	" " " " " "	
۲۔ موسیٰ بن عقبہ بواسطہ زہری	ہجرت سے ایک سال قبل	موسیٰ بن عقبہ کی سیرۃ معتبر ترین کتب میں سے ہے
۳۔ زہری بواسطہ سعید بن مسیب	"	"
۴۔ عمرو بن زبیر از حضرت عائشہ	"	"
۵۔ قتادہ	"	یہ تابعی ہیں۔
۶۔ قتال	"	"
۷۔ ابن جریر	"	"
۸۔ ابراہیم بن اسحاق الحرلی	۲۷ ربیع الآخر ہجرت سے ایک سال پہلے	"
۹۔ مسلم بن قتیبہ	ہجرت سے ۱۸ ماہ پیشتر	یہ مؤرخ ہیں۔
۱۰۔ عمرو بن شیبہ از حضرت عمرو بن العاص	ربیع الاول ہجرت سے ایک سال پہلے	"
۱۱۔ سندی	ہجرت سے ۱۲ ماہ پیشتر	بندی پایہ اعتبار سے ساقط ہے

تأخرین نے امام زہری کے انتساب سے دو اور مختلف اقوال نقل کیے ہیں، ایک ہجرت سے پانچ سال قبل اور دوسرے ہجرت سے پانچ سال بعد پہلے قول کے ناقل علامہ ابن حجر (فتح الباری جلد ۵ صفحہ ۵۵۵) ہیں اور ان کا بیان ہے کہ قاضی عیاض، امام قرطبی، اور امام نووی شارحین صحیح مسلم اسی کے مؤید ہیں لیکن امام نووی کی شرح صحیح مسلم مطبوعہ ہندوستان (صفحہ ۹) اور قطلانی کی سیرۃ مواہب لدنیہ (مطبوعہ مصر مع زرقانی) میں یہ تمام روایات مختلف ماخذوں سے جمع کی گئی ہیں، اول ابن سعد میں ہے، دوم اچارم، یازدہم تفسیر ابن کثیر (سورہ اسراء صفحہ ۴۰) میں ہے، ششم تفسیر ابن جریر (۱۵-۶۲) میں ہے، ہفتم تفسیر ابن حبان (اسراء صفحہ ۵) میں ہے، ثانیہ اقوال و روایات کے لیے فتح الباری، زرقانی، شرح شفا، عیاض، شیبہ، ابن عبد البر، اسد الغابہ، ابن اثیر اور روض الافق (ذکر معراج) دیکھو۔

میں دوسرا قول منقول ہے، ازرقانی نے (جلد اول فصل معراج میں) اس اختلاف پر حیرت ظاہر کی ہے، انھوں نے کہ قلمی نسخے موجود نہیں، ہمارا خیال ہے کہ یہ اختلاف کتابت کی غلطی اور راحت سے پیدا ہوا ہے، اسی طرح اسد الغابہ ابن اثیر مطبوعہ مصر (صفحہ ۲۰) میں سدی کی نسبت لکھا ہے کہ وہ کتا ہے کہ معراج ہجرت سے ۶ پہلے ہجرت سے پہلے ہوئی، یہ ۶ درحقیقت ۱۶ ہے، شہر کے بجائے ستہ عشر شہر چاہیے، جیسا کہ حافظ ابن کثیر نے اس (تفسیر اسراء) نقل کیا ہے، اور جو اسکی ۱۶ پہلے والی روایت کے قریب قریب ہے جو طبری و بیہقی میں ہے، چھٹی صدی میں علامہ ابن اثیر نے کسی قیاس یا استنباط تاریخی کی بنا پر ہجرت سے تین سال پہلے معراج کا وقوع تسلیم کیا ہے، مگر جہاں تک ہم کو معلوم ہے کسی اور نے انکا ساتھ نہیں دیا ہے اور نہ کہیں سیرت کی اہمات کتب میں یہ تاریخ مذکور ہے،

بخاری قیاس کے کہ ابن اسحاق نے اپنی سیرت میں واقعہ معراج کو ابوطالب اور حضرت علیؓ کے پہلے پیش آنے سے پہلے کیا ہے، اور یہ دونوں حادثے ہجرت سے تین سال پہلے پیش آنے سے پہلے ہیں، ابن اسحاق کا خیال تھا کہ معراج ہجرت سے تین سال پہلے ہوئی،

ہم نے مقدمہ کی پوری روداد ناظرین کے سامنے رکھ دی ہے، معلوم ہوا کہ اگرچہ روایوں کا بڑا حصہ ایک سال قبل ہجرت کا زمانہ متعین کرتا ہے، ایک دو و بزرگ، حادث اور بڑھاپے میں، متاخرین میں سے بعض اصحاب نے جو قیاس تاریخی سے تین سال یا پانچ سال قبل ہجرت کا زمانہ متعین کرنا چاہا ہے، اسکا مدینہ میں یہ ہے کہ بخاری میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت خدیجہؓ نماز پنجگانہ کی فرضیت سے پہلے وفات پا چکی تھیں، نماز پنجگانہ بالاتفاق معراج میں فرض ہوئی، پھر بخاری ہی میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ حضرت خدیجہؓ نے ہجرت سے تین سال پہلے وفات پائی، اور دوسرے روایوں نے بیان کیا ہے کہ ہجرت سے پانچ سال پہلے انتقال کیا، ان مقدمات کو یکجا کر کے انہوں نے نتیجہ نکالنا چاہا ہے کہ معراج کا واقعہ ہجرت سے تین سال پہلے (بقول ابن اثیر) یا پانچ سال پہلے (بقول قاضی عیاض وغیرہ) پیش آیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ استدلال اسوقت درست ہو سکتا تھا جب یہ ثابت ہوتا کہ نماز پنجگانہ کی فرضیت اور حضرت خدیجہؓ کی وفات دونوں ایک ساتھ ہوئے، یا کم از کم یہ کہ پہلا واقعہ

دوسرے واقعہ کے چند روز بعد پیش آیا، حضرت عائشہؓ کی روایت سے صرف اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہؓ نے معراج (فرضیت نماز پنجگانہ) سے پہلے وفات پائی، اب یہ نہیں معلوم کہ ایک مہینہ پہلے یا سال بھر پہلے یا چند سال پہلے، اس لیے ان قیاسات سے معراج کی تاریخ متعین نہیں ہو سکتی۔

بہر حال ابتدائی راویوں کی کثیر جماعت جن میں بعض نہایت معتبر و ثقہ ہیں اسی جانب ہو کر یہ ہجرت یعنی بیع الاولیٰ سہ سے ایک سال سے ڈیڑھ سال تک پہلے کا واقعہ و امام بخاری نے جامع صحیح میں گو کوئی تاریخ نہیں بیان ہے لیکن ترتیب میں دقائق قبل ہجرت کے ربیع الآخر میں اور بیعت عقبہ اور ہجرت سے متصلاً پہلے واقعہ معراج کو جگہ دی ہے اور ابن سعد نے بھی سیرت میں واقعہ معراج کا یہی موقع ترتیب میں رکھا ہے، اس سے حدیث اور سیرۃ کے ان دو راویوں کا یہی نشانہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہجرت سے کچھ ہی زمانہ پہلے خواہ وہ ایک سال ہو یا اور کچھ کم و بیش معراج کا زمانہ متعین کرتے ہیں، آگے چل کر ہم یہ بتائیں گے کہ ہمارے نزدیک قرآن مجید سے بھی یہی مستنبط ہوتا ہے کہ معراج اور ہجرت کے بیچ میں کوئی بڑا زمانہ حائل نہ تھا، بلکہ معراج و حقیقت ہجرت ہی کا اعلان تھا،

مہینہ کی تعیین مشکل ہے، جو لوگ ہجرت یعنی بیع الاولیٰ سہ سے ایک سال پہلے کہتے ہیں ان کے حساب سے

اگر یہ بیع الاولیٰ ادھر شامل کر لیا جائے تو اس سے معراج کا مہینہ بیع الآخر چھوٹ جائے گا، اور اگر شامل نہ کیا جائے تو بیع الاولیٰ اسے گا، اور اگر عام و مشہور و معمول بہ وجہ کی تاریخ اختیار کی جائے تو ہجرت سے ایک سال، مہینے بیشتر کا واقعہ تسلیم کرنا ہوگا،

معراج کی صحیح روایتیں واقعہ معراج چونکہ نہایت اہم، ہماری مادی کائنات سے ماورا، اور قیاس، استنباط اور عقل

انسانی کی سمجھ سے بالاتر ہے اس لیے ضرورت ہے کہ اس باب میں صحیح و خالص روایتوں کی پیروی کی جائے

احادیث و روایات دوسری کتابوں میں اس واقعہ کو کثیر التعداد صحابیوں نے بیان کیا ہے علامہ زرقانی نے ۵۰ صحابیوں

نام بنام گنا یا ذکر کیا اور حدیث و سیر کی تفسیر جن کتابوں میں ان کی روایتیں مذکور ہیں ان کی تصریح کی ہے علامہ

ابن کثیر نے تفسیر (اسرائیل) میں ان میں سے اکثر روایتوں کو یکجا کر دیا ہے، ان میں صحیح، مرفوع، قوی،

ضعیف، موقوف، مرسل، منکر، سبھی قسم کی روایتیں ہیں، صحاح ستہ میں معراج کا واقعہ مستقلاً صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مذکور ہے، ترمذی اور نسائی وغیرہ میں ضعیفاً اور مختصراً یہ واقعات مختلف ابواب میں کہیں کہیں آگئے ہیں، امام بخاری اور مسلم نے اس واقعہ کو حضرت ابو ذرؓ اور حضرت مالک بن صعصعہؓ اور حضرت انس بن مالکؓ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت جابر بن عبداللہؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، سات اکابر صحابہ سے روایت کیا ہے، ان میں سے چار پچھلے صحابیوں نے صرف چند متفرق جزئیات بیان کیے ہیں۔

صحیحین میں واقعہ معراج کا سلسلہ مفصل بیان حضرت ابو ذرؓ اور حضرت مالک بن صعصعہؓ اور حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، حضرت انس نے تین طرق سے روایت کی ہے، ایک طریقہ میں (صحیح مسلم باب الاسراء) اور صحیح بخاری کتاب التوحید) اخیر راوی وہی ہیں لیکن اس میں یہ تصریح نہیں ہے کہ انھوں نے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یا کسی صحابی نے ان سے بیان کیا، دوسرے طریقہ میں (صحیح بخاری باب ذکر الملائکہ و باب المعراج اور صحیح مسلم باب الاسراء) یہ تصریح ہے کہ انھوں نے حضرت مالک بن صعصعہؓ سے سنا، اور تیسرے طریقہ میں (صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ و کتاب النبیاء) میں یہ صراحت ہے کہ انھوں نے حضرت ابو ذرؓ سے بھی سنا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت انس نے متعدد اکابر صحابہ سے معراج کا واقعہ سنا تھا اور اسی لیے ان کا بیان سب سے زیادہ جامع اور مفصل ہے، تابعین میں سے متعدد بزرگوں نے حضرت انس سے اس روایت کو صحیحین میں نقل کیا ہے، مثلاً ثابت البنانی، ابن شہاب زہری، قتادہ اور شریک بن عبداللہ بن ابی نمر، ان میں محفوظ ترین بیان ثابت کا ہے، شریک کی روایت متعدد امور میں روایت ثقہ کے مخالف ہے اور اسی لیے امام مسلم نے صحیح مسلم باب الاسراء میں اس کی طرف اشارہ کر کے چھوڑ دیا ہے اور لکھ دیا ہے کہ ”ان کی روایت میں تقدم و تاخر، اور زیادت و نقص ہے“

حضرت مالک بن صعصعہؓ اور حضرت ابو ذرؓ نے یہ تصریح کی ہے کہ انھوں نے معراج کے واقعہ کو لفظ بلفظ اور حرف بحرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے، گو یہ دونوں بزرگوار جلیل القدر صحابی ہیں لیکن حضرت ابو ذرؓ میں ایک فریضہ صیبت یہ ہے کہ وہ سابقین اسلام میں ہیں اور وقوع معراج سے پہلے ہی مکہ میں آکر اسلام لائے تھے،

حضرت مالک بن صعصعہ انصاری ہیں، اس بنا پر معراج کی تمام روایتوں میں حضرت ابو ذر کی روایت کو ہم سب سے مقدم سمجھتے ہیں،

معراج کا واقعہ الغرض جب اسلام کی سخت اور خطرناک زندگی کا باب ختم ہونے کو تھا اور ہجرت کے بعد سے اطمینان سکون کے ایک نئے دور کا آغاز ہونے والا تھا، تو وہ شب مبارک آئی، اور اُس شب مبارک میں وہ ساعت ہمایون آئی، جو دیوانِ قصا میں سرورِ عالم صلعم کی سیر ملکوت کے لیے مقرر تھی اور حسین بیگاہ ربانی سے احکام خاص کا اجرا اور نفاذ عمل میں آنے والا تھا، رضوانِ جنت کو حکم ہوا کہ آج مہمانِ سرائے غیب کو نئے ساز و برگ سے آراستہ کیا جائے، کہ شاید عالمِ آج یہاں مہمانِ بنکرائے گا، روح الامین کو فرماں پہنچا کہ وہ سواری جو پہلی سے زیادہ تیز گام اور روشنی سے زیادہ سبک خرام ہے اور جو خطہ لاہوت کے مسافروں کے لیے مخصوص ہے، حرمِ ابراہیم (کعبہ) میں لیکر حاضر ہو گا، کون عشاء کو حکم ہوا کہ ملکِ آب و خاک کے تمام مادی احکام و قوانین تھوڑی دیر کے لیے معطل کر دیے جائیں اور زمانِ دیت و سماعت تنخاطب و کلام کی تمام طبعی پابندیاں اٹھا دی جائیں۔

مرث ابو ذر سے روایت ہے کہ آنحضرت صلعم مکہ میں تھے کہ آپ کے گھر کی چھت کھلی اور جبریل علیہ السلام ہے گا، اور اُن نے انہوں نے پہلے آپ کا سینہ چاک کیا پھر اُس کو آبِ زمزم سے دھویا، اُس کے بعد سونے کا ایک طشت لیا، ایمان اور ملک سے بھر کر لائے اور ان کو سینہ مبارک میں ڈال کر بند کر دیا، پھر آپ کا ہاتھ پکڑ کر آسمان پر لے گئے، جب آپ آسمان پر پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے آسمان کے داروغہ سے کہا کہ ”کھولو“ اُس نے کہا کہ ”کون؟“ انہوں نے جواب دیا ”جبریل“ اس نے پوچھا ”کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟“ انہوں نے کہا ”ان میرے ساتھ محمد بن“ اُس نے سوال کیا ”کیا وہ بلائے گئے ہیں؟“ انہوں نے اثبات میں جواب دیا، بہر حال آپ جب پہلے آسمان پر چڑھے تو آپ کو ایک شخص بیٹھا ہوا نظر آیا جس کے دائیں بائیں بہت سی پرچھائیاں تھیں، جب وہ دائیں جانب دیکھتا تھا تو ہنستا تھا۔ اور جب بائیں جانب نگاہ جاتی تھی تو روتا تھا، آنحضرت صلعم کو دیکھ کر اُس نے کہا ”مرحبا لے نبی صالح اور لے فرزند صالح“ آنحضرت صلعم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا ”یہ کون ہیں؟“ انہوں نے

کہا "یہ آدم ہیں" اور ان کے دائیں بائیں کی پرچھائیاں انکی اولاد کی روحیں ہیں، دائیں جانب دائیں جنتی اور بائیں جانب
 داسے دوزخی ہیں، اس لیے جب وہ دائیں جانب دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور جب بائیں جانب نگاہ کرتے ہیں تو روتے
 ہیں، اس کے بعد آپ دوسرے آسمان پر پہنچے تو اسی قسم کا سوال وجواب ہوا اور ہر آسمان پر کسی نہ کسی پیغمبر سے ملاقات
 ہوئی، پہلے آسمان پر حضرت آدم اور چھٹے پر حضرت ابراہیمؑ تھے، حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابوذرؓ نے مجھ سے
 پیغمبروں کے منازل کی تعیین بنیں بیان کی، بہر حال حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو اور پس علیہ السلام کے پاس سے
 لیکر گزرے، انھوں نے آپ کو دیکھ کر کہا "مرحبا بے نبی صالح اور برادر صالح" آپ نے نام پوچھا، حضرت جبریل علیہ السلام نے
 نام بتایا، پھر یہی واقعہ حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا، حضرت موسیٰؑ اور عیسیٰؑ
 نے نبی صالح اور برادر صالح کو لکھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی صالح اور فرزند صالح کو لکھا، آپ کا خیر مقدم کیا، اس کے
 بعد حضرت جبریل آپ کو اور اوپر لے گئے اور آپ اُس مقام پر پہنچے جہاں قلم قدرت کے چلنے کی آواز آتی تھی
 اس موقع پر خداوند تعالیٰ نے آپ کی اُمت پر پاس وقت کی نماز فرض کی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس عطیہ روحانی کو لیکر حضرت
 موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، تو انہوں نے پوچھا کہ خدا نے آپ کی اُمت پر کیا فرض کیا، آپ نے فرمایا "پچاس وقت
 کی نماز" انھوں نے کہا "خدا کے پاس دوبارہ جاییے کہ آپ کی اُمت اسکی تحمل نہیں ہو سکتی" آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور
 خدا نے ایک حصہ کم کر دیا، آپ واپس آئے، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ دوبارہ خدا کے پاس جاییے آپ کی اُمت
 اسکی بھی طاقت نہیں رکھتی، آپ گئے تو خدا نے ایک حصہ کی پھر تخفیف کر دی، حضرت موسیٰ نے پھر کہا کہ آپ کی اُمت
 میں اسکی بھی قوت نہیں، آپ پھر گئے تو خدا نے اس تعداد کو گھٹا کر پانچ وقت کر دیا، اور ارشاد ہوا کہ "گو نمازین پانچ وقت
 کی ہوں گی لیکن تو اب انہیں پچاس وقتوں کا ملے گا، کیونکہ میرے حکم میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا" حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
 تخفیف مزید کی عرض سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر خدا کے پاس مراجعت کا مشورہ دیا لیکن آپ نے فرمایا کہ "اب تو مجھے شرم
 آتی ہے" اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہیٰ کی سیر کرائی گئی جو ایسے مختلف رنگوں سے ڈھکا ہوا تھا جنکو آپ جان نہ سکے، پھر
 آپ کو حضرت جبریل علیہ السلام جنت میں لے گئے وہاں آپ کو موتی کی عمارتیں نظر آئیں اور آپ نے دیکھا کہ اسکی مٹی

شک کی ہے۔

کتب حدیث میں واقعہ معراج کے متعلق یہ مقدم ترین اور معتبر ترین روایت ہے اس کے بعد حضرت مالک بن
 صعصعہ کی روایت کا درجہ ہے، اس روایت میں بہت سی باتیں پہلی روایت سے زائد ہیں، حضرت ابو ذر غفاری کی
 روایت میں اسکی تصریح نہیں کہ آپ بیدار تھے یا خواب میں تھے، اس میں یہ کہ آپ خواب و بیداری کی دو مانی حالت
 میں تھے، پہلی روایت میں ہے کہ ”آپ نے دیکھا کہ آپ کے گھر کی چھت کھلی اور حضرت جبریل نازل ہوئے“ اور اس میں ہے
 کہ آپ حطیم یا حجرین پہلے ہوئے تھے کہ حضرت جبریل آئے، حضرت ابو ذر غفاری کی روایت میں براق کا ذکر نہیں، اور
 اس روایت میں ہے کہ آپ براق پر سوار ہو کر گئے، حضرت ابو ذر غفاری کی روایت میں منازل انبیا نہیں بیان کیے گئے
 ہیں لیکن اس روایت میں نام بنام تصریح ہے، حضرت ابو ذر غفاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اوقات نماز کی تعداد
 تین تہمین گنتائی گئی، لیکن اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اس غرض سے خدا کے پانچ پانچ بار گئے، ان دونوں
 روایتوں میں درحقیقت اجمال تفصیل کا فرق ہے حضرت ابو ذر کی روایت محل ہے اور حضرت مالک بن صعصعہ کی روایت
 میں واقعات کی کسی تفصیل ہے تاہم یہ دوسری روایت بھی معراج کے تمام واقعات و سوانح کو محیط نہیں ہے، اب
 ذیل میں ہم صحیحین کی تمام روایتوں کو ملا کر معراج کے سوانح و مشاہدات کا ایک جامع بیان لکھتے ہیں۔

حضرت ابراہیم نے اہل کعبہ کی جو عمارت بنوائی تھی وہ سیلاب کی دنگہ لگو چکی تھی اور پھرنی تھی، پہلے طرم قریش کے
 زمانہ میں جب آنحضرت صلعم ہنوز پیغمبر نہیں ہوئے تھے سیلاب سے لگ گئی، قریش نے اس کو دوبار تیر لڑا چاہا تو قریش
 کی کمی کے باعث ایک طرف اندر کی تھوڑی سی زمین چھوڑ کر دیوار کے طول کو کم کر دیا، اسی طرح کعبہ کی تھوڑی سی زمین
 چار دیواری سے باہر رہ گئی، اور اب تک اسی طرح اس زمین کا نام حجر حطیم ہے، قریش کے نوجوان اور رؤساء اکثر یہاں
 رات کو سویا کرتے تھے، آنحضرت صلعم بھی یہاں کبھی کبھی آرام فرمایا کرتے تھے، نبوت سے پہلے بھی آپ کو حالت رؤیا میں

لے بخاری جلد اول باب کیف فرشتہ الصلوٰۃ فی الاستسقاء، لے حطیم و حجر ایک ہی مقام کے دو نام ہیں۔ یہ وہ مختصری جگہ ہے
 جہاں تھوڑا سا کھدوا کر اسے قریش کے بنائے ہوئے کعبہ کی چار دیواری سے باہر رہ گئی ہے اور اندر داخل نہ ہو سکی ہے لے بخاری باب الذین؟ انہوں نے

فرشتے نظر آتے تھے، جس شب معراج ہوئی آپ اُسی مقام میں استراحت فرما رہے تھے، بیداری اور خواب کی ایک درمیانی حالت تھی، کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے گھر کی چھت کھلی اور حضرت جبرئیل نازل ہوئے، ان کے ساتھ چند اور فرشتے بھی تھے، پہلے وہ آپ کو چاہ زعفرم کے پاس لے گئے اور وہاں آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور قلب اطہر کو نکال کر آپ زعفرم سے دھویا، اس کے بعد سونے کا ایک طشت ایمان و حکمت سے معمولا لایا گیا، جبرئیل نے اس طشت سے ایمان و حکمت کے خزانہ کو لیکر آپ کے سینہ میں رکھ کر اس کو برابر کر دیا،

اس کے بعد گدی سے بڑا اور چرخ سے چھوٹا، پھید رنگ کا ایک لہبا جانور براق نامی لایا گیا جسکی تیز رفتاری کا یہ حال تھا کہ اسکا ہر قدم وہاں پڑتا تھا جہاں نگاہ کی آخری حد ہوتی تھی آپ اس پر سوار ہو کر بیت المقدس گئے اور براق کو اُس قلابہ میں باندھ کر جس میں انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، آپ نے مسجد اقصیٰ کے اندر قدم رکھا اور دہان

سے بخاری کتاب الانبیاء و باب المعراج، اسے اس شب کو جس مقام میں آپ استراحت فرماتے اور جہاں معراج کا واقعہ پیش آیا اسکی تعین میں اختلاف بیان کیا جاتا ہے صحیحین میں حضرت مالک اور حضرت انس کی جو روایتیں ہیں ان میں تصریح تمام یہ مذکور ہو کہ آپ سجد حرام رکعہ میں تھے اور اسی کے ایک برونی کوثر میں جب کا نام بھرا در حلیہ میں آپ سو رہے تھے یہ توضیحیں کا بیان ہے، بعض نیچے درج کی روایتوں میں ہو کہ ام ہانی کا بیان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ہی گھر میں معراج ہوئی، ام ہانی کا گھر شب ابی طالب میں تھا، یہ روایت مشہور و معلوم کی ہے اس میں حد درجہ لغو و غریب و منکر باتیں مذکور ہیں، سند ابوالفضل میں ام ہانی سے روایت ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عشا کی نماز پڑھ کر ہم لوگوں کے ساتھ میرے ہی مکان میں رہے شب کو میری آنکھ کھلی تو آپ کو نہ پایا، دو سائے قریش کی دشمنی کے باعث دل میں عجیب عجیب بدگمانیاں پیدا ہونے لگیں نیز نہ آئی، صبح اٹھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ میں یہ دو سائے قریش سے کہنے جاتا ہوں۔ میں نے آپ کا دامن پکڑ لیا کہ خدا نے کے لیے ان سے یہ نہ کہیے وہ تکذیب کریں گے اور آپ کی جان پر حملہ کریں گے لیکن آپ نے نہ مانا اور دامن جھٹک کر چلے گئے، ان روایتوں میں علاوہ اور لغویات کے عشا اور صبح کی نماز و جماعت کی تصریح کہ قطعاً ہو کہ یہ نماز پنجگانہ تو عین شب معراج میں فرض ہوئی ہے ظاہر ہے کہ اس قسم کی روایتوں کا صحیحین کے مقابل میں کیا اعتبار اور اعتبار ہو سکتا ہے اس لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ معراج کی شب آپ خانہ کعبہ میں تھے، البتہ بخاری و مسلم میں حضرت ابو ذر کی روایت میں ہو کہ میں مکہ میں تھا کہ میرے گھر کی چھت کھلی اور جبرئیل آئے ہمارے نزدیک، اکی صبح بغیر یہ ہے کہ آپ آرام تو خانہ کعبہ ہی میں فرما رہے تھے لیکن مشاہدہ آپ کو یہ کرایا گیا کہ آپ اپنے گھر میں ہیں اور اسکی چھت کھلی اور حضرت جبرئیل نازل ہوئے،

اسے سند احمد میں بروایت انس اور ترمذی اور ابن جریر طبری میں ہے کہ جب آپ نے براق پر سوار ہونے کا قصد کیا تو اُس نے شغنی کی جبریل لے کہا کیون شغنی کرتا ہے، تیری پشت پر آج تک غصہ زیادہ خدا کے نزدیک برگزیدہ کوئی دوسرا سوار نہیں ہوا یہ سن کر براق پس نہ پسینہ ہو گیا، ابن جریر کی روایت کی نسبت حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس کے بعض الفاظ میں تکرار و غریب ہے، ترمذی نے اس روایت کے متعلق لکھا ہے کہ یہ غریب ہو، ”غریب“ کا لغوی معنی حدیث ہے

دو رکعت نماز ادا کی، یہاں سے نکلے تو جبریل نے شراب اور دودھ کے دو پیالے آپ کے سامنے پیش کیے، آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھالیا، جبریل نے کہا "اپنے فطرت کو پسند فرمایا، اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھاتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی" بعد ازیں جبریل آنحضرت صلیم کو لیکر آسمان پر چڑھے، پہلا آسمان آیا تو جبریل نے دربان کو آواز دی "اس نے کہا کون ہے؟" جبریل نے اپنا نام بتایا، پوچھا "تمہارے ساتھ اور کون ہے؟" جواب دیا "محمد صلیم ہیں"، پھر دریافت کیا "کیا وہ بلائے گئے ہیں؟" کہا "ان، یہ سنکر فرشتہ نے دروازہ کھول دیا اور مر جبا خوش آمدید کہا، اور کہا کہ اس خبر کو سنکر آسمان والے خوش ہونگے، خدا اہل زمین کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہتا ہے جب تک وہ آسمان والوں کو اس کا علم نہ بخشے وہ جان نہیں سکتے، اب آپ پہلے آسمان میں داخل ہوئے تو ایک شخص نظر آیا جس کی داہنی اور بائیں طرف بہت سی پرچھائیاں تھیں، جب وہ داہنی طرف دیکھتا تو ہنستا اور جب بائیں طرف دیکھتا تو روتا تھا، وہ آپ کو دیکھ کر بولا "مر جبا بے بنی صالح دے فرزند صالح" آپ نے جبریل سے دریافت کیا کہ یہ کون ہیں؟ جبریل نے بتایا کہ یہ آپ کے باپ آدم ہیں، انکی داہنی اور بائیں طرف جو پرچھائیاں ہیں یہ انکی اولاد کی روحیں ہیں، داہنی طرف دے اہل جنت ہیں اور بائیں طرف دے دوزخی ہیں، اس لیے جب راہر دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور اُدھر دیکھ کر آزرده ہوتے ہیں، اسی آسمان میں آپ کو آسمنے سامنے دوسرے نظر آئیں، پوچھنے پر جبریل نے بتایا کہ یہ نیل اور فرات کی سوتیل ہیں، چلتے پھرتے آپ کو ایک اور نہر نظر آئی، جیسر لوؤں زبرد کا ایک محل تعمیر تھا اور اسکی زمین مشک اور نسک کی تھی، جبریل نے کہا "یہ نہر کوثر ہے جسکو پروردگار نے محفوظ آپ کے لیے رکھا ہے"

اسی طرح ہر آسمان پر گزرتے گئے، اور ہر آسمان کے دربان اور جبریل سے اسی قسم کی گفتگو ہوتی گئی، اور ہر ایک میں کسی کسی پیغمبر سے ملاقات ہوئی، دوسرے میں حضرت یحییٰ اور عیسیٰ سے جو دونوں خالہ زاد بھائی تھے، ملاقات ہوئی، تیسرے میں حضرت یوسف سے، جنکو حسن کا ایک حصہ عطا ہوا تھا، چوتھے میں حضرت ادیس سے ملاقات ہوئی، تنگی نسبت خدا نے قرآن میں فرمایا "وَدَفَعْنَا مَعَهُ كُتُبًا عَلَیْہِا" ہم نے اُس کو ایک بلند مقام تک اٹھایا جو اور پانچویں میں حضرت ہارون سے ملے، اور ہر ایک نے اپنے پیغمبر صالح اور ابراہیم کو لیکر خیر مقدم کیا، چھٹے میں حضرت موسیٰ سے ملاقات

ہوئی انہوں نے کہا ”مرحباے پیغمبر صالح اور اے برادر صالح!“ جب آپ آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ رو پڑے، آواز اُٹائی کہ ”موسیٰ اُس گریہ کا سبب کیا ہے؟“ موسیٰ نے عرض کیا ”خداوند! میرے بعد تو نے اس نوجوان کو مہوٹ کیا ہے؟ اسکی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ بہشت میں جائیں گے“ اساتوین آسمان میں داخل ہوئے تو حضرت ابراہیم نے ”مرحباے پیغمبر صالح اور اے فرزند صالح“ کہہ کر خیر مقدم کیا، جبرئیل نے بتایا کہ ”یہ تمہارے باپ ابراہیم ہیں“ حضرت ابراہیم بیت معمور (آباد گھر) سے پیٹھ لگائے بیٹھے تھے، جب میں ہر روز ستر ہزار نئے فرشتے داخل ہوتے ہیں، آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی جسکے گنبد ہوتی کے تھے، ”در زمین مشک کی تھی، اس مقام تک پہنچے جہاں قلم قدرت کے چلنے کی آواز سنائی دیتی تھی، آگے بڑھ کر آپ سدرۃ المنتہی (انتہائی پیری کا درخت) تک پہنچے، اس درخت پر شان ربانی (امر اللہ) کا پرتو تھا جس نے اگر جب اس کو چھایا تو اسکی ہیئت بگئی اور اس میں جن کی وہ کیفیت پیدا ہوئی جسکو کوئی زبان بیان نہیں کر سکتی اور اس میں رنگ برنگ کے وہ نور نظر آئے جنکو الفاظ ادا نہیں کر سکتے، یہی وہ مقام ہے جہاں سے چیزیں نیچے زمین پر اترتی ہیں اور زمین سے چڑھ کر اوپر دھان جاتی ہیں، یہاں پہنچ کر حضرت جبرئیل اپنی اہلی کمالی صورت میں آپکے سامنے نمودار ہوئے، پھر شاہد ستور ازل نے چہرہ سے پردہ اٹھایا اور غوغا گاہ راہ زمین، ماز دنیا کے وہ پیغام ادا ہوئے جسکی لطافت و نزاکت بار الفاظ کی متخل نہیں ہو سکتی، ”فَاذْخُلِ الْاِلٰی عٰقِبَةِ مَا اَوْحٰی“۔ ”رشتہ ام ہانی سے روایت کی گئی ہے

اس وقت آپ سالوں سے شب کا واقعہ بیان کر کے باہر جانا چاہا کہ اور لوگوں سے بیان کریں تو میں نے ایمان کی تکمیل اور ایلیحی کفار صریح جھٹلائیں گے، ایک روایت میں ہے کہ ”رات کو جب آپکے انگوٹھ نے آپکو سے ہر ایک ویش کا خوف ہوا کہ انھوں نے تو آپ کو گزند نہیں پہنچایا، اور پھاڑ دن اور غاروں میں آپکو ڈھونڈتے رہے۔“ ایک اور روایت میں ہے کہ ”معراج کی واپسی میں قریش کے ایک تجارتی قافلہ سے آپکی ملاقات ہوئی اور ان کے ساتھ کچھ واقعات پیش آئے، جب لوگوں نے جھٹلایا تو آپ نے فرمایا کہ ”اچھا تمہارا قافلہ کل پرسوں تک

۱۔ معراج کے یہ تمام واقعات صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ، کتاب التوجیہ، کتاب الانبیاء، باب المعراج، باب مشقۃ النبی مسلم اور باب بدر الخلق میں اور صحیح مسلم باب المعراج اور اس کے بعد کے متفرق ابواب متعلقہ معراج میں جگہ جگہ مذکور ہیں، ہنہ ان واقعات کے کھنڈے میں صرف ترتیب ترجیح کا فرض ادا کیا ہے۔

پرسرنا ہی:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ

ذَاتِ الْحِجَابِ، (شوری) یہ کہ بذریعہ وحی کے یا پردے کے آڑ سے،

ان آیتوں کو پڑھ کر حضرت عائشہؓ نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو نہیں دیکھا، البتہ حضرت جبریلؑ کو انکی اہلی صوت میں دوبارہ دیکھا، ام نودی صلیح سلم نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہؓ کا یہ قول حجت نہیں ہو سکتا کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کی آیات سے صرف عقلی استدلال کیا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مرفوع روایت نہیں بیان کی کہ آپ نے خدا کو نہیں دیکھا تھا، لیکن خود صحیح مسلم میں جبکی شرح میں ام نودی نے اپنا یہ خیال ظاہر کیا ہے اسی مقام پر حضرت مسروق سے روایت ہے کہ میں حضرت عائشہؓ کے پاس تکیہ لگائے ہوئے بیٹھا تھا، انہوں نے کہا اے ابو عائشہ! تین باتیں ایسی ہیں جنہیں سے اگر کسی نے ایک کو بھی کہا تو اسے خدا پر بڑا بہتان باندھا، میں نے پوچھا وہ کیا باتیں ہیں؟ فرمایا جس شخص نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دیکھا تھا اس نے خدا پر بڑی تہمت لگائی، میں ٹیک لگائے بیٹھا تھا، یہ سنکر سیدھا اٹھ بیٹھا اور کہا کہ اے ام المؤمنین! جلدی نہ کیجیے کیا خدا خود نہیں فرماتا،

وَلَقَدْ رَآهُ بِكَافٍ الْمُبِينِ، اُس نے اسکو افاق البین پر دیکھا۔

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اس نے اس کو دوسری مرتبہ اترتے ہوئے دیکھا۔

بولین سب سے پہلے خود میں نے اس کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، آپ نے فرمایا "یہ جبریل تھے، میں نے ان دو مرتبوں کے سوال کو اہلی صورت میں کہی نہیں دیکھا" اس سے زیادہ مستند مرفوع روایت میں جو روایتیں اس کے حضرت ابن عباس نے جن سے روایتیں ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دیکھا کہی اپنی روایت سے انہیں کی ہے کہ انہوں نے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسکو سنا ہے، حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ صحابہ میں سے

اور عبد اللہ بن مسعود کی تفسیر کا مخالف نہیں ہے، (تفسیر سورہ اسراء) بلکہ اصل یہ ہے کہ بقول ابن حجر حضرت

صلیح سلم نودی و لکنو، صحیح مسلم جلد ۴ صفحہ ۸۸، مصرا ب ذکر سدرۃ المنتہی،

خیال کی تشریح میں نبض راویوں سے غلط فہمی ہوئی ہے۔ حضرت عباس کا یہ نشانہ نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظاہری آنکھوں سے خدا کو دیکھا، بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی آنکھوں سے جاوہ ربانی کا مشاہدہ کیا صحیح مسلم (مطلقات اسرار) اور جامع ترمذی (تفسیر النجم) میں اس کے یہ الفاظ ہیں رَأَى بقلبه، رَأَى بفضا اده، دل کی آنکھوں سے دیکھا چشم قلب سے مشاہدہ کیا، مرویہ نے اس سے بھی زیادہ اس کے تصریحی الفاظ نقل کئے ہیں،

لَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّمَا رَأَاهُ بقلبه آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، بلکہ اپنے قلب سے دیکھا۔ (منہج الباری ص ۶۰۶)

تشریح کے بعد اس باب میں کوئی نزاع باقی نہیں رہ جاتی، رہی یہ بات کہ دل کا دیکھنا اور قلب کا مشاہدہ کیا ہے؟ تو اس رمز کو وہی سمجھے جس کے دل میں نور بصیرت اور جس کے قلب میں مشاہدہ کی طاقت ہو، معراج جسمانی تھی یا روحانی؟ ہمارے شک میں اور تشریح حدیث نے اس باب میں بیحد مباحث کا ایک انبار لگا دیا ہے، خواب تھا، یا بیداری، کوئی بھی حالت اور کوئی بھی صورت ہو، وہ واقعہ تھا، وہ جسمانی ہو یا روحانی، یہ ہر کوئی تسلیم کرتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اور یہ واقعہ تھا، وہ جسمانی ہو یا روحانی، خواب ہو یا بیداری، کوئی بھی حالت اور کوئی بھی صورت ہو، وہ واقعہ تھی، حقیقت طلبی اور بحث کے فیصلہ کی صحیح صورت یہ ہے کہ ممکنہ اعتراضات، فلسفیانہ خدشات، اور عقلی محالات اور نیز عامیانہ ظواہر پرستی اور جہور کے خیالات کی بجا حمایت کے دوسروں سے خالی الذہن ہو کر صحیح روایتوں کے اصل الفاظ پر غور کیا جائے اس سلسلہ میں پہلی بات یہ ہے کہ سورہ اسراء (معراج) کی اس آیت کی نسبت،

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فَنَتْ عَيْنٍ
لِّلنَّاسِ، (بنی اسرائیل ۶)

ہم نے جو رویا دکھاوا وہ کھکھکوا دیا اس کو ہنسنے والوں کے لیے صرف آزمائش بنایا ہے۔

بخاری میں حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ یہ معراج کے متعلق ہے، دویاء عربی زبان میں ”وکھاوا“ کو کہتے ہیں یعنی ”جو دیکھنے میں آئے“ اور عام طور سے اس کے معنی ”خواب“ کے ہیں۔ خواب بیداری کی فریق معراج کی کون ہے وہ اس آیت کو اپنے دعوے کے ثبوت میں پیش کرتا ہے لیکن جو

خواب میں نہ دیکھا گیا نہ بیداری میں

تصریح ہو کہ یہ "رویا آنکھ کا دیکھنا تھا، جو معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ وہ محض خواب تھا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابن جنبل اور حدیث کی دیگر معتبر کتابوں میں جن میں معراج کے مسلسل تفصیلی واقعات درج ہیں، ان سب کو ایک ساتھ پیش نظر رکھنے سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہو کہ ان روایتوں کے الفاظ میں یا تو خواب و بیداری دونوں پہلوؤں سے خاموشی ہے، یعنی ان میں مطلقاً اسکی کوئی تصریح نہیں ہو کہ یہ خواب تھا یا بیداری، اور یہ کہ ان میں خواب، منام اور رویا کی تصریح ہے، بخاری، مسلم اور سند احمد ابن حنبل میں حضرت ابوذر کی جو روایت ہو اور حضرت انس کی وہ روایت جو ثابت البنانی کے ذریعہ سے مروی ہو، اس تصریح سے قطعاً خاموش ہیں، ان میں نہ خواب کا ذکر ہو نہ بیداری کا، ان میں صرف نفس واقعہ کا تذکرہ ہو لیکن حضرت انس کی اس روایت میں جو شرکیہ واسطہ سے ہو، تصریح تمام مذکور ہو کہ یہ واقعہ آنکھوں کے خواب اور دل کی بیداری کی حالت میں پیش آیا، بخاری میں یہ حدیث کتاب التوحید اور باب صفة النبیؐ اور دو مقامات میں ہو، اس کے الفاظ یہ ہیں

سمعت انس بن مالک یقول لیلۃ اُسرّی
برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مسجد الکعبۃ انہ جاءہ
ثلثۃ نفر قبل ان یوحی الیہ وہو نائم فی المسجد
الاحمر فقال اولہم ایہم هو فقال وسطہم هو خیرہم
ان انس بن مالک کو میں نے اس شب کا واقعہ جب آپ کو گہکی مسجد سے

فقال آخرہم خذوا خیرہم، فکانت ثلاث اللیلۃ فلم
یرہم حتی اتوا لیلۃ اخری، فیما یرى قلبہ وتنام
عینہ ولا ینام قلبہ، وكذلك لا انبیاء تنام اعینہم
ولا تنام قلبہم، (کتاب التوحید)

بیچ واسے نے کہا ان (سوئے والوں) میں جو سب بہتر ہو، پچھلے
نے کہا ان میں جو سب بہتر ہے اسکو لے لو، یہ رات ہو گئی، پھر کہنے
اکو نہیں دیکھا، یہاں تک کہ ایک ایک کو وہ نے اس حالت میں کہ اچھا دل دیکھا تھا
اور آپ کی آنکھ سوتی تھی، لیکن آپ کا دل نہیں سوتا تھا، اور اسی طرح پیغمبرؐ کی

کا فصل ہو گا۔ کیونکہ پہلی رات آغاز وحی سے پہلے تھی، اور دوسری رات جو شب معراج

سمعت انس بن مالك يحدثنا عن ليلة اسرى بالنبي
صلعم من مسجد الكعبة جاءه ثلثة نفوس قبل ان يوحى
اليه وهو نائم في المسجد الحرام فقال اولهم
ايهم هو فقال اوسطهم هو خیرهم وقال اخرهم
خذوا خیرهم فكانت تلك فلم يرهم حتى جاءوا
ليلة اخرى فيمادى قلبه، والنبي صلعم نائمة
عيناه، ولا ينام قلبه وكذا لالت الانبياء تنام
اعينهم ولا تنام قلوبهم فتلا جبريل ثم عرج به
الى السماء، (باب صفة النبي صلعم)

انس بن مالك کہ ہم لوگوں نے آپ کی شب معراج کا قصہ بیان کرتے
سنا کہ اس سے پہلے کہ آپ پر وحی آئے آپ مسجد حرام میں سو رہے تھے
آپ کے پاس تین آدمی آئے، پہلے نے کہا وہ کون ہے؟ بیچ والے نے کہا وہ
ان میں سے بہتر ہے، پچھلے نے کہا جو ان میں سے بہتر ہو اس کو
لے لو، یہ تو ہو گیا، پھر آپ نے انکو نہیں دیکھا، یہاں تک کہ وہ ایک
اور رات کو آئے، اس حالت میں کہ آپ کا دل دیکھتا تھا، اور
آپ کی آنکھیں سوتی تھیں لیکن آپ کا دل نہیں سوتا تھا، انبیاء کا
یہی حال ہوتا ہے کہ انکی آنکھیں سوتی ہیں اور انکے دل نہیں سوتے پھر جبریل
نے آپ کو اپنے اہتمام میں لیا پھر وہ آپ کو لیکر آسمان پر چڑھے،

بخاری نے اس باب میں اس حدیث کو ہمیں تک لکھا ہے لیکن کتاب التوحید میں اس کے بعد معراج کے تمام واقعات
بیان کر کے آخر میں حضرت انس کا یہ فقرہ روایت کیا ہے،

فاستيقظ وهو في المسجد الحرام، پھر آپ بیدار ہوئے تو مسجد حرام میں تھے،

صحیح مسلم میں یہ روایت نہایت مختصر ہے، سند کے بعد صرف اس قدر لکھا کہ آپ مسجد حرام میں سوتے تھے، اسکو ختم
کر دیا ہے اور اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ "شربکینے اس روایت میں واقعات کو گھٹا بڑھا دیا ہے اور آگے پیچھے کر دیا ہے" اسی لیے
جدید کہ اوپر گزر چکا ہے، شربک کی یہ تنہا زیادت مقبول نہ ہوتی، مگر وہ اس باب میں تنہا اور منفرد نہیں ہیں، صحیحین میں
کہ حضرت مالک بن صعصعہ انصاری خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے معراج کا واقعہ دہراتے
ہوئے فرمایا،

بيننا انا عند البيت بين النائم واليقظ
میں کہہ کے پاس خواب و بیداری کی درمیانی حالت میں تھا۔

سہ صحیح بخاری ذکر مالک کہ صحیح مسلم باب الاسراء

و خواب میرا : میں نے کیا کیا تھا

صحیح بخاری باب المعراج اور سند ابن فضال بن مالک بن صمصمہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

بیتنا انا فی الحطیم مضطجک، اس شانہ بن کر میں دعا گاہ کے مقام حطیم میں بیٹھا ہوا تھا،

اس کے بعد ان روایتوں میں معراج کے تمام واقعات مذکور ہیں، بیچ اور آخر میں کہ میں بیداری کا کچھ ذکر نہیں ہے، دلائل

بہت قوی ہیں ایک روایت ہے جس میں حضرت انس کے واسطے سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

کہ میں غبار کے وقت خانہ کے (جبریل) آیا اور اس نے آکر مجھے اٹھایا اور میں اٹھا

اس کے بعد واقعہ معراج کی راوی جھوٹا اور غلط اور ناقابل اعتبار ہے اور اس میں جو

منکرات اور غرائب اور بیا

تفسیر میں (سورہ اسراء) حضرت حمزہ

ثقفہ کو مار کر مجھے اٹھایا، لیکن اس کا سلسلہ حضرت بن جبریل سے آگے نہیں بڑھتا، بہر حال جیسا کہ پہلے لکھا ہے کہ صحیح روایتوں

میں یا تو منطق خواب بیداری کی تفصیل نہیں، اور یا خواب، یا خواب بیداری کی درمیانی حالت کی تصریح ہے

سیرت ابن ہشام اور تفسیر ابن جریر طبری میں محمد بن اسحاق کے واسطے سے حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ سے دو

روایتیں ہیں جن میں تصریح ہے کہ یہ نبرگوار معراج کو روحانی اور ریاضی صاف کہتے تھے، یہ روایتیں مع سند کے

سب ذیل ہیں،

عن محمد بن اسحاق قال حدثنی یعقوب بن محمد بن اسحاق سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ یعقوب بن عقبہ

عقبہ بن المخیرة ان معاویہ بن ابی سفیان بن مخیرہ نے بیان کیا کہ معاویہ بن سفیان سے جب معراج کا

کا ان (اذا سئل عن سرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال) واقعہ پوچھا جاتا تو وہ کہتے کہ یہ خدا کی طرف سے ایک سچا

کائنات رویا من الله صادق (ابن جریر تفسیر اس سیرت میں اسحاق بن جبریل خواب تھا۔

سے حافظ ابن کثیر نے نقل کیا ہے اس روایت کو نقل کیا ہے اس کے سلسلہ میں دوسرا راوی وہی ابو ہریرہ البغدادی ہے

”لا اعتبار قرار دیا ہے اور کہا کہ یہ کذب من فرعون سے بھی زیادہ جھوٹا ہے،

میں یہ روایت منقطع ہو، یقیناً حضرت معاذ سے خود نہیں سنا، کیونکہ انہوں نے ان کا زمانہ نہیں پایا ہو۔ دوسری روایت ہے،

حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد قال حدثني
بعض آل أبي بكر ان عائشة كانت تقول
ما أفقد جسد رسول الله صلعم ولكن اسرى برحمة
ابن عبيد نے ہے بیان کیا ان سے سلمہ نے، سلمہ سے محمد بن اسحاق
نے انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر کے خاندان کے ایک شخص نے
مجھے بیان کیا کہ حضرت عائشہ کما کرتی تھیں کہ حضرت معاذ کا جسم
نہیں کھو گیا بلکہ آپ کی روح شب کو لے جاتی تھی،
(حوالہ مذکور)

اس روایت کے سلسلہ میں بھی محمد بن اسحاق اور حضرت عائشہ کے درمیان ایک راوی یعنی خاندان ابو بکر
کے ایک شخص کا نام و نشان مذکور نہیں ہے اس لیے یہ بھی پایہ صحت سے فروتر ہے، تاہم ان راویوں سے یہ معلوم
ہوتا ہے کہ واقعہ معراج کو رد یا کتنا قرن اول میں متعارف تھا، ابن اسحاق میں ہے کہ حضرت حسن ابصری کے سامنے یہ
بیان کیا جاتا تھا کہ یہ روایات تو وہ اکی تردید نہیں کرتے تھے،

جو لوگ اس کو بیداری کا واقعہ سمجھتے ہیں وہ قرآن مجید کے کسی نص یا حدیث کے کسی صحیح متن سے اپنے دعویٰ
کا ثبوت پیش نہیں کرتے بلکہ وہ زیادہ تر عقلی استدلال کا پہلو اختیار کرتے ہیں چنانچہ ابن جریر طبری سے لے کر امام
رازی تک سب نے ہی کیا ہے اس فرقہ کے عقلی دلائل چار ہیں۔

(۱) قرآن مجید میں ہے کہ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ "پاک ہو وہ خدا جو (شب معراج میں) لے گیا اپنے
بندہ (عبد) کو" اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا اپنے "بندہ" کو لے گیا "بندہ" یا "عبد" کا اطلاق مجسم پر یا ہم روح دونوں
کے مجموعہ پر ہوتا ہے تو ہمارا روح کو عبد یا "بندہ" نہیں کہتے،

(۲) واقعات معراج میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ براق پر سوار ہوئے آپ نے دودھ کا پیالہ نوش فرمایا، سوار
ہونا، پیالہ سب جسم کے خواص ہیں اس لیے یہ معراج جسمانی تھی،

(۳) اگر واقعہ معراج رویا اور خواب ہوتا تو کفار اسکی تمذیب کیوں کرتے، انسان تو خواب میں اپنے دل کی بات کہتا ہے

حال سے محال چیز بھی جس کو عالم خواب میں واقعہ بن کر نظر آتی ہو،

(۴) خدا نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ، کہ اس مشاہدہ معراج کو ہم نے لوگوں کیلئے معیار آزمائش بنایا ہو، اگر یہ عام خواب ہوتا تو یہ آزمائش ایمان کی کیا چیز تھی اور اسپر ایمان لانا مشکل کیا تھا معراج کے جسمانی اور واقعہ بیداری ہونے پر یہ دلائل حد درجہ کمزور اور بے بنیاد ہیں، یہ کون کہہ سکتا ہو کہ محمدؐ روح پر عبد اور بندہ کا اطلاق نہیں ہو سکتا، جسم انسانی تو ہر لحظہ اور ہر آن بکھرا ہوا اور فنا ہو رہا ہے۔ بندہ ازل اور عبد مطلق تو یہی جان بے جسم اور روح بے جسد ہُوَ قرآن مجید کی یہ آیت پاک تو تم کو یاد ہوگی،

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۖ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۖ وَادْخُلِي جَنَّاتِي،
اے طمأنینہ الٰہی جان اپنے پروردگار کی طرف اس کیفیت کے ساتھ واپس جا کہ
تو خدا سے خوش اور خدا تجھے خوش بنائے خاص بندوں میں داخل ہو جا۔

اس آیت میں دیکھو کہ نفس و جان و روح کو صاف بندہ اور عبد کہا گیا ہو،

یہ کہنا کہ سوار ہونا اور دودھ پینا جسم کے خواہش ہیں ایسے معراج جسمانی تھی ستر یا منالطہ ہو، یہ تو جب کہا جاسکتا ہو جب کوئی یہ کہے کہ براق اور دودھ بھی ہماری اسی دنیا کی مادی سواری اور ایک چیز ہی تھا، اگر یہی اعتراض کرنا ہو تو تم ہی کیوں نہیں کہتے نفس آٹھانا کہنا، مننا بھی خواہش جسمانی ہیں اس لیے یہ معراج جسمانی تھی، لیکن تم کو معلوم ہو کہ ہم جس عالم کی باتیں کر رہے ہیں وہاں نہ ہم ان پانوں سے چلتے ہیں، نہ ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں، نہ ان کانوں سے سنتے ہیں، نہ اس جسم سے سوار ہوتے ہیں، اور نہ اس منہ سے کھاتے اور پیتے ہیں، مثلاً لایون سمجھو کہ ہم عالم خواب یا عالم مقصود میں اپنے انہی اجسام، ان ہی اعضا اور انہی قوائے احساس کے ساتھ کیا کیا کام انجام دیتے ہیں اچھے پھرتے بھی ہیں مگر اس زمین پر نہیں اترتے چڑھتے بھی ہیں مگر اس مادی سواری پر نہیں، دیکھتے سنتے بھی ہیں، مگر اسی عالم کی باتیں نہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، مگر یہی بیداری کی دنیا کی چیزیں نہیں، اسی طرح جس طرح آپکا یہ مفرد وحانی تھا، براق، دودھ، اور معراج کے دیگر منظر و مشاہد بھی روحانی تھے،

یہ تملال رکھ کر یہ خواب ہوتا تو کفار تکذیب کیوں کرتے، بھی صحیح نہیں اور اس کے متعدد وجوہ ہیں۔

(۱) اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور مسلمان (نعمت باللہ) اس رویا کو محض خواب و خیال کا رتبہ دیتے تو کفار کو تکذیب کی جرات نہ ہوتی مگر چونکہ ان کو یہ معلوم تھا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جو کچھ اس عالم میں دیکھتے ہیں وہ اس کو واقعہ و حقیقت جانتے ہیں اس لیے انکو اعتراف تھا، اور واقعات معراج میں سیر بیت المقدس کے سوا اور تمام باتیں دوسرے عالم کی تھیں جن کے صدق و کذب اور حق و بطلان کی کوئی صورت ان کے پاس نہ تھی، اس بنا پر انھوں نے معراج کے تمام واقعات اور مناظر میں سے بیت المقدس کا حال پوچھا کہ اگر آپ اس کو (مساؤ اللہ) غلط بتاتے تو اور باتوں کو بھی وہ لوگوں میں اسی طرح غلط، باطل اور بے حقیقت ثابت کرتے پھرتے،

(۲) دوسرا سبب یہ تھا کہ قریش خدا کی عظمت و تقدس کو مانتے تھے، فرشتوں پر یقین رکھتے تھے، حضرت ابراہیم وغیرہ پیغمبروں کی نیکی اور بڑائی بھی انہوں نے سنی تھی اور اپنے خیال میں وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت باللہ جھوٹا، کاذب، دروغ و لاندہب اور بدین جانتے تھے، اس لیے ان کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آسکتی تھی کہ ایسا آدمی، ایسا مقدس ایسا با عظمت ایسا روحانی اور ایسا پاکیزہ خواب دیکھ سکتا ہے؟ اسکی مثال یہ ہے کہ اگر کسی خالص مسلمان کے سامنے کوئی ایسا آدمی جو اس کے نزدیک نہایت بد اخلاق، آوارہ، بدین، ہوا پنا کوئی مقدس خواب بیان کرے کہ ”وہ بار الہی میں مجھے بار بار رحمت کا تاج میرے سر پر رکھا گیا اور جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا گیا“ یا یہ بیان کرے کہ ”حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رسائی ہوئی اور آپ کے دیدار سے مشرف ہوا“ تو وہ کبھی اس کے بیان کو تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اس کو اس رتبہ کا مستحق نہیں جانتا۔ کفار کی تکذیب اور انکار بھی اسی بنا پر تھا۔

(۳) اور اصل بات یہ ہے کہ یہ مشاہدہ جس کو خواب لکھ کر تعبیر کر رہے ہو حقیقت کے رد سے یہ خواب نہ تھا، بلکہ جسم سے منقطع ہو کر روح کی سیر تھی اور قریش کے لیے اسکا سمجھنا آسان نہ تھا۔

آخری استدلال تو ماطر فدا راں رویا کے حق میں ہو کہ خود خداوند تعالیٰ اس کو رویا سے تعبیر کرتا ہے۔

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي آَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ہنسے جو رویا تجھ کو دکھایا اس کو لوگوں کے لیے آزمائش بنایا۔

کسی چیز کو ایمان و اعتراف کی آزمائش کا معیار بنانے کے لیے یہ ضرور نہیں ہے کہ بظاہر اس پر ایمان لانا مشکل اور

حیرت انگیز ہی ہوا، مینہ جا کر قبلہ بیت المقدس کے بجائے گہرے ہو جاتا، یہ کوئی عجوبہ عقل کے خلاف چیز نہیں، تاہم اس کو بھی اللہ تعالیٰ ایمان کی آزمائش کا معیار قرار دیتا ہو چنانچہ دوسرے پارہ میں فرماتا ہے:

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنُعَلِّمَ
مَنْ يَشَاءُ الرَّسُولَ فَيَقْلِبَ عَلٰى عَقِبَيْهِ (بقرة)

اصل یہ کہ یہ تمام کج بخشیان اور فظی نزاعین اس لیے پیدا ہوئی ہیں کہ لوگوں نے ”رویا“ کی حقیقت پر غور نہیں کیا ہے، وہ انبیاء کے رد یا کو بھی عام انسانی خواب سمجھتے ہیں، حالانکہ دراصل صرف لفظ کا اشتراک ہے، در نہ اسکی حقیقت بالکل جدا گانہ ہے، یہ ”رویا“ جو عین گواہی بن رہی ہے، مگر دل بیدار ہوتا ہو گیا یہی عام رویا کی حقیقت ہے، یہ وہ حالت ہے جو بظاہر خواب ہے مگر دراصل ہشیاری بلکہ مافوق ہشیاری ہے، عام خواب اور اس رویا میں مشابہت صرف اس قدر ہے کہ اس عالم مادی اور کاروبار جو اس ظاہری سے پہلے میں تغافل ہے تو دوسرے میں متغافل ہو گیا، لیکن عالم روح اور کائنات ملکوت میں پہلے کو دخل نہیں تو دوسرے میں سراپا ہشیاری، بیداری حقیقت بنی، ہمسفری ناموس، سیر مساوات، تقاضے ارواح، رویت حق سب کچھ ہے، اسی لیے صحابہ یا راویوں میں سے جن لوگوں نے اس کو ”منام“ یا ”رویا“ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، وہ حقیقت مجاز و استعارہ ہے، در نہ اصل مقصود یہی کیفیت روحانی اور یہی حالت ملکوتی ہے، اور یہی سبب ہے کہ ہمارے ظاہری حواس کے مادی تو ان میں طبعی کے رو سے جو چیزیں محال معلوم ہوتی ہیں، وہ اس عالم میں محال نہیں ہیں۔

اس آیت پاکہ: وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي اُرَيْنَاكَ“ ہننے جو رویا (معراج) تجھ کو دکھایا، لوگ رویا کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں جیسا کہ حضرت ابن عباس سے صحاح میں روایت ہے کہ یہ آیت معراج کے متعلق ہے لیکن حضرت ابن عباس یہ بھی اسی روایت میں کہتے ہیں کہ یہ رویا ہے چشم تھا، اصل روایت کے الفاظ یہ ہیں۔

عن ابن عباس في قوله تعالى وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا
الَّتِي اُرَيْنَاكَ اِلَّا هَشْوَةً لِّلنَّاسِ، قال هي رؤيا عينية
اسکونین بنایا لیکن لوگوں کے لیے آزمائش کہتے ہیں کہ یہ

و بعض الروایا مثل یضرب۔ لیتا قول علی الوجہ۔ کہ آپ جگ پڑے بعض روایات میں رنگ میں ہوتے ہیں کہ ہم
 الذی یجب ان یصرت الیہ معنی التبعی فی مثلہ ضروری ہو کہ اسی طرح کیا ہے جس طرح اس قسم کے خواب
 و بعض الروایا یحتاج الی ذالک بل یاتی کالمشاہدہ کی جاتی ہو اور بعض روایا اس کے محتاج نہیں ہوتے، بلکہ
 (فتح الباری جلد ۱۲ صفحہ ۴۰۲) مشاہدہ عینی کی طرح پیش آتے ہیں۔

جو لوگ واقعہ معراج کو ”رؤیا“ کہتے ہیں اس کے معنی نہیں کہ وہ ایک عام قسم کا خواب تھا، جو ہر انسان میں
 ہر شب کو دیکھتا ہو، بلکہ اس کیفیت پر رؤیا کا اطلاق محض مجازی اور انسانی طریقہ ادا کے قصور کے باعث ہی، نہایت بالکل
 اور جسم سے مرکب ہو، یہ روح جو جسم سے وابستہ ہو اس کا تعلق محض عارضی ہو اور یہی عارضی تعلق عالم نور سے اُسے یہ وہ
 کا باعث ہو، جس قدر اس تعلق کا رشتہ ڈھیلہ ہوتا جائیگا اسی نسبت سے وہ حجاب اٹھتا جائیگا، انسانا بہت صرف
 میں ہوتا ہو تو اس ظاہری کی مصروفیت روح کو مشاہدہ باطن سے باز رکھتی ہے، نیند کی حالت میں کسی قدر اس
 ظاہری مشغولیت سے آزادی ملتی ہے تو اسکو رنگارنگ کی چیزیں نظر آتی ہیں، یہ حالت انسان کی باطنی درو حانی
 تویٰ کی ترقی و تنزل پر موقوف ہے، ایک دن تو ہر انسان مر جاتا ہو یعنی اسکی روح کا تعلق اس کے جسم سے منقطع ہو جاتا
 لیکن انسانوں کی ایک صنف ایسی بھی ہو جسکا طائر روح خدا کے فضل و مہربت کے بازو دن سے پُر زور ہو کر اپنے
 نفس غنصری کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کر عالم ملکوت کی سیر کرتا پھرتا ہو اور پھر اسی نفس غنصری کی طرف رجعت کر جاتا ہے
 یہی حالت ہو جسکو ہم انبیاء و دوزبان میں مجازاً رؤیا سے صا و قہ یا رؤیا بے نبوت کہتے ہیں اور اسی عالم کو
 ہم نے عالم رؤیا کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، اور اُسکو قرآن مجید کی آیت **مَا جَعَلْنَا الرَّؤْيَا الْآلِثِيَّ اَدْنٰیٰکَ مِنْ رُّوْیَاکَ مَا کَانَ**
 یہی وہ دنیا ہے جس میں آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار ہوتا ہے اور اسی کی طرف وحی کی صحیح حاشیوں اشارہ ہو
 اور یہی حضرت ابن عباس کا ”رؤیا بے عین“ ہے،

حافظ ابن قیم نے ذوالعقاد میں اسی حقیقت کو ان الفاظ میں ادا کیا ہے۔

فصل، وقد نقل ابن اسحاق عن عائشة ومعاوية

فصل، ابن اسحاق نے حضرت عائشہ اور معاویہ سے نقل

انہما قال انما كان الاسراء بروحه ولم يفقد

کیا ہو کہ ان دونوں نے کہا کہ معراج میں آپ کی روح لی جاتی تھی اور

جسداً ونقل عن الحسن البصري نحو ذلك، ولكن ينبغي

آپ کا جسم کھو یا نہیں گیا یعنی وہ اسی دنیا میں اپنی جگہ پر موجود تھا،

ان يعلم الفرق بين ان يقال كان الاسراء مناماً

اور جس بصری سے بھی اسی قسم کی روایت ہو لیکن یہ جاننا چاہیے

وبين ان يقال كان بروحه دون جسداً وبينهما فرق

کہ یہ کہنا کہ معراج منام (خواب) تھا، اور یہ کہنا کہ نہ ریتہ روح کے معنی

عظيم وعائشة ومعاوية لم يفتقد كان مناماً وانما

جسم کے ساتھ نہ تھی ان دونوں میں بڑا فرق ہے حضرت عائشہ اور

مرى بروحه ولم يفقد جسداً و فرقى

معاویہ نے نہیں کہا کہ وہ منام (خواب) تھا، انہوں نے یہی کہا کہ

فان ما يراه النائم قد يكون

کہ معراج میں آپ کی روح کو سہ جایا گیا اور آپ کا جسم کھو یا نہیں گیا اور

معلوم في الصور المحسوسة فيرى

دونوں میں فرق یہ کہ سونے والا جو کچھ دیکھتا ہے کبھی محسوس صورتوں کی طرف دیکھتا

سواء اذهب به الى مكة و

میں جو کچھ معلوم ہو اس کی تشیلین اسکے سامنے کی جاتی ہیں پس وہ

لم يفتقد ولم يذهب وانما ملك

دیکھتا ہے کہ گویا وہ آسمان پر چڑھ گیا یا کہ اس کو سہ جایا گیا اور زمین کے

والذين قالوا مع رسول الله صلعم

گشتوں میں اسکو چڑھایا گیا، حالانکہ اسکی روح نہ چڑھی، نگہمندی نہ پھری

بجسدهم بروحه وبدنه وطائفة قالت

صرف یہ ہوا کہ خواب کے فرشتے نے اسکے لیے ایک تشیل اسکے سامنے کر دی

رأى وهو لم يبريد وان المعراج

اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت صلعم کو آسمان پر چڑھایا گیا، ان میں دو

دوان الروح ذاتها استبرها وعجم بها

فرقے ہیں ایک فرشتہ تھا جو آپ کو معراج روح بدن دونوں کے ساتھ

باشرت من جنس ما تباشر بعد المفارقة وكان

ہوئی اور دوسرا فرشتہ تھا جو کہ صرف روح کے ساتھ ہوئی اور بدن کھو یا نہیں گیا، لیکن آپ کا

ذلك كحالها بعد المفارقة في صعودها الى

یعنی اس عالم سے، ان کو دکھایا یہ قصد نہیں کہ وہ خواب تھا، بلکہ یہ قصد کہ خود اور مختلف

سماء سماء حتى ينتهي بها الى السماء السابعة

بذات روح کو معراج ہوئی اور وہی حقیقت اور چڑھائی گئی اور اسے بدرجہ دشت کی

فتقف بين يدي الله عز وجل فيامر فيها بما

اُتُخِذَ كذا طرح جسم مفارقت کے بعد کرتی ہے اور اس میں اسے آسمان پر جو فرشتے تھے

اور اس کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ اور معاویہ نے یہی روایت کی ہے کہ معراج میں آپ کی روح کو سہ جایا گیا اور آپ کا جسم کھو یا نہیں گیا اور

یشاء ثم تنزل الی الارض، فالذی کان لیس فی
 الله صلعم لیلۃ الاسراء اکل مما یحصل للروح
 عند المفارقة ومعلوم ان هذا المرفق ما یراه
 الناس لکن لما کان رسول الله صلعم فی
 مقام خرق العوائد حتی شق بطنه و هو حی
 لا یتألم یدلک کما یرید ان روحه المقدسة
 من غیر ماتة ومن سواہ لا ینال بلاد روحه الصغری
 الی السماء الاعداء والمفارقة فالانبياء انما استقرت
 ارواحهم هنالك بعد مفارقة الابدان وروح رسول
 صلعم صعدت الی هنالك فی حال الحیاة ثم عادت و بعد وفاته
 استقرت فی الرفیق الاعلی مع ارواح الانبياء
 ومع هذا فلما اشرقت علی البدن بالشرک فلقن بیحیث فی
 السلام علی من سلف علیہ وبهذا التعلق رأی
 موسی قائما یصلی فی قبره وراآه فی السماء الساد
 ومعلوم انه لم یجس جسما من قبره ثم رآه الیه
 وانما ذلک مقام روحه واستقرارها وقبره
 مقام بدنه واستقراره الی یوم معاد والارواح
 اجسادها، فمراة یصلی فی قبره وراآه فی السماء
 سلة کما انه صلعم فی ارفع مکان فی الرفیق
 حالت دہی شمی جو مفارقت جسم کے بعد آسمانوں پر ایک ایک
 آسمان پر کر کے چڑھتے ہیں ہوتی ہیں یہاں تک کہ ساتویں آسمان پر
 جا کر ٹھہرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کھڑی ہو جاتی ہیں پھر
 وہ جو چاہتا ہو اس کی نسبت حکم دیتا ہے پھر زمین پر واپس جاتی ہیں پس
 آنحضرت صلعم کو شب مروج میں جو چاہل ہوا وہ اس سے بھی زیادہ کامل
 تھا جو روح کو مفارقت جسم کے بعد چاہل ہوتا ہو اور یہ ظاہر ہے کہ یہ
 درجہ اس سے بڑا ہی جو سونے والے کو خواب میں نظر آتا ہے لیکن چونکہ
 رسول اللہ صلعم خرق عادات کے مقام میں تھے یہاں تک کہ
 آپ کا سینہ چاک کیا گیا اور آپ زندہ تھے لیکن آپ کو تخلیق نہیں ہوئی
 (اصطیغ) خود روح مبارک بذاتہ اور چڑھائی گئی بنیاد کے کتب پر
 موت طاری کیجائے آپ کے علاوہ اور کسی روح کو موت اور مفارقت
 تن کے بغیر یہ عروج نصیب نہوا انبیاء کی روحیں جو یہاں ٹھہری
 تھیں وہ مفارقت جسم کے بعد تھیں لیکن آنحضرت صلعم کی روح
 پاک زندگی کی حالت میں وہاں گئی اور وہیں آتی اور مفارقت
 کے بغیر انبیاء کی روحوں کے ساتھ رفیق اسے ہیں جا کر کھڑی
 لیکن باوجود اس کے روح پاک کو کچھ سا تھک ایک نوع کا تعلق اور
 رشتہ ہو گا اگر آپ کو فی سلام بھیجے تو آپ سلام کا جواب دیتے ہیں،
 اس تعلق سے آپ نے شب مروج میں دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ
 رہے ہیں پھر آپ نے ان کو چھٹے آسمان میں دیکھا حالانکہ

الاعلى مستقر اہناک وبد نہ فی ضریح غیر
 مفقود و اذا سلم علیہ المسلمۃ اللہ علیہ
 روحہ حتی ید علیہ السلام ولم یفارق الملائکۃ
 الاعلیٰ ومن کشف ادراکہ وغلظ طباعہ
 عن ادراک ہذا فلینظر الی الشمس علی محلہا
 وتعلقہا وتأثیرہا فی الارض وحیۃ النبات
 والجمیعان بہا، ہذا، و شان الارواح فوق
 ہذا، فلہا شان وللابدان شان و ہذہ
 النار تکون فی محلہا و حرارتہا تفری الجسم
 البعید عنہا مع ان الارتباط والتعلق الذی
 بین الروح والبدن اقوی و اکمل من ذلک
 و اتقدفان الروح اعلى من ذلک والطف،
 فقل للبعید ان مدایک ان تری
 گرد آلود آنکھوں سے کہہ دے کہ وہ آفتاب کی شبیہ
 صوفیہ اور اربابِ حال نے معراج کے واقعات کی تشریح اپنے نوط بین اور آپ کی ان حقیقات کمال کا ہر
 بین کم از کم ایک شخص تو ایسا ہی جو صوفی ادب کا صاحبِ حال بھی۔ بیان تمام نمبر بین آپ کی ذات سے خصوصاً عقیدت لیکن آپ کا
 شاہ صاحب کے تعلق معلوم ہو کہ وہ دیگر اہلِ باطن کی
 درمیان ایک تیسرے عالم کے قائل ہیں جہاں جسم
 نسبت کے مطابق جسمانی شکل مد و لکنہ منشاء الحقد
 منہوں کے کہنے کا عذر نہیں الہی تاکہ پہنچا ہو اور ہر آسمان پر جو فرشتے مقیم

ہر دور کی ہر قوم کی ہر زبان کی ہر لہجہ کی ہر رنگ کی ہر بو کی ہر ذائقہ کی ہر حس کی ہر عقل کی ہر قلب کی ہر روح کی ہر بدن کی ہر کلمہ کی ہر حرف کی ہر آواز کی ہر نغمہ کی ہر طبع کی ہر فطرت کی ہر کائنات کی ہر عالم کی ہر حق کی ہر سچ کی ہر نور کی ہر ہمت کی ہر شجاعت کی ہر کرم کی ہر سخاوت کی ہر تواضع کی ہر فروتنی کی ہر عفو کی ہر بخشش کی ہر مہربانی کی ہر رحم کی ہر رحمت کی ہر کرم کی ہر سخاوت کی ہر تواضع کی ہر فروتنی کی ہر عفو کی ہر بخشش کی ہر مہربانی کی ہر رحم کی ہر رحمت کی

عموم الدعوات وبقاء کمال الحاصل مما هو في
 وجهه واما سدرۃ المنتهى فتجربة الكون وترتيب
 بعضها على بعض وانما هي في تدبير واحد
 كما انما الشجرة في الغاذية والنميمة ونحوهما
 ولم تقتل حيوانا لان التدبير اجمالي
 الشبيبة بسياسة الكلي الا فراده وانما الشبه لا شيا
 به الشجرة دون الحيوان فان الحيوان فيها قوی
 تفصيلية والاداة فيه اصغر من سنن الطبيعة
 واما الانهار في اصلها فرجحة فانضمت في الملكوت
 حذ والشهادة وحياة وانما فلذلك تعین
 هنالك بعض الامور النافعة في الشهادة كالقيل
 والفرات واما الانوار التي غشيتها قدليات الهية
 وقد بيرات رحمانية تعلق في الشهادة حيثما
 استعداد لها واما بيت المعمور فحقيقته التجلی
 الالهی الذي يتوجه اليه سجادات البشر فصراتها
 تمثل بيتا على حد وما عندهم من الكعبتین
 بيت المقدس، ثم انى باناء من لبن وانا من
 الحجر فاختار اللبن، فقال جبرئیل هديت الفطرة
 ولواخذت الخمر لغفالت امتك فكان هي صلبهم جامع
 بين اور کمال الانسان بين جوهان جس دهر تک پنچگانے ساتھ
 مل گیا ہونکے حالات اور اس تدبیر سے جو ہر آسمان میں تھا وحی کی
 اور اس مباحثہ سے جو اس آسمان کے فرشتوں کی جماعت میں ہوتا ہی
 آگاہی ہو لیکن حضرت موسیٰ کا رونق و آواز اہ حسد نہ تھا بلکہ وہ اس بات
 کی تمثیل تھی کہ انکو دعوت عامہ نہیں ملتی تھی، اور اس کمال کی بقا
 انکو غایت نہیں ہوتی تھی جو عموم دعوت سے حاصل ہوتی ہو لیکن
 سدرۃ المنتهى تو وہ وجود کا درخت ہوا اس کا ایک دوسرے پر مرتب
 ہونا اور پھر ایک ہی تدبیر میں مجتمع ہونا جس طرح درخت اپنی شاخوں
 کے بیٹاں افراد کے اختلاف کے باوجود اپنی قوت غاذیہ اور اپنی قوت
 نمائش کی تدبیر میں متحد و مجتمع ہوتا ہی سدرۃ المنتهى حیوان کی شکل میں نہ بلکہ
 نہیں ہوا، اسلئے کہ اجمالی اور مجموعی تدبیر اس طرح ہو جس طرح کلی اپنے افراد
 کی سیاست (اجالی) کرتی ہو اور اس تدبیر اجمالی کی بہترین شبیہ تختہ
 ذکر حیوان کیونکہ حیوان میں تفصیلی قوتیں ہوتی ہیں اور خصوصاً اس میں
 ارادہ و فطری طبعی سے زیادہ صریح صوت میں ہوتا ہو لیکن نہروں کی
 جڑوں اور سوتلوں کا دھان نظر آتا تو وہ رحمت و حیات و نشو و نما
 کا منبع ہو جو عالم ملکوت میں ہی طرح جاری ہو جس طرح عالم ظاہر میں اسلئے
 دھان بھی بھٹی ہو پھر فیض امر نظر آئے جو یہاں اس عالم میں ہیں جیسے
 دریا نیل اور نہر فرات، لیکن وہ انوار جو اس درخت کو ڈھانکتے تھے
 تو وہ منزلات الہیہ تدبیرات رحمانیہ ہیں جو اس عالم ظاہر میں دھان

قرآن مجید اور معراج

معراج کے اسرار، اعلانات، احکام، بشاراتیں اور انعامات

عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں معراج کا بیان سورہ اسراء (جس کو سورہ نبی اسرئیل بھی کہتے ہیں) کی صریح ابتدائی تین چار آیتوں میں ہو یعنی،

سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ لَیْلَۃً مِّنَ الْمَسْجِدِ ۝ پاك ہر وہ خدا جو اپنے بندہ کو رات کے وقت مسجد حرام (مکہ) سے اَسْرٰی (مکہ) سے مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) تک لے گیا جس کے گرد گھومنے پر برکت نازل کی گئی
لِیُزِیِّنَ مِّنْ لِّیْلَتِنَا اِنَّہٗ ہُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ (بنی اسرائیل) تاکہ ہم اپنے بند کو اپنی نشانیاں دکھائیں، وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے

لیکن ہم نے اس سورہ کو شروع سے آخر تک بار بار پڑھا اور ہر بار اس عقین کے ساتھ ختم کیا کہ یہ پوری سورہ معراج کے اسرار و حقائق، نتائج و عبرت اور احکام و اعلانات سے معمور ہے اس کے پہلے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس سورہ کے حلی عنوانات کیا ہیں۔

- ۱۔ یہ اعلان کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی القبلتین (یعنی کعبہ اور بیت المقدس دونوں کے پیغمبر) ہیں،
- ۲۔ یہود و جواب تک بیت المقدس کے اہلی دارث اور اُس کے نگہبان و کلید بردار بنائے گئے تھے ان کی توحید پر نگہبانی کی مدت حسب وعدہ الہی ختم کی جاتی ہو، اور آلِ اسماعیل کو ہمیشہ کے لیے اس کی خدمت گزاری سپرد کی جاتی ہو
- ۳۔ کفار قریش کو اعلان کہ تمہارے پند و معنیت کا عہد گزر گیا، فیصلہ حق کے ثبوت کے لیے جس عذاب کا تم مانگتے تھے اب وہ آتا ہے کہ رسول اب ہجرت کرتے ہیں۔

۴۔ رسولوں کی سنت کے مطابق اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا اذن دیا جائے گا جس کے بعد نافرمان قوم پر

عذاب آئے گا،

۵۔ معراج کے احکام و شرائع،

۶۔ نماز پنجگانہ کی فرضیت،

۷۔ نبوت، قرآن، قیامت اور معجزات پر اعتراضات کے جوابات،

۸۔ حضرت موسیٰ کے حالات اور واقعات سے استشہاد،

آنحضرت صلعم کا نبی القبلتین ہونا | حضرت ابراہیمؑ کے گھرانے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سعادتمندوں اور برکتوں کا کلید پر دار بنایا تھا اور انکو ارض مقدس کی تولیت کا منصب عطا کیا تھا جس کے حدود خدا نے خواہ میں حضرت ابراہیمؑ کو دکھائے تھے لیکن اسی کے ساتھ تورات میں بار بار اعلان کر کے یہ بھی انکو سنا دیا گیا تھا کہ اگر انہوں نے خدا کے احکام کی اطاعت اور پیغمبرؑ کی تصدیق نہ کی تو یہ منصب ان سے چھین لیا جائے گا حضرت ابراہیمؑ کو اسمعیلؑ و اسحاقؑ دو بیٹے عطا ہوئے تھے اور ارض مقدس ان دونوں بیٹوں کے درمیان تقسیم کر دیا گیا تھا یعنی شام کا ملک اسحاقؑ کو اور عرب کا ملک اسمعیلؑ کو، بالتحاشام میں بیت المقدس اور عرب میں کعبہ واقع تھا حضرت اسحاقؑ کے فرزندوں کو جبکا مشہور نام بنی اسرائیل ہے (اسرائیل) حضرت اسحاقؑ کے بیٹے یعقوبؑ کا لقب تھا (بیت المقدس کی تولیت عطا ہوئی تھی، اور بنو اسمعیلؑ کو کعبہ کا متولی بنایا گیا تھا حضرت ابراہیمؑ کی اولاد میں جعفرؑ پیغمبر پیدا ہوئے، ان میں سے بنو اسرائیل کا قبلہ بیت المقدس اور اسمعیلؑ کا کعبہ تھا، گویا آنحضرت صلعم سے پہلے جعفرؑ را نبی عرب یا شام میں مبعوث ہوئے وہ ان دونوں قبلوں میں سے صرف ایک کے متولی تھے، آنحضرت صلعم کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمام دوسرے پیغمبروں کے متفرق اوصاف و خصوصیات کا جامع اور بزرخ بنایا تھا اسی طرح حضرت اسمعیلؑ و اسمعیلؑ دونوں کی برکتوں اور سعادوں کا گنجینہ بھی ذات محمدیؐ ہی کو قرار دیا یعنی حضرت ابراہیمؑ کی وراثت جو صدیوں سے دو بیٹوں میں بٹی چلی آتی تھی وہ آنحضرت صلعم کی ہمت سے چھڑک کر یکجا جمع ہو گئی اور گویا وہ "حقیقت ابراہیمیہ" جو خاندانوں اور سلوں میں منقسم ہو گئی تھی، ذات محمدیؐ میں پھر یکجا ہو گئی، اور آپکو دونوں قبلوں کی تولیت تفویض ہوئی، اور نبی القبلتین کا منصب عطا ہوا، یہی نکتہ تھا جس کے سبب سے آنحضرت صلعم کو کعبہ و بیت المقدس دونوں طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا، اور اسی لیے معراج میں آپ کو مسجد حرام رکبہ سے

سجدہ کی تک (بیت المقدس) لے جایا گیا، اور جہاں قسطنطین تمام انبیاء کی صفت میں آپ کو امامت پر مامور کیا گیا تاکہ آج اس مقدس
 اور بارہین اسکا اعلان عام ہو جائے کہ دونوں قبلوں کی تولیت سرکار محمدی کو عطا ہوتی ہے اور وہی قبلتین با مہر ہوتے
 ہیں اور تشران مجید میں سورہ اسراء کی آیت را، اور واقعہ معراج کا آغاز اسی حقیقت کے اظہار سے
 ہوتا ہے۔

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا
 مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا
 الَّذِي بَوَّكُنَا لَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ الْإِثْنَاءِ
 هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (بنی اسرائیل)

پاک ہو وہ خدا جو رات کے وقت اپنے بندہ کو مسجد حرام سے اس مسجد
 اقصیٰ لے گئے، جسکے گرداگرد پہنے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم
 اپنے اس بندہ کو اپنی چند نشانیاں دکھائیں۔ بیشک خدا شنہ
 والا اور دیکھنے والا ہے

بنی اسرائیل کی دلت تولیت کا اختتام انہو اسرائیل کو ارض مقدس کی تولیت کا شرف بہت سے شرائط اور معاہدوں کے ساتھ
 عطا ہوا تھا اور یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جب وہ غیر معبودوں کی طرف جھکیں گے اور احکام الہی کی عدم پیروی کے ملزم ہوں گے
 تو یہ منصب اُن سے چھین لیا جائیگا، اور محکومی و غلامی کی زنجیر اُن کی گردنوں میں ڈال دی جائے گی، حضرت داؤد
 و سلیمان کے عہد میں انکو جو نیابت اور وراثت عطا کی گئی تھی عدم ایفا کے عہد کی پاداش میں بابل کے بادشاہ بخت نصر
 (نبوخذ نصر) کے ہاتھوں اُن سے چھین لی گئی، ارض مقدس سے وہ جلا وطن کر دیے گئے، شہر اور شہر تسلیم کھنڈر کر دیا
 گیا، بیت المقدس کی ایک ایک اینٹ چور چور کر دی گئی، اور تورات کے پرزے پرزے اڑا دیے گئے،
 اس پر عیسائے سنو پر انبیائے بنی اسرائیل نے قائم کیا، خدا کے سامنے دست تضرع و راز کیا، بنو اسرائیل کو
 توبہ و انابت کی دعوت دی تو پھر اُن کو معاف کیا گیا اور ایرانیوں کے عہد میں ارض مقدس کی دوبارہ تولیت
 سے وہ سرفراز ہوئے، لیکن اس کے بعد وہ پھر اپنے عہد پر قائم نہ رہے، اتوں کو سجدے کئے، تورات کے احکام سے
 روگردانی کی، تو ان پر یونانیوں اور رومیوں کو تسلط کیا گیا، جنہوں نے بیت المقدس کو جلا کر خاکستر کر دیا، یہودیوں کا
 قتل عام کیا، قربانگاہ کے مقدس ظروف توڑ پھوڑ دیے، اب اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے اور بنو اسرائیل

کو توبہ و انابت کا آخری موقع دیا جاتا ہے اگر انہوں نے حق پسندی کو راہ دیا، تو خدا ان پر رحم فرمائے گا، ورنہ ہمیشہ کے لیے وہ اس منصب سے محروم کر دئے جائیں گے۔

چنانچہ آیات بالا کے بعد ارشاد ہوتا ہے،

وَإِنِّي أَنَا مُوسَى الْكَتَّابُ وَجَعَلْنَا هُدًى
لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ أَلاَّ يَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ
مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وَ
قَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْقِدَنَّ
فِي الْأَرْضِ مَرْثِيَيْنِ وَلَتُفْلَقَ عُلوًّا كَبِيرًا
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا
لِّنَا أَوْ لِي بَاسٍ شَدِيدٍ فَنَجَسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ
وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرْسِيَّ
عَلَيْهِمْ وَأَمَدَدْنَا لَكُمُ الْبَاقِيَ الْمُنَاقِلَ وَبَنَيْنَا
وَجَعَلْنَا لَكُمُ الْكُرْسِيَّ الْفَرَادَ إِنَّا أَحْسَنُكُمْ
لَا نَفْسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ
وَعْدُ الْأَخِرَةِ لَا يَسْقُوءُ وَجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا
الْمَسْجِدَ كَمَا يَدْخُلُ الْأَوَّلَ مَسْجِدًا وَلِيُتَبَرَّكُوا
مَا عَلَّمُوا تَنْبِيْرًا عَسَىٰ أَنْ يَتُوبَ إِلَيْكُمْ وَإِنْ
عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا آجُوزًا لِلْكَافِرِينَ
خَصِيْرًا (بنی اسرائیل)

ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اور انکو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ
تھرایا کہ ہمارے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنائیں، اے ان لوگوں کی
اولاد و انجو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، (دیکھو کہ انکا جنون
نے اپنا کارساز دوسروں کو نبالیا تھا کیا حشر ہو! تمکو اس احسان کا
شکر ادا کرنا چاہئے تھا کیونکہ تمہارا باپ) نوح شکر گزار بندہ تھا، اور ہم نے
کتاب میں بنی اسرائیل کے متعلق فیصلہ کر دیا تھا کہ تم دو دفعہ زمین میں
کرو گے اور بڑی زیارتیں کرو گے، جب انہیں سے پہلے فساد کا وقت آیا تو ہم نے
تو یہی بندہ نکال کر دیا جو بڑے سخت گیر تھے، وہ تمہارے شکر گزار نہیں گئے اور خدا کا
 وعدہ پورا ہوا پھر ہم نے تمہارے دل پر پھر سے اور تکوین اور لادوسری اور تمہاری
تعلد و بہت بڑھا دی (اور کہہ دیا کہ اگر تم نے اچھے کام کیے تو اپنے ہی لیے اور اگر
بجائے کام کیے تو اپنے لیے پھر جب تمہارے) دو بکر فساد کا وقت آیا تو پھر ہم نے اپنے
دوسرے بندہ نکال کر دیا کہ وہ تمہارے چہرہ کو غراب کر دین اور یہی بیت المقدس
میں مدینہ گھر جائیں جس طرح تمہارے پہلے دشمن گئے تھے اور جو چیز پر دانا پو
اسکو توبہ پورا دین (اب محمد رسول اللہ کی ہشت کتب) ممکن کہ تمہارا پروردگار
تو پر رحم کرے، اور اگر تم نے پھر ویسا ہی کیا تو ہم بھی ویسا ہی کرینگے اور حق کے حکم کو
اپنے ہم نے جنم کا احاطہ نہ کر سکتا ہے،

یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی تھی، وہاں بنی اسرائیل سے تعلقات نہ تھے، اسی لیے مکی سورتوں میں بنو اسرائیل کو عموماً مخاطب نہیں کیا گیا ہے، یہ پہلا موقع ہے کہ بنو اسرائیل کو مخاطب کیا جا رہا ہو، کیونکہ اب اسلام کے نئے دور کا آغاز ہونے والا ہے، اور آپ کو مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت ملنے والی ہے، جہاں ان سے تعلقات کا آغاز ہوگا اور ان کو از سر نو خدا کے سامنے اپنی شرساری کے اظہار کا موقع ملے گا، اور خدا ان پر اپنی رحمت کا دروازہ کھولے گا، لیکن اگر انھوں نے قبولِ حق سے انکار کیا تو ان کیسے پھر وہی سزا ہے جو ان کو اس سے پہلے دو دفعہ مل چکی ہے، لیکن انھوں نے قبول کیا تو اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا اور حق کو قبول نہیں کیا، حالانکہ خدا نے ان سے کہا **وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ** (اور جب ہم سے ان کا پورا کر دین گے) "اس لیے خدا نے ان پر رحمت کا دروازہ نہیں کھولا، اور ان کو تیسری دفعہ بھی وہی سزا ملی، اور وہ مدینہ، اطرافِ مدینہ، خیبر، اذرحات وغیرہ سے بیدخل کر دیے گئے، اور بیت المقدس کی تولیت مسلمانوں کے سپرد کی گئی،

کفار مکہ کے نام آخری اعلان | آج کفار مکہ کے نام آخری اعلان ہے، انکا مطالبہ تھا کہ اگر اسلام سچا، اور ہمارا مذہب بطل ہے تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا، وہ کہتے ہیں کہ ہم پر عذاب آئے، انکو یہ سنتِ الہی بتائی گئی کہ تو تم پر اس وقت تک عذاب نہیں آتا جب تک اس میں مبلغِ الہی مبعوث نہیں ہو لیتا اور اس کو بالکل اُسی طرف سے مایوسی نہیں ہو جاتی، اسوقت تو تم کا دولت مند اور مغرور طبقہ اس حق کی بچکانی کے لیے آگے بڑھتا ہے، بہت سے دوسرے لوگ جن کو ان کی قوت پر بھروسہ ہوتا ہے، انکا ساتھ دیتے ہیں۔ مومنوں کا طبقہ جو بظاہر کمزور اور ضعیف ہوتا ہے اس حق کو قبول کر لیتا ہے، ایک دنیا کے نفعِ عاجل کا طالب ہے اور دوسرا آخرت کے نفعِ جاوید کو ترجیح دیتا ہے، دنیا میں بظاہر دونوں کو برابر زندگی کی نعمتیں ملتی ہیں، مگر ایک دن آتا ہے جب رات اور دن کی روشنی الگ ہو جاتی ہے، دنیا میں کوئی ایک دوسرے کا ذمہ دار نہیں، مصلح اور مادی اپنا فرض ادا کر دیتے ہیں، ایمان و کفر کے وہ ذمہ دار نہیں، اس دنیا میں ہر شخص اپنا آپ ضامن ہے، اسی انکار و کفر کی بدولت قریش مکہ بھی تولیتِ کعبہ کے شرف سے معزول کیے جاتے ہیں، اور مسلمانوں کو فتح مکہ کی خوشخبری سنائی جاتی ہے،

عَجَّلْنَا لِكُفَيْبَہَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا
لِجَنَّتِہُمْ یَصْلُحُہَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا
وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعِیْہَا
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعِیُّہُمْ مَشْكُورًا
كَلَّا نُمَدِّدُہُمْ لَا وَہُمْ لَا یَعْلَمُونَ عَطَاءُ رَبِّكَ
وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا اَلْظُّكْرِ كَیْفَ
فَضَّلْنَا بَعْضُہُمْ عَلَی بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ الْكِبْرُ
كَرْہِیَّتٌ وَالْأُولَٰئِیْنَ لَیْسَ لَہُمْ فَاہُ
(دوسرے اور مرتبہ آخرت کا درجہ اور مرتبہ ہے،
دوسرے اور مرتبہ آخرت کے بعد بیت المقدس اور خانہ کعبہ دونوں کی تولیت کا منصب
عطا کرنے کے لیے شمشاہ عالم اپنے بندہ خاص کو اپنے حضور میں طلب کرتا ہے اور اس روحانی حکومت کے شرائط و احکام
کا ایک نسخہ عطا کرتا ہے جیسا کہ اسی موقع پر حضرت موسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو عطا ہوا تھا،

لَا یَجْعَلُ مَعَ اللّٰہِ اِلَہًا اٰخَرَ فَتَقَدَّمَ مَذْمُومًا
تُخَذُّوْا وَتَقْضٰی رَبِّکَ اَلَا تَعْبُدُوْا اِلَہًا اٰیًا
وَبِالْوَالِدَیْنِ اِحْسَانًا اِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَکَ
اَلْکِبَرَ اَحَدُہُمَا اَوْ کُلُّہُمَا فَلَا تَقُلْ لَّہُمَا اٰوِیْتَ
وَلَا تَنْہَہُہُمَا وَقُلْ لَّہُمَا قَوْلًا کَرِیْمًا وَانْخَفِضْ
لَہُمَا جَنَاحَ الدَّیْلِ مِنَ الرِّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ اَرْحَمُہُمَا
مَا رَیٰتُنِیْ صَغِیْرًا رَبِّکُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِیْ نَفْسِکُمْ
اِنْ تَنْکُرُوْا صٰلِحِیْنَ فَاِنَّ سَکَانَ لِّدَارِ الْاٰیِنِ
خدا کے ساتھ کسی اور کو خدا نہ بنانا، ورنہ تو بڑا شر گیا، اور بے یار و مددگار
رہ جائیگا اور تیرے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کو نہ
پوجنا، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، اگر ان میں ایک یا دونوں
تیرے سامنے بوڑھے یا بچے کو پہنچ جائیں تو ان کی بات میں اونکے ایک نہ کرنا،
اور انکو نہ جھڑکنا، ان سے ادب کے ساتھ بات کرنا، اور ان کے سامنے نرم دلی
سے اطاعت کا بازو جھکا دینا، اور ان کے حق میں یہ عالم گناہ کہ پروردگار! یا
میرے والدین پر اسی طرح رحم فرما جس طرح انھوں نے جبین چھوڑا تھا
مجھ پر رحم کیا تھا، تمہارا پروردگار تمہارے دلوں کے راز سے خوب واقف ہے

غَفُورًا ذَا انْتِبَاطٍ الْقُدُّوسُ الْحَمِيدُ الْمُبِيتُ
 وَابْنُ السَّبِيلِ وَلَا تُبْدِ رُتْبَهُ لِيَرَاهُ إِنِ
 الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَ
 كَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِمَّا لَنُغْضِقَنَّهُمْ
 ابْتِغَاءَ رَحْمَتِنَا إِنَّكَ تُرْجَى مَا قُلْتَ لَهُمْ
 قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً
 إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهُمَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ
 مَلُومًا مَّا تُحْسِنُ لَهُ إِنَّ دَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّدْقَ
 لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا
 بَصِيرًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً أَلَّا يَكُونُوا
 يَتِيمًا نَّزَرْنَاهُمْ وَآيَاكُمْ ط إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاءً
 كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ الَّذِي أَنْتَ كَانَ فَاخِشَةً
 وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي
 حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَطْلُومًا
 فَقَدْ جَعَلْنَا لِرَبِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يَصْرِفُ فِي قَتْلِ اللَّهِ كَانِ
 مَصْنُوعًا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
 حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُورًا
 وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِذْ أَكَلْتُمْ ذُرِّيَّتِي بِالْعَهْدِ
 الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقْفُ

اگر تم نیک ہو تو وہ تو کو بکرنے والوں پر پیش کرتا ہے اور قربت دار کو
 اس کا حق ادا کرو اور غریب و مسافر کا حق بھی ملے اور فضول بھی نیک
 کو نفوس الخبیثہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اور شیطان اپنے آقا کا بھائی
 ناسمجھ گذار ہے اگر اپنے پروردگار کے فضل کے انظار میں جسکی تکجوتی
 ہو ان ستمیوں میں کسی تکجوتی نہ ہو نا پڑے تو انکو نرمی سے سمجھا دے اور
 اپنا ماتم نہ اتنا سیکڑے کہ گویا گروں میں بندھا ہے اور نہ اتنا پھیلا ہے
 کہ ہر طرف سے تکجوتی ملک کریں اور نہ اتنی دست ہو جاکے تیرا
 پروردگار جسکی روزی چاہتا ہے بڑا دیتا ہے جسکی چاہتا ہے کم کرتا ہے
 وہ اپنے بندوں کے حال کا دانا اور بینا ہے اور تم انہیں کے درست
 اپنے بچوں کو قتل نہ کرو ہم ہیں جو انکو اور انکو دونوں کو روزی پہنچاتے
 ہیں انکا قتل کرنا دھیت بڑا گناہ ہے اور ان کے پاس بھی جانا کہ وہ
 بی بیائی جو اور بری راہ ہے اور جس جان کا مارنا اللہ نے حرام کیا ہے
 انکو ناحق قتل نہ کرو اور جو شخص ظلم سے مارا جائے تو اس کے والی وارث
 کو قصاص کا حق پہنچے دیا ہو تو چاہئے کہ وہ اس خون میں زیادتی نہ
 کرے کیونکہ ای میں اسکی جیت ہے اور تم جب تک اپنی عقل و شعور اور
 جوا لی کو نہ پہنچے اس کے مال و جان کے قریب بھی نہ جانا لیکن اس
 طریق سے جاسکتے ہو جو ان کے حق میں بہتر ہو، عہد کو پورا کیا کہ اسکی
 باز پرس ہوگی۔ اور جب ناپ کر دو تو پورا ناپ کر دو، اور توکر دو تو
 ترازو سے توکر دو، یہ طریقہ اچھا ہے اور اس کا انجام بھی بہتر ہے اور جسکی

مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ
كُلُّ أُولَئِكَ لَهُمْ مَسْئَلَةٌ وَلَا تَنْتَشِرْ فِي الْأَرْضِ
مَرْجَحًا إِنَّكَ تَنْتَشِرُ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ
طُعْلًا كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ لَكُوفًا
ذَٰلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمِ
مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَلَقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلَأًا مَّنْهُنَّ
إِنَّ الْحَكَمَ فِي تَفْصِيلِ الْبَدَاخِينِ خَدَا فَرَمَا هُوَ

ذَٰلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمِ
معراج کے روحانی احوال کی تشریح کے ضمن میں خدا نے جو یہ فرمایا ہے،

فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مِمَّا أَوْحَىٰ
اس اجمال اور ابہام کے اندر جب قدر احکام و شرائع کا حصہ تھا کیا وہ یہی ہیں جسکی اس مقام پر تفصیل کی گئی ہے؟
إِنَّ آيَاتِ رَبِّكَ لَبَازِلٌ مُّتَنَزِّلَاتٌ
تمام خیر و شر کی بنیاد و اساس ہیں، تم اخلاق کی تفصیل پر دفتر کے دفتر سیاہ کر ڈالو تاہم ان احکام دوازہ گانہ کے حلقہ
سے باہر نہ نکل سکو گے، مختصر اور سادہ عبارت میں یہ احکام حسب ذیل ہیں:

- (۱) شرک نہ کر،
- (۲) ماں باپ کی عزت و اطاعت کر،
- (۳) محققین کا حق ادا کر،
- (۴) اپنی اولاد کو قتل نہ کر،
- (۵) زنا کے قریب نہ جا۔
- (۶) عیسائی کی جان نہ مار۔
- (۷) اسراف نہ کر،
- (۸) عیسائی کی جان نہ مار۔
- (۹) یتیم سے بہتر سلوک کر۔

(۱۰) ناپ تولی میں پیمانہ اور ترازو کو بھر پور رکھ۔

(۱۱) نامعلوم بات کی پیروی نہ کر،

(۱۲) زمین پر مغرور نہ بن۔

یہ انھیں احکام عشرہ کا نقش ثانی اور کیا ہے جو حضرت موسیٰ کو کوہ طور کی معراج میں عطا ہوئے تھے (تورۃ سفر استثنا ۵-۶)

۱- میرے آگے تیرا کوئی دوسرا خدا نہ ہو۔

۷- تو زمانہ نہ کر۔

۲- تو خدا کو اپنے خدا کا نام بے سبب نہ لے (یعنی جھوٹی قسم نہ کھا)۔

۸- تو چوری نہ کر۔

۳- بدت کے دن کی یاد کر۔

۹- تو اپنے ہمسایہ پر جھوٹی گواہی نہ دے۔

۴- اپنے باپ اور اپنی ماں کو عزت دے

۱۰- تو اپنے ہمسایہ کی جو رو کو مست چاہ۔

۵- تو خون مست کر،

۱۱- تو اپنے ہمسایہ کے کسی مال کا لالچ نہ کر۔

سورہ کے آخرین حضرت موسیٰ کو جو یہ احکام عشرہ ملے تھے، انکی طرف اشارہ آئے گا

ہجرت اور عذاب جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس عالم مادی میں کچھ طبعی و فطری قوانین مقرر کر دیے ہیں جن میں عموماً مختلف

نہیں ہو سکتا، اسی طرح عالم روحانی میں بھی اُس نے کچھ اصول و قوانین بنادیے ہیں جن کے خلاف نہیں ہو سکتا، انہیں

ان اصول و قوانین کے ایک یہ کہ جب کسی قوم میں کوئی پیغمبر مبعوث ہوتا ہو تو ہر طرح اسکو سمجھایا جاتا ہو، تبلیغ کا ہر فرض

اس کے سامنے ادا کیا جاتا ہو، شریعت قوم معجزات طلب کرتی ہو، بالآخر اس کے سامنے معجزے پیش کیے جاتے ہیں اور

جب اس پر بھی وہ ایمان نہیں لاتی تو پیغمبر کو ہجرت کا حکم ہوتا ہے اور اس کے بعد اُس بخت قوم پر خدا کا عذاب نازل

ہوتا ہے، چنانچہ انبیائے کرام کی سیرت میں اس اصول کی بہترین تشریح ہیں، آج اسی قاعدہ کی تعمیل کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے

آپ کو معراج کی سب سے بڑی نشانی عطا کی گئی، مگر اس کو بھی وہ جھٹلاتے ہیں

وَإِنْ مِنْ قَوْمٍ مُّشْرِكٍ لَا تُخِمْ لَهُمْ كُفْرَهُمْ يَوْمَ هُمْ كَاكِبُونَ

و دنیا میں فریادوں کی آواز ابھی نہیں ہو چکی کہ تم ایمان سے پیٹے ہو

الْيَوْمَ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّكُمْ كَانَتْ

نہ کہو کہ میں اس سخت عذاب سے نازل کریں، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے اور ہر ذوق فانی

ذَلَّتْ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۚ وَمَا مَنَعَتْكُمْ

میں نے کچھ نہیں سنا اس کے کوئی امر مانع نہیں ہو کہ لکھنا ہے، ان نشانوں کی

إِنْ تُرْسِلْ بِالْآيَاتِ لَا تَكُنْ كَذَّابًا ۖ وَمَا لَكُمْ

فرمان کی اور جب ہتے انکو چاہتا تھا تو انھوں نے جھٹلایا، اپنے آپ کو خدا کی سچائی

وَاَتَيْنَا مَثِيذَ النَّاقَةِ مُبَصَّرَةً فَظَلَمُوا
 بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَحْوِيفًا
 وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ
 وَمَا جَعَلْنَا السَّمْوَةَ الَّتِي آرَيْنَاكَ إِلَّا قِنَّةً
 لِّلنَّاسِ وَالتَّجْرَةَ الْمَكْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ
 وَنَحْنُ فَهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا
 (نبی اسرائیل ۶)

والی نشانی دی تو انھوں نے اُس پر ظلم کیا، اور ہم ان نشانوں
 کو توڑانے کے لیے بھیجتے ہیں، یاد کرو اے پیغمبر کہ یہ کفار تیری ایذا
 بلکہ قتل کے (پے بہن، لیکن) ہنسنے تم سے کہدیا کہ تیرا رب لوگوں سے
 تیری حفاظت کیے ہوئے ہے اور ہم نے (معراج کا جو) رویا تجھ کو دکھایا تو وہ
 لوگوں کے لیے آزمائش ہے۔ اور اسی طرح اُس درخت کا ذکر جو قرآن
 میں لعنت لگی وہ بھی لوگوں کے لیے یہ اہم ان کو ائیدہ عذاب کے ڈراتے ہیں
 لیکن اس سے انکی سرکشی میں اور ترقی ہوتی جاتی ہے،

اس لیے حضرت آدم اور شیطان کے قصہ سے اس واقعہ پر استدلال ہی، پھر ارشاد ہوتا ہے۔

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُوكَ عَنِ الذِّمِّيِّ أَوْ حِثِّتَا
 إِلَيْكَ لَتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَةً وَإِذْ لَا تَخْذُوكَ
 حَاسِلًا وَلَوْلَا أَنْ تَبْتَئَاكَ لَقَدْ كُنْتَ تَرْجُو
 إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِنْ لَا ذَنْبُكَ ضِعْفُ
 الْحَيَاةِ وَضِعْفُ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا
 نَصِيرًا وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ
 لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَكَ
 إِلَّا قَلِيلًا سَنَئَةٍ مِنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ
 رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا (نبی اسرائیل ۸)

ہے جو تیرے لیے ذریعہ سے نازل کیا ہے قریب تھا لوگ تم کو اس سے
 آزمائش میں بنالین کلاس دی کے علاوہ تم کوئی اور ہی بنا کر ہماری طرف
 جھوٹ منسوب کر دو، اور اس وقت وہ تم کو اپنا دوست بنالیتے، اور اگر تم تم کو
 ثابت قدم نہ رکھتے تو کچھ انکی طرف تم جھک چلے تھے، اگر تم ایسا کرتے تو
 جہنم کی آگ میں لگے، اور بہت کچھ وہ تم کو نہ عذاب کا فرہ چکا دیتے اور پھر تم کو میر
 مقابلہ میں اپنے لیے کوئی مددگار بھی نہ ملتا۔ اور وہ تم کو اس سرزمین (زمین) سے
 قریب کر دل برداشتہ کر دین، تاکہ تم کو یہاں سے نکال دین، اگر ایسا ہو تو پھر وہ
 تمہارے چلے جانے کے بعد اطمینان بہت کم رہے گی، تمہارے پہلے جتنے رسول بھیجے
 ہیں یہی سب کے ساتھ ہی ورنہ تمہاری اور تمہارے متوہین رد و بدل پاؤ گے۔

اس بیان سے یہ بھی واضح ہو گا کہ معراج ہجرت سے کچھ ہی پہلے کا واقعہ ہے، اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ معراج آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے خدا کی وہ نشانی تھی جس کے نہ تسلیم کرنے پر عذاب الہی کا نزول ہوتا ہے،

نماز چگانہ کی فرضیت اوپر گزر چکا ہے کہ نماز چگانہ ہی معراج میں فرض ہوئی ہے، ارشاد ہوتا ہے -

اقْبِرِ الصَّلَاةَ لِئَلَّا تَكُنِ الشَّمْسُ إِلَى عَسَنِ آفتاب کے ڈھلنے کے وقت (ظہر عصر مغرب) سے لیکر رات کے اخیر (غش) تک
اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ نمازین کو اذان صبح کی نماز صبح کی نماز میں حضور قلب خوب ہوتا ہو اور
كَانَ مَشْهُودًا هـ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَتَذَكَّرُ بِهِ نَاظِلًا لَّكَ کے ایک حصہ میں تہجد پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، عجب نہیں کہ
عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّخْمُودًا (ابن سیرین) تمہارا پروردگار تم کو مقام محمود میں پہنچا دے۔

لفظ لَّئَلَّا تَكُنِ الشَّمْسُ (آفتاب کے ڈھلنے کے وقت) میں ظہر عصر اور مغرب نماز کے تین اوقات اور ان اوقات کی تعیین کی طرف لطیف اشارہ ہے، یہ معلوم ہے کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش ثانی ہے، حضرت ابراہیم کے زمانہ میں آفتاب پرتی، اور ستارہ پرتی عام تھی، اور جس کی رسم کہن دنیا میں آج بھی قائم ہے، اس مذہب میں آفتاب کی پرتش کے وہ اوقات تھے جنہیں اسکو روشنی کا ظہور یا کمال ہوتا ہو، اور اسی لیے طلوع سے لیکر نصف النہا تک اسکی پرتش کی جاتی ہے۔ ملت ابراہیمی نے اس کے برخلاف اپنے لیے وہ اوقات متعین کیے جو آفتاب کے زوال کے ہیں، یعنی سورج ڈھلنے سے لیکر آفتاب کے غروب تک، کہ یہ تمام اوقات اس کے انحطاط اور زوال کے ہیں، آفتاب کے انحطاط اور زوال کی تین منزلیں ہیں، ایک وہ جب سمتِ راس (سر) سے وہ ڈھلتا ہو، یہ ظہر کا وقت ہو، اور دوسری منزل وہ ہو جب وہ برابر کی نگاہ سے نیچے اترتا ہے، یہ عصر کا وقت ہے، اور تیسری منزل وہ ہے جب وہ سمتِ افق سے نیچے گرجا تا ہو اور یہ مغرب کا وقت ہے، چوتھی نماز کا وقت رات کی تاریکی کا مقرر کیا ہے جب آفتاب کے بقیہ وجود کی سرخ نشانی جس کو عرف عام میں شفق کہتے ہیں وہ بھی مٹ جاتی ہے، اور صبح کی نماز کو اذانِ فجر یعنی ستاروں کی روشنی کے مانند ہونے کے بعد ہے، غرض آیت بالا میں چگانہ نماز کی فرضیت نہایت لطیف اور خوبی سے ادا کی گئی ہے ہجرت کی وعار اسکے بعد ہجرت کے لیے وعاب تائی جاتی، اور اس کے بعد فتح مکہ کی فوراً بشارت بھی سنائی جاتی ہے کہ نماز

۱۔ یہ مکتہ مخدومی مولانا حمید الدین صاحب فہرستہ نظام القرآن کا افادہ ہے۔

۲۔ صحیح بخاری و مسند رک حاکم و ترمذی تفسیر سورہ مذکور۔

کے ساتھ قبلہ کا فوراً خیال آتا ہو، جہاں اس وقت تین سو ساٹھ بت پوجے جا رہے تھے،

وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ
مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا
نَّصِيْرًا هُوَ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ
اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا، (نبی اسرائیل ۹)

اور اے پیغمبر! دعا مانگو کہ خداوند اچھے اچھے جگہ پہنچائو، اور لوگوں سے
اچھی طرح نکالو، اور دشمنوں پر اپنی طرف سے فتح و نصرت دیکھو اور
اے پیغمبر! علان کر دے کہ حق آگیا اور باطل مٹ گیا، باطل کو مٹ
ہی جاتا تھا۔

یہ آخری الفاظ اسلام کے ایک نئے دور کی بشارت اور فتح مکہ کی نوید ہیں، اس لیے فتح مکہ کے دن جب خلیل بت شکن
کا گھر توں سے پاک کیا جا رہا تھا، آنحضرتؐ کی زبان مبارک پر یہی آیت جاری تھی۔

نبوت۔ قرآن۔ قیامت معراج
اور معجزات پر اعتراض
کفار مکہ کو ان سائل پر جو معاذانہ اعتراضات تھے، اس موقع پر جب پیغمبرؐ کی ہجرت ادران
کے لیے عذاب الہی کے نزول کا وقت قریب آ رہا ہو، اُن کے جوابات دیے جا رہے ہیں کہ اب بھی
ان کی تشفی ہو جائے تو یہ بلائے آسمانی جو پیغمبرؐ کی ہجرت کرتے ہی اُن پر نازل ہونا شروع ہو جائیگی
وہ رک جائے،

وَ اِذَا الْاٰمَنٰٓءُ عَلٰی الْاِنْسَانِ اَعْمٰٓءٌ وَّ اَبْجَابِیْنِہٖ
وَ اِذَا مَسَّ الشُّرَکَآءُ یَقُوْۤا سَآءَ قُلُوبِہُمْ
یَعْمَلُوْۤا عَلٰی سَآۤءِ کَلِمٰتِہٖمْ ۚ فَرٰۤیۡکُمْ اَعْلَمُ بِہِمۡ ۙ هُوَ
اٰھْدٰی سَبِيْلًا ۙ وَ یَسْۡئَلُوْۤا نَعْنِ الرَّوْحِ
قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّیْ ۚ وَ مَا اُوْتِیْتُمْ مِّنَ
الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا ۚ فَلَیْسَ بِشَئْنٍ لَّکُمۡ ذٰہِبَہٗ
بِالَّذِیْۤ اَوْحٰیۡنَا اِلَیْکُمۡ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَہٗۤ اٰیٰتٍ عَلٰیۤنَا

(یہ کفار قریش اپنے مال اور دولت پر بھروسے ہوئے ہیں) انسان کا حال ہے،
کہ جب ہم اُس پر افعام کرتے ہیں تو انسان ہے منہ پھیرتا ہے اور پہلوتی کرتا ہے
اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس توڑ پھوٹتا ہے۔ اے پیغمبر
ان سے کہہ دو کہ اپنے اپنے طور پر عمل کیے جاؤ، تمہارا پروردگار ان کو خوب
جانتا ہے جو زیادہ میرے راستہ پر ہیں، وہ تم سے روح امین کی (جو قاصد
وحی ہے) حقیقت دریافت کرتے ہیں، کہہ دے کہ وہ میرے پروردگار کی
ایک بات ہے اور تم کو علم نہیں دیا گیا ہے لیکن بہت تھوڑا (اس وحی کے

وَكَيْلًا هَٰذَا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ
عَلَيْكَ كَبِيرًا هَلْ لَّيِّنَ اجْتَمَعَتِ الْأَشْهُ
وَالْحُجْنُ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ
لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
ظَهِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ
مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفْرًا هَ
وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَنزِلَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ
يَنْبُوعًا مَّاءً أَوْ تَكُونُ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجْمٍ
تُفْجَرُ فَتَجِي الْأَنْهَارُ خَلَالَهَا فَنُجِئًا أَوْ
تُسْقَطُ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا
أَوْ تَأْتِي بِلَا إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَالْمَلَكُ كَذِبٌ هَٰذَا
أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُرْحٍ
أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ بِرُفْقِكَ
حَتَّىٰ تَنْزِلَ عَلَيْنَا لِسَانَ مَاءٍ هَلْ يَنْزِلُ
رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ هَٰذَا
مَنْعَ النَّاسِ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ
الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا
رَّسُولًا هَٰذَا قُلُوبُنَا فِي الْأَرْضِ مَلْمُوكَةٌ
يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنْزَلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ

میں بڑی صداقت کے لیے یہ بات کیا کہ جو آدمی ہونے کے وہ لفظ
ہر لفظ کا دہرایا اگر ہم چاہیں تو جو کچھ چاہیں تو وہ سب تمہارے
یہاں میں پھر تمہارے لیے ہمارے مقابل میں کوئی حمایتی بھی ہے لیکن
یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے کہ اس کا لفظ لفظ کو محظوظ ہے بیشک انکی
تمہاری مہربانی جو ان شک کر رہا ہوں ہے کہ وہ اگر تمام اس میں
بھی لکھے ہو کر چاہیں کہ اس قرآن کی طرح کا کوئی اور کلام نہ لائیں تو یہ ممکن ہے
اگرچہ وہ ایک سرے کی ہستی پر کیوں نہ ہوں باوجودیکہ ہنر اس قرآن میں
لوگوں کے سمجھنے کے لیے بھی تم کی مثالیں طرح طرح سے بدلائیں گے اگر اکثر
لوگوں کا یہ کہہ رہا ہے اور یہ کہنا کہہ رہے ہیں کہ ہر سورت تک پر ایمان
نہ لائیں گے جب تک تم ہمارے لیے یہ شہادت نہ لائیں کہ یہ سورت اور ان کے
ایک باغ ہمارے لیے ہو گا اور تم ایمان نہ رہا دو یا یہ کہ جب تم کہتے ہو
کہ ہم ایمان نہ لائیں گے تو ہر آسمان ٹوٹ پڑے گا تو ہر آسمان کی کڑی لگاؤ
یا خدا اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کر دکھاؤ یا یہ کہ تمہارے رہنے کے لیے ایک
موسے کا گھر بنائے یا آسمان پر چڑھ جاؤ اور ان تمہارے آسمان پر چڑھنے
کوئی ہم سورت ہماری زمین کی گئے جب تک ان سے ہم پر کوئی ایسی کتاب نہ لائے
جس کو ہم پڑھیں کہ وہ ہے نبی رحمان اللہ میں تو خدا کا ایک صد بندہ ہوں
ہدایت آجائیکے بعد لوگوں کو اس کے قول سے بچا سکے کوئی امر مانع نہیں کہ وہ کہتے
ہیں کہ خدا نے ایک بشر کو اپنا فاضل بنایا ہے کہ وہ اگر زمین پر فرشتے جیسے ہوتے
تو اب ہم آسمان کی فرشتہ ہی کو ان کے پاس فاضل بنا کر بھیجتے کہ وہ کہہ کر اب

مُلْكًا رَسُوْلًا هٗ قُلْ كَفٰی بِاللّٰهِ شَهِیْدًا مِّمَّنْیْ
 وَبَیِّنًا كُمُّرَانٌ كَانَ یَعْبَادُ ۝ خَیْرًا لِّبَصِیْرًا
 وَمَنْ یُّهْدِ لِلّٰهِ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ یُّضِلْ
 فَلَنْ یَّجِدَ لَهُمْ اَوْلِیَآءَ مِنْ دُوْنِهِ وَنَحْنُ
 یَوْمَ الْقِیْمَةِ عَلٰی وُجُوْهِهِمْ عُمٰیۤا وَبَكْمَا
 وَصَمًا مَا وَاٰهُمْ جَهَنَّمَ كُلَّمَا حَبَّتْ زُدْنَاْهُمْ
 سَعِیْرًا ۝ ذٰلِكَ جَزَآءُھُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا
 بِاٰیٰتِنَا وَقَالُوْا اِذَا كُنَّا عِظَاْمًا وَّرُفَآئِیْنَا
 لَمَبْعُوْا تُرُوْنَ خَلْقًا جَدِیْدًا ۝ اَوَلَمْ یَرَوْا
 اَنَّ اللّٰهَ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
 قَادِرٌ عَلٰی اَنْ یَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ
 اَجَلًا لَا رَیْبَ فِیْهِ فَاَبٰی الظَّالِمُوْنَ اِلَّا كُفُوًا
 قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُ مِثْلَ مَا حَسْبُ الْاِنْسَانِ رَحْمَةً
 رَبِّیْ اِذَا اَلَا مَسَكْتُمْ خَشِیْعًا اِلَّا نِفَاقٌ وَّ
 كَاٰنَ الْاِنْسَانُ قَشُوْرًا ۝ (بنی اسرائیل ۱۶)
 دلیلون اور جتوں کا وقت گزر گیا، اب میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ
 کے لیے خدا بس ہو، وہ اپنے بند کے حال کا دانا اور بینا ہے جسکو وہ راہِ راست
 دکھائے وہی راہِ راست ہے اور جسکو وہ گمراہ کرے تو اس کے سوا انکا کوئی یارو
 مددگار نہیں پھر ہم انھیں قیامت کے دن اوندھے منہ اوندھے اور ہرے کر کے
 اٹھائیں گے کہ وہ اس دنیا میں حق کے دیکھنے اور سننے سے اندھے اور بہرے
 تھے، اور انکا ٹھکانا ورنہ ہو گا جب وہ بچنے کو ہو گی تو ہم پھر اسکو بھڑکا
 دیں گے، یہ ہماری نشانوں کے انکار کا بدلہ ہو گا، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا جب
 ہم مر کر پڑیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر از سر نو پیدا کر کے اٹھا
 جائیں گے کیا یہ ممکن ہے، کیا وہ نہیں سمجھتے کہ وہ خدا جسے آسمان و زمین کو پیدا
 کیا وہ بیشک اس پر قادر ہے کہ وہ ان جیسے آدمی پھر پیدا کرے اور اسے انکے لیے
 ایک عمارت قرار کر رکھی ہے جہن کوئی شک نہیں لیکن یہ ظالم انکا کیا یہ دون
 نہ رہے اے پیغمبر (یہ لکھا کہ اس حسد سے تیرا ایمان نہیں لائے کہ تمکو اور تمہارا
 خاندان کو یہ شرف کیوں عطا ہوا) ان سے کہہ کہ اگر میرے پورا روگا کی رحمت
 کا خزانہ تمہارے قبضے میں ہوتا تو بیشک تم اس کے خرچ ہو جانے کے
 دسے اس کو روکے رہتے۔ صحیح یہ کہ انسان بڑا ہی تنگ دل ہے،

ان آیتوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمان پر شریف لے جانے پر بھی یقین نہیں رکھتے ہیں یعنی واقعہ
 سراج کو تسلیم نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ اس واقعہ کو ہم سب تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک آپ ہمارے سامنے آسمان
 پر چڑھ جائیں اور وہاں سے پورا قرآن مکمل لکھا ہوا لاکر ہمارے ماتھے میں نہ دیدیں۔

حضرت موسیٰ کے واقعات اور حالات سے استشہاد | حضرت موسیٰ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات زندگی میں متعدد حقیقتوں سے مماثلت ہے

اور خود قرآن مجید نے اس مثلت کو ظاہر کر دیا ہے۔

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ (لوگو!) ہم نے جس طرح فرعون کی طرف ایک سول بھیجا تھا اسی طرح
مِثْلَ مَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا (مُتَزِيل) ہماری طرف بھی ایک سول بھیجا ہے وہ پرگواہ ہے۔

اسی سبب سے قرآن مجید میں بار بار حضرت موسیٰ کے قصہ کو دہرایا گیا ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
اپنے دشمنوں کے اندر زندگی بسر کی، یہی حال آنحضرت صلیم کا تھا جس طرح حضرت موسیٰ نے فرعون اور اس کے اہل
دور بار کو ہر طرح سمجھایا مگر وہ ایمان نہ لائے، اور بالآخر حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل کو لیکر مصر سے ہجرت کرنا پڑی، اسی طرح
صنادید قریش بھی آپ پر ایمان نہ لائے، اور بالآخر آنحضرت صلیم نے صحابہ کو لیکر مکہ سے ہجرت فرمائی، جس طرح ہجرت سے
کچھ پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر خدا کی ہمکلامی نصیب ہوئی، اور احکام عشرہ عطا ہوئے، اسی طرح آنحضرت صلیم کو بھی
تسلی سے تقریباً ایک سال پہلے معراج ہوئی، اور احکام دوازدہ عطا ہوئے، جس طرح حضرت موسیٰ کی ہجرت کے
بعد فرعون بنوں پر پھر احمق کی طرح پر عذاب نازل ہوا، اسی طرح آنحضرت صلیم کی ہجرت کے بعد صنادید قریش پر پھر عذاب
میدان میں عذاب آیا، اور جس طرح اس کے بعد فرعون کی شاہی مملکت پر بنی اسرائیل قابض ہو گئے، اسی طرح مکہ معظمہ
کی حکومت بھی ہجرت کے بعد آپ کو عطا کی گئی۔

ان امور کو پیش نظر رکھ کر کفار قریش کو معلوم ہونا چاہیے کہ قانون الہی معراج کے بعد ہجرت کا حکم دیا اور اسکے
بعد ان پر عذاب الیم کا نزول ہوگا، چنانچہ سورہ اسراء کے آخرین ارشاد ہوتا ہے،

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَسُئِلَ (اور ہم نے کوہ طور پر، موسیٰ کو نو کھلے احکام دیے جس طرح خدا کو موعج
بنی اسرائیل اِذْجَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي
لَأَظُنُّكَ يُمُوسَىٰ مَسْحُورًا قَالَ نَسْتَدُ عَلِمَتِ
مَا أَنزَلْنَا هَٰذَا لَكَ إِلَّا ذِئْبُ السَّمْعَاتِ وَالْأَرْضِ (تسلی کی کہی ہوئی) موسیٰ کو لائے فرعون، جس طرح صلیم کو ان جہانوں کو

سہ سبت کا حکم خاص یہود کے لیے تھا اس لیے شامین اسکو چھوڑ دیا گیا ہے، جیسا کہ آئندہ حدیث سے معلوم ہوگا۔

بَصَارًا فِی الْأَرْضِ لَیُفْزِعَهُنَّ مَتَابِعُهَا ۖ أَفَیْ هَٰذَا نَبَأُ الْمُنَادِرِ ۚ
 فَأَمَّا دَاوُدُ فَخَلَقْنَاهُ مِمَّنْ نَّحْنُ الْوَاحِدُونَ ۖ فَكَفَّرْنَاهُ ۚ
 وَمَنْ مَّعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مَنْ بَعْدَهُ یَسُیْ ۚ
 إِبْرَاهِیمَ ۚ اسْكُنْ الْأَرْضَ فَإِذَا هَبَاءٌ
 وَعْدُ الْآخِرَةِ حَقٌّ بِكُمْ كَفِيفًا (نبی اسرائیل) ۱) کا وعدہ پورا ہوگا تو سب کو سید شکر ہم اپنے حضور میں لائیں گے۔

ان آیتوں کے آغاز میں جن نو نشانیوں کے دیئے جانے کا حکم ہے، بعض مفسرین نے اُس سے حضرت موسیٰ کے نو معجزات مراد لیے ہیں، مگر صحیح احادیث میں مذکور ہے کہ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تھے کہ میں نے دو یہودی گزرے، ایک نے دوسرے سے کہا کہ ”چلو اس پیغمبر سے کچھ سوال کریں“ دوسرے نے کہا کہ ”پیغمبر نہ کہوں لیکن ایک چار انگلیں ہو جائیں گی“ (یعنی خوش ہوگا) اس کے بعد وہ آپ کی خدمت میں آئے اور دریافت کیا کہ ”موسیٰ کو نو آیتیں کون سی دی گئیں“ آپ نے فرمایا ”وہ یہ ہیں، کسی کو خدا کا شریک نہ بناؤ، زنا نہ کرو، کسی بیگنہ کو قتل نہ کرو، چوری نہ کرو، جادو نہ کرو، کسی حاکم کے پاس کسی بیچرم کی پٹلی نہ کھاؤ، شود نہ کھاؤ، کسی پاک دامن پر تھمت نہ لگاؤ، اور سیدانِ جہاد سے نہ بھاگو، (اس نوین حکم میں راوی کو شک ہے) اور خاص تمہارے لیے اے یہودیہ دسواں حکم ہے کہ سبت کے دن زیادتی نہ کرو، یہ منکر دونوں یہودیوں نے آپ کے دست و پا کو بوسہ دیا۔

یہ حدیث جامع ترمذی، مسند احمد، نسائی، ابن ماجہ، ابن جریر میں ہے، امام ترمذی نے اس حدیث کو دو جگہ نقل کیا ہے، ایک تفسیر نبی اسرائیل میں اور دوسرے باب ماجاء فی قبلا الیہ الذی ملین اور دونوں جگہ کہا ہے کہ حدیث حسن صحیح، اس حدیث میں جن دس احکام کی تفصیل ہے اور موجودہ ترجمہ توراہ میں یہ احکام جن الفاظ میں مذکور ہیں، ان میں کسی قدر فرق ہے، خصوصاً حدیث کا نوال حکم جس کے متعلق شعبہ راوی خود اقرار کرتا ہے کہ اس کو یہ نوین بات اچھی طرح یاد نہیں، یہ نوال حکم دراصل مان باپ کی اطاعت اور عزت ہے، باقی احکام وہی ہیں جو تورات میں مذکور ہیں، صرف طریقہ ادا و تعبیر کا فرق ہے، تورات کے موجودہ تراجم لفظی تو ہیں نہیں، علاوہ ازیں اس حدیث کے ایک

راوی عبداللہ بن سلمہ کا حافظہ اچھا نہ تھا، ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں اسکی تصریح کی ہے، بہر حال اس تشریح سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے ان احکام عشرہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام دوازدہ گانہ میں ایک وجہ مماثلت ہے، اس لیے ان دونوں کے منکرون کا ایک ہی کا حال ہوگا،

سراج کے انعامات | ان احکام، بشارت اور ناز و نچگانہ کے علاوہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دوازدہ خاص عطیہ غایت ہوئے ایک یہ بشارت کہ امت محمدیہ میں سے جو شخص شرک کا مرتکب نہ ہوگا، وہ میں مغفرت کے سایہ میں اس کو پناہ ملے گی دوسرے سورہ بقرہ کا اختتامی رکوع اسی بارگاہ میں فرمان خاص کی طور پر رحمت ہوا، اس رکوع میں سب سے پہلی مرتبہ ایمان کی تکمیل کے اصول اور عفو و مغفرت کے سبق انسانوں کو سکھائے گئے ہیں۔ اسی سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ پہلے عطیہ کی بشارت بھی وحیقت انہیں آیات میں مذکور ہے،

اَمِنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ مِنْ رُبِّهِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ
كُلُّ اَمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتِبَ لَهُمْ
لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ قَدْ وَقَالُوا
سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ
لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلًا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ
وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ طَرَبْنَا لَكَ اَخْذًا اِنْ لِّبَيْنَا
اَوْ اَخْطَا نَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَاسْخَلْتَنَا
عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ج رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا
طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفُ لَنَا وَارْحَمْنَا
پہلے نبی پر ایمان لایا جو اس پر اترا اور تمام مسلمان بھی اس پر ایمان لائے یہ سب کے سب پڑے
اسکے فرشتوں پر اسکی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے اور کہتے ہیں کہ ہم خدا
کے پیغمبروں پر یہ تفریق نہیں کرتے کہ بعض کو مانیں اور بعض کو نہ مانیں اور کہتے
ہیں کہ ہم نے خدا کے احکام کو سنا اور اسکی اطاعت کی تو اسے ہر گز پروردگار بخیر بخشے گا
اور میری ہی طرف آخرت کو جانا ہے، خدا کی شخص پر اسکی طاقت زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا
جسے اچھے کام کیے وہ اپنے ہی لیے سکے اور برے کام کے تو اسکا نقصان ہی نہیں ہوگا
اسے ہمارے پروردگار اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں تو اسکی باز پرس ہم سے نہیں ہوگی، اسے ہمارے
پروردگار اگر ہم پر اسکی بوجھ نہ ڈالے جس طرح جسے پہلے نبی نے ڈالا اسے ہمارے پروردگار
اور انہیں بوجھ جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے اسے نہ اٹھو، اور ہمارے قصوروں

سچے سلم باب الاسراء اس روایت میں یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے خاتمہ کی آیتیں رحمت ہیں تفصیل میں یہ کہ وہ کس قدر آیتیں ہیں لیکن حدیث کی دوسری کتابوں میں خاتم سورہ بقرہ کی جو فضیلت آئی ہے اس میں ہے،

اَوْحٰی مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰی ۚ اَفَتُمَارُونَهُ ۚ
 عَلٰی مَا یُرِی ۚ وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰی ۚ عِنْدَ
 سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰی ۚ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاوٰی ۚ اِذْ یُغْشٰی
 السِّدْرَةَ مَا یَغْشٰی ۚ مَا زَاغَ الْبَصَرُ ۚ مَا طَغٰی ۚ وَلَقَدْ
 رَاٰی مِنْ اٰیٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰی ۚ

جو باتیں کہیں کہیں، دل نے جو دیکھا اس کو چھوٹ نہیں بیان کیا، لے
 لوگو! کیا وہ جو دیکھتا ہے اس پر تم اس سے نزاع اور مناظرہ کرتے ہو؟
 اس نے یقیناً دوبارہ اس کو اترتے دیکھا، انتہا کے درخت کے پاس
 جس کے قریب نیک بندوں کے رہنے کی بہشت ہے، جب پیری کے
 درخت پر چھارہ چھارہ تھا، نظر ہی نہ پہنچی، اس نے یقیناً اپنے پروردگار کی
 (سورہ النجم ۱) بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔

حضور صلعم نے جب معراج کے روحانی مشاہدات و مناظر، اور ملکوتی آیات و مناظر، کا قریش سے تذکرہ کیا، تو انھوں نے کہا
 کہ یہ راہ حق سے دیدہ و دانستہ (غویت) یا نادانستہ (ضلالت) بھٹک گیا ہی یا اپنے دل سے بنا کر یہ جھوٹی باتیں بیان کرتا ہے؟
 یہ انھوں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ اگر روحانی جلووں کے دیکھنے کی ان کے پاس آنکھیں نہ تھیں، صورت سرمدی کے سننے کی
 اُن کے کانوں میں طاقت نہ تھی، اسرار ملکوتی کے سمجھنے کی سیلے اُن کے سینوں میں دل نہ تھے، خدا نے کہا یہ جو کچھ تھا اور جو
 کچھ معلوم ہوا یہ ایک بڑی طاقت و قدرت اور علم و عقل والی ہستی، کی جلوہ انگیزیان تھیں، وہ کبھی اتنا دور تھا کہ آسمان
 کے کناروں میں نظر آیا اور کبھی اتنا قریب کہ دو کمانوں کے فاصلہ سے بھی قریب تر تھا، کون جھکا؟ کون قریب آیا، کون دو
 کمانوں کے فاصلہ تک آکر رہ گیا، کیا خدا؟ نہیں! کیا جلوہ خدا؟ شاید! کس نے باتیں کہیں؟ معلوم نہیں، کیا باتیں کہیں؟
 بتائیں نہیں، سجدۃ المنتہی کیا ہے؟ انسانی فہم و ادراک کی اخیر سرحد پر ایک درخت! کیا اس کو ثنوں و صفات الہی کی
 نیزگی نے اکڑھا کر نکست لیا؟ کیا انسانی فہم و ادراک کی اخیر سرحد کا درخت صرف ثنوں و صفات کی نیزگی کا منظر ہے؟ کیا یہاں
 پہنچ کر کون و مکان اور وجوب و امکان کا عقدہ شکل حل ہو گیا؟ کیا دل بھی دیکھتا ہے؟ حضور نے دل کی آنکھوں سے کیا
 دیکھا؟ دیدہ چشم سے کیا نظر آیا؟ آپ کو اس سفر میں آیات ربانی دکھائی گئیں، مگر یہ شاہدہ قلب تھا یا معاینہ چشم؟

”ما زلینا پر وہ، نہمان است و نہمان خواہد بود“

لے اکابر تابعین سے یہی روایت طبری نے اس آیت کی تفسیر میں نقل کی ہے۔ بخاری شریف میں ہے فغشیہا من (مرا لہ ما غشیہ)
 یعنی جلوہ الہی اس پر چھ گیا۔

شق صدر یا شرح صدر

الْمَشْرِحُ لَكَ صَدْرَكَ

» کیا اسے پیغمبر! ہم نے تیرے سینہ کو کھول دیا «

منجملہ نبوت کے اُن خصائص کے جو ایک پیغمبر کو عطا ہوتے ہیں، شق صدر یا شرح صدر بھی ہے، چنانچہ یہ رتبہ خاص پیغمبر کا وہ الٰہی سے آنحضرت صلیم کو مرحمت ہوا، شق صدر سے مراد یہ ہے کہ سینہ مبارک کو چاک کر کے اس کو بشری آلودگیوں سے پاک اور ایمان و حکمت کے نور سے منور کیا گیا، بعض روایتیں ایسی بھی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ معراج سے پہلے بھی یہ کیفیت آپ پر گزری تھی، ان روایتوں میں بعض جزئیات کی تفصیل، اور وقت کی تعیین میں اختلافات مذکور ہیں، تمام روایتوں کو جمع کرنے سے پانچ مختلف اوقات میں آپ پر اس کیفیت کا گزرنا ظاہر ہوتا ہے۔ ایک جب آپ چار پانچ سال کے تھے، اور حضرت حلیمہ کے ہاں پرورش پا رہے تھے، دوسرے جب عمر شریف دس برس کی تھی، تیسرے جب آپ بیس برس کی عمر کو پہنچے، چوتھے جب حضرت جبریلؑ سے پہلی دفعہ وحی لے کر آئے، پانچویں معراج کے موقع پر، یہ مسئلہ کہ شق صدر واقع ہوا، تمام صحیح روایتوں سے ثابت ہے، اور اس کے متعلق کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں البتہ وقت کی تعیین اور بعض جزئیات کی تفصیل میں روایتیں مختلف ہیں، تیسری دفعہ کی روایت جس میں بیس برس کی عمر میں اس کیفیت کا گزرنا بیان کیا گیا ہے، محدثین بلکہ خود ارباب سیر کے نزدیک قطعاً غیر ثابت ہے، باقی چار روایتوں کو حافظ ابن حجر وغیرہ نے جوہر اختلاف روایت کو ایک نیا واقعہ تسلیم کر کے مختلف روایتوں میں توفیق اور تطبیق کی کوشش کرتے ہیں تسلیم کیا ہے، لیکن یہ بات ہر شخص کو کھٹک سکتی ہے کہ سینہ مبارک کا آلودگیوں سے پاک و صاف ہو کر منور ہونا ایک ماہی دفعہ میں ہو سکتا ہے، اور وہ ایک دفعہ پاک و منور ہو کر پھر دوبارہ پاکی و طہارت کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ اس بنا پر بعض محدثین اس کو ایک ہی دفعہ کا واقعہ سمجھتے ہیں، یعنی وہ صغیر سن میں، جب آپ حضرت حلیمہ کے ہاں پرورش پا رہے تھے۔

اور معراج کے موقع پر شق صدر کے واقعہ کو راویوں کا سہو جانتے ہیں، لیکن یہ پوشیدہ نہیں کہ واقعہ شق صدر کی روایت جن طریقوں کے ساتھ آئی ہے، ان میں سب سے صحیح، سب سے مستند اور معتبر طریقہ وہی ہے جس میں اس کا شبہ معراج میں ہونا بیان ہوا ہے، اس لیے اس موقع کو راویوں کا سہو قرار دینا اور بچپن میں اس کا ہونا تسلیم کرنا اصول روایت سے صحیح نہیں،

شق صدر کی ضعیف روایتیں | اصل یہ ہے کہ شق صدر کے وقت یا اوقات کی تعیین اور اس کا مکرر اور بار بار پیش آنا صرف مختلف روایات کے پیش کر دینے سے نہیں ہو سکتا، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے کیا ہے، اور قسطلانی اور زرقانی نے اس کی تقلید کی ہو بلکہ ضرورت ہو کہ ان روایات کے سلسلہ سند پر بھی بحث، اور راویوں کی قوت و ضعف کی بھی تنقید کی جائے، اس برس کے سن میں شق صدر والی روایت جس میں یہ تصریح ہے کہ سب سے پہلی دفعہ آپ پر نبوت کی یہ علامت طاری ہوئی حسب ذیل ہے:-

”حضرت ابوہریرہ آپ سے نبوت کا ابتدائی نشان پوچھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں دس برس کا تھا کہ میدان میں دو آدمی میرے سر پر آئے، ایک نے کہا یہ وہی ہیں، دوسرے نے کہا ہاں، پھر دونوں نے پیٹھ کے بل جھجھچھاڑا، اور میرے پیٹ کو پھاڑا، ایک سونے کے طشت میں پانی لاتا رہا، اور دوسرا پیٹ کو دھوتا رہا، پھر ایک نے کہا سینہ کو چاک کرو تو ناگاہ دیکھتا ہوں کہ سینہ چاک ہو اور کچھ تکلیف نہیں معلوم ہوتی، پھر ایک نے کہا کہ دل کو چاک کرو، تو اس نے دل کو چاک کیا، پھر اس نے کہا اس میں سے کینہ اور حسد نکال دو، تو اس میں سے جے ہوئی خون کی طرح کی کوئی چیز نکالی، پھر کہا اس میں مہربانی اور رحمت رکھ دو، تو اس نے چاندی کی طرح کی چیز رکھ دی، پھر اس نے چند گھنڈیاں جو اس کے پاس تھیں نکالیں اور وہ گھنڈیاں میرے سینہ پر لگا دیں، پھر میرے انگوٹھے کو کھونٹ کر مجھ سے کہا جاؤ، جب میں لوٹا تو اپنے پیٹ میں وہ لیکر لوٹا جو لیکر نہیں آیا تھا، یعنی چھوٹوں پر شفقت، اور بڑوں کے ساتھ نرمی،“ یہ روایت زوائد مسند احمد ابن حبان، حاکم ابن عساکر اور ابوالفہم میں ہے، لیکن ان تمام کتابوں میں مرکزی سلسلہ سند ایک ہی ہے، یعنی یہ کہ معاذ بن محمد اپنے باپ محمد بن معاذ

اور وہ اپنے باپ معاذ بن محمد سے، اور وہ اپنے دادا ابی بن کعب سے روایت کرتے ہیں، محدث ابن المذہبی نے اپنی کتاب العمل میں اس حدیث کے تحت میں لکھا ہے:

حدیث مدنی و اسنادہ جھوٹا کلاہ و لا نعرف محمد اولا یہ مدنی حدیث ہے، اسکی سند تواتر مچھول ہے ہم لوگ نہ جھوٹ جانتے ہیں اور نہ اسکا باب کا جملہ و تہذیب التہذیب جلد ۱۰ (صفحہ ۱۹۴) باب (اور نہ اس کے دادا کو،

حافظ ابو نعیم نے دلائل میں جہاں یہ حدیث نقل کی ہے صاف لکھ دیا ہے۔

وہذا الحدیث تفرج بہ معاذ بن محمد و تفرج بہ ذکر السن الذی شق فیہ عن قلبہ (منہ، حیدر آباد) شق صدر ہوا منہ وہیں (یعنی اس روایت کی کسی اور نے تائید نہیں کی ہے)۔

میں برس کے سن کی روایت بھی بعینہ انھیں لوگوں سے تھوڑے تغیر کے ساتھ انھیں الفاظ میں زوائد احمد و صحیح ابن حبان، حاکم، بیہقی اور مختارہ ضیاء میں ہے (کنز العمال جلد ۹ صفحہ ۹۶) لیکن اس سلسلہ روایت کا حال تم سن چکے ہو وہ معتبر نہیں

آغاز وحی کے موقع پر شق صدر کی روایتیں دلائل ابو نعیم، دلائل بیہقی، مسند طیبی، اور مسند حارث میں ہیں، یہ روایتیں حضرت عائشہ کی طرف منسوب ہیں، حضرت عائشہ کی آغاز وحی والی حدیث بخاری، مسلم اور ابن حنبل وغیرہ تمام مستند

کتاؤں میں مذکور ہے، اور اس باب میں ہی روایت سب سے زیادہ مفصل، صحیح اور محفوظ ہے لیکن ان کتابوں میں اس موقع پر شق صدر کا مطلق ذکر نہیں، اس سے اس واقعہ کی بے اعتباری ظاہر ہوتی ہے، علاوہ بریں ابو نعیم بیہقی، طیبی

اور حارث والی اس روایت کی مرکزی سند ابو عمران الجونی عن یزید بن بانوس عن عائشہ، یزید بن بانوس مچھول ہے، اور اس سے صرف ابو عمران ہی نے روایت کی ہو، کسی اور نے اس کو نہیں لیا ہے، طیبی میں (صفحہ ۲۱۵ حیدر آباد) اس روایت

کی سند یہ ہے کہ حوا بن سلمہ ابو عمران جونی سے، اور وہ ایک شخص سے، اور وہ شخص حضرت عائشہ سے راوی ہے، معلوم نہیں یہ نامعلوم شخص کون ہے؟ اور ابو عمران نے اس کا نام کیوں نہیں لیا ہے، ابو نعیم میں (صفحہ ۶۹ حیدر آباد) اس روایت

کا جو سلسلہ سند ہے، اس میں یہ خالی جگہ یزید بن بانوس کے نام سے پُر کی گئی ہے، جس کا حال ابھی اوپر گزر چکا، علاوہ ان بن ابو نعیم کی روایت میں اس کے نیچے داؤد بن الجراح ایک شخص آتا ہے، جسکو اکثر محدثین ضعیف، بلکہ دروغ و غلط کہتے ہیں

اسی کے ساتھ اس روایت کے اندر بعض ایسی لغو باتیں بھی ہیں جو اس کو صحت کے پایہ سے ساقط کرتی ہیں۔

ایک اور روایت حضرت ابو ذر سے ہے کہ ”انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو نبی بنانا چاہا گیا تو آپ کو اپنی پیغمبری کا حال کیونکر معلوم ہوا“ اور آپ نے کیونکر یقین کیا کہ آپ پیغمبر ہیں“ فرمایا ”اے ابو ذر! میں مکہ کی ترائی میں تھا کہ دو فرشتے میرے پاس آئے، ایک زمین پر آیا اور دوسرا آسمان پر تھا، ایک نے دوسرے سے کہا یہی وہ ہیں، پھر کہا ان کو تو لو، پہلے ایک سے، پھر دوس سے، پھر سوس سے، پھر ہزار سے، پھر کو تو لا لیکن میرا لپہ بھاری رہا، تو کہا کہ یہ تمام امت سے بھاری ہیں، بعد ازیں میرا شک چاک کیا، اس کے بعد شق صدر کے مختلف واقعات کا ذکر ہے اُس کے بعد ہے کہ ان فرشتوں نے پھر میرے شانہ پر مہر کی“ اس روایت میں گو وقت کی تعیین نہیں، مگر یہ ذکر ہے کہ یہ واقعہ مکہ کی ترائی میں پیش آیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حضرت حلیمہ کے پاس نبوہوازن میں قیام کے زمانہ کے بہت بعد کا واقعہ ہے پھر اس میں یہ حرکت ”جب آپ کو نبی بنانا چاہا گیا“ اور نبوت کی سب سے پہلی علامت کا سوال ہے اور امت کا ذکر ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ آغاز وحی کا واقعہ ہے، یہ روایت سند دارمی (صفحہ ۶) اور دلائل البوعین (صفحہ ۷) میں ہے، ان کے مشترک راوی، بہ ترتیب، ابو داؤد، جعفر بن عبد اللہ بن عثمان القزینشی، عثمان بن عروہ بن زبیر بن جعفر بن عبد اللہ کی نسبت محدث عقیلی نے تفتیح کی ہے، کہ اس میں ”وہم“ تھا، یعنی الفاظ کی صحیح یا دداشت نہ تھی، اور ”اضطراب“ تھا یعنی ایک ہی واقعہ اور سند کو کبھی کسی طرح کبھی طرح بیان کرتا تھا، پھر اس روایت کو نقل کر کے لکھا ہے کہ ”اسکی متابعت نہیں کی جاتی“ یعنی اُس کے ہم شیخ اور ہم درس اسکی تائید نہیں کرتے، پھر بعینہ ہی واقعات شدا بن اوس کی روایت سے البوعین، ابو یعلیٰ اور ابن عساکر نے عقبہ بن عبد سلیمان کی روایت سے دارمی اور ابن اسحاق نے (مرسلًا) یحییٰ بن جعفر کے شق صدر میں بیان کیا ہے جس سے ان کا باہم تضاد واضح ہے۔

اس بارگئی وہ روایت جس میں حلیمہ سحرہ کے مان قیام کے زمانہ میں شق صدر کا ذکر ہے، یہ روایت سات مختلف مسلولوں سے اور مختلف صحابیوں سے لوگوں نے نقل کی ہے، مگر واقعہ یہ ہے کہ ان میں دو مسلولوں کے علاوہ بقیہ سلسلے

صحّت اور قوت سے تمام تر خالی ہیں، اور ان میں بعض ایسی لغو باتیں شامل ہیں جو اس کو درجہ اعتبار سے گرا دیتی ہیں۔

۱۔ اس روایت کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم بن ابی ہم، عبد اللہ بن جعفر سے، اور عبد اللہ بن جعفر خود حلیمہ سے راوی ہیں، اس طریقہ سے یہ روایت ابن اسحاق اور دلائل ابی نعیم میں ہے، ہم بن ابی ہم مجہول ہے، اور عبد اللہ بن جعفر کی حلیمہ سے ملاقات ثابت نہیں، اور ابن اسحاق، ہم بن ابی ہم کا شک ظاہر کرتا ہے اُس نے کہا کہ عبد اللہ بن جعفر نے خود مجھ سے کہا یا اُن سے سُن کر کسی اور نے مجھ سے کہا، ابو نعیم میں گو یہ شک مذکور نہیں ہے، بلکہ وہ تصریحاً عبد اللہ بن جعفر کا نام لیتا ہے، مگر اُس میں اس کے نیچے کے راوی مخرج ہیں۔

۲۔ دوسرا طریقہ واقفی کا ہے، ابن سعد نے اس روایت کو اسی سلسلہ سے ذکر کیا ہے، (جلد ۱ صفحہ ۷۰) مگر علاوہ اس کے کہ واقفی کا اعتبار نہیں اس کی تفصیلی سند تک اس میں مذکور نہیں، اوپر کے راویوں کے نام مطلق نہیں بتاتے۔
۳۔ ابو نعیم نے ایک اور سلسلہ سے اس کو بیان کیا ہے، جو یہ ہے ”عبد الصمد بن محمد السدی اپنے باپ سے، وہ اپنے باپ سے، اور وہ ایک شخص سے جو حضرت حلیمہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ بیان کرتے ہیں، یہ تمام تر مجہول لوگ ہیں۔

۴۔ بیہقی اور ابن عساکر نے ایک اور سند سے حضرت ابن عباس سے یہ واقعہ نقل کیا ہے لیکن اس سند میں محمد بن زکریا النعمانی جھوٹا اور وضاع ہے، اس کا شمار قصۂ گویوں میں ہے۔

۵۔ ابن عساکر نے شداد بن اوس صحابی کے واسطے سے ایک نہایت طویل داستان نقل کی ہے، جس میں مذکور ہے کہ قبیلہ بنی ہاشم کے ایک پیر مرد نے خدمت نبوی میں اگر آپ سے آپ کے ابتدائی حالات دریافت کئے، آپ نے پورا پورا حال بیان کیا مگر اُس کے ایک واقعہ اپنے بچپن کے شوق صدر کا بیان کیا، لیکن خود ابن عساکر اس روایت کو ”غریب“ (یعنی ثقافت کے بیان سے مختلف) کہتے ہیں۔ اس کے سوا اس کے سلسلہ سند کے بیچ میں ایک نام و نشان راوی ہے اس سے اوپر ایک اور قابل اعتراض راوی اس میں ابو العفّاء ہے، جو شداد بن اوس صحابی سے اس قصہ کا سنا بیان کرتا ہے، امام بخاری نے تاریخ صغیر (ص ۱۳)، الہ آباد میں اُس کی نسبت لکھا ہے، فی حدیثہ

نظر، انکی حدیث بحث طلب ہو، ابو حاکم کہتے ہیں، لیس حدیثہ بالقائم، یعنی اوکی حدیث ٹھیک (تہذیب التہذیب میں ان
حضرت شہاد بن اوس سے، کھول شامی کے واسطے سے، ابویعلیٰ اور ابن عساکر نے بعینہ اسی واقعہ کو ایک اور
سلسلہ سے نقل کیا ہے، جس میں گو کوئی مہول راوی بیچ میں نہیں آیا ہے، مگر اس میں یہ کمی ہے کہ کھول راوی شہاد و صحابی
کے بیچ میں ایک راوی چھوٹ گیا ہے، یا چھوڑ دیا گیا ہے، یعنی روایت منقطع ہے، کیونکہ کھول نے حضرت شہاد کا زمانہ
نہیں پایا ہے، کھول تیس میں بدنام تھے، یعنی انکی عادت یہ تھی کہ بیچ میں اگر کوئی کمزور راوی آجاتا تو وہ اس کا نام
چھپا دیتے تھے، یا بیچ سے اس کو حذف کر کے اگلے سے سلسلہ جوڑ دیتے تھے، میرا خیال ہے کہ کھول اور حضرت شہاد کے
بیچ میں دراصل وہی ابو جفا تھا، کھول نے یہ دیکھ کر کہ وہ مرجع ہے، اس کو بیچ سے نکال دیا ہے، اس لیے یہ سلسلہ بھی
نامعتبر ہے۔

۴۔ قتیبہ بن عبد السملی ایک کمین صحابی ہیں، ان سے ایک ہی سلسلہ سند کے ذریعہ سے حاکم دارمی، ابویعلیٰ
ابن عساکر اور ابن جنبل نے اس واقعہ کی یوں روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، ایک دن میں اپنے رضاعی بھائی
کے ساتھ بکریان چرانے گیا، کھانا ساتھ نہ تھا، میں نے اسکو مان (دایہ) کے پاس کھانا لانے کے لیے بھیجا، وہ گیا، تو دیکھا
کہ گدھ کی طرح کے دو پرندے آئے، ایک نے دوسرے سے کہا یہی ہے، دوسرے نے کہا "مان" پھر دونوں نے
چھٹکے مجھے پکڑا، اور زمین پر بچھاڑ کر میرا پیٹ چاک کیا، اور اس میں سے دو سیاہ جیسے ہوئے خون کے قطرے نکلائے،
اور برفت اور ٹھنڈے پانی سے دھویا، یہ حاکم کے الفاظ ہیں، دارمی وغیرہ میں اس کے بعد اتنا زیادہ ہے کہ "دھونے کے
بعد ایک نے کہا کہ سیکنت یعنی تسکین قلبی لاؤ، اس کو لا کر میرے سینہ میں چھڑک دیا، پھر دونوں چھوڑ کر مجھے چلے گئے۔
ڈر اور اپنی مان کے پاس گیا اور حال کہا، وہ ڈری، کہ بچہ کی عقل ٹھیک نہیں رہی، اس نے کہا میں تم کو خدا کی پنا
دیتی ہوں، اور پھر وہ مجھے اونٹ پر بٹھا کر میری والدہ کے پاس لائی، والدہ نے کہا تم نے امانت پوری طرح ادا کی،
نے میرا حال اور اپنا خوف بیان کیا، لیکن والدہ کو یہ واقعہ سن کر کوئی خوف یا تعجب نہیں ہوا، فرمایا "جب یہ بچہ پیدا ہوا
تو میں نے دیکھا تھا کہ ایک نور میرے بدن سے نکلا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے، حاکم نے اس حدیث کو مسلم

کی شرط کے مطابق کہا ہے، مگر واقعہ یہ ہے کہ اس سلسلہ روایت کا پہلا مشترک راوی یقیناً بن ولید بن جبرئیل ہے جس کو گویا بذات خود بعضوں نے ثقہ کہا ہے، تاہم اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ سخت بے احتیاط تھا، ابن مبارک کہتے ہیں، وہ خود راستہ گم ہے، مگر وہ آگے پیچھے کے شخص سے روایت لے لیا کرتا تھا، ابن عیینہ کہتے ہیں، "بقیہ سے احکام کی روایتیں نہ لیا کرو، ثواب (فضائل) کی روایتیں خیر سے لیا کرو،" امام ابن جنبل اور امام یحییٰ کا قول ہے کہ اگر وہ مشہور لوگوں سے روایت کرے تو خیر، ورنہ مت لو، ابو حاتم کہتے ہیں کہ "اسکی حدیث لکھی جائے، مگر وہ دلیل میں نہ پیش کی جائے،" امام نسائی فرماتے ہیں "جب وہ اخبار نا اور حدیث نا، اور جب عن عن کے بیان کرے تو نہ لو،" (یہ یاد رہے کہ یہ روایت مذکورہ بطریق عن عن ہی ہے) ابن عدی کا قول ہے کہ اسکی بعض روایتیں ثقہ اور مستبر راویوں کے خلاف ہیں، امام احمد بن حنبل ایک شخص سے فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا تھا کہ بقیہ جمول الحال لوگوں سے سن کر حدیثیں نقل کرتا ہے، لیکن دیکھا تو وہ مشہور لوگوں سے بھی اس قسم کی حدیثیں بیان کرتا ہے، تم نے جاننا وہ کہاں سے یہ روایتیں لاتا ہے، غلطی نے جواب دیا، "ہاں تلبیس کے ذریعہ سے" (یعنی بیچ کے کمزور راوی کو حذف کر کے، آگے کے معتبر راوی سے سلسلہ جوڑ دیا کرتا تھا)، ابو عبد اللہ حاکم کہتے ہیں کہ "اوزاعی وغیرہ مشہور لوگوں سے وہ ایسی روایتیں کرتا ہے جو موضوعات کے مشابہ ہیں، اور اسکی صورت یہ کرتا ہے کہ بیچ کے ضعیف راوی کو حذف کر دیتا ہے،" خلیفہ کہتے ہیں کہ "اسکی اکثر روایتیں منکر ہیں، گو وہ بذات خود راستگو تھا،" ابن القطان کا قول ہے کہ "وہ ضعیف راویوں سے تلبیس کر کے بیان کرتا ہے، اور اس کو وہ جائز سمجھتا ہے، یہ الزام اگر پھر بیچ ہے تو اس کے معتبر ہونے میں خلل انداز ہے۔"

بن سلمہ کی روایت میں احکام ابن ابی بن شق صدر کا سب سے صحیح اور محفوظ سلسلہ سند وہ ہے جو عابد بن سلمہ ثابت بنانی سے بت، انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں، چنانچہ یہ روایت صحیح مسلم، سند احمد بن سعد، اور دلائل ابو نعیم میں ایک سلسلہ سند سے مذکور ہے، یعنی حضرت انس سے ثابت بنانی، اور ان سے عابد بن سلمہ روایت کرتے ہیں کہ "آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ حضرت جبرئیل آئے، اور آپ کو پکڑ کر بچھاڑا، اور قلب مبارک کو چاک کیا، اور اس کو نکال کر اس میں سے ذرا سا بجا ہوا خون نکالا، اور کہا کہ یہ اتنا شیطان کا جھٹہ تم میں تھا، پھر اسکو

سونسے کے طشت میں آب زمزم سے دھویا، پھر شگاف کو جوڑ دیا، پھر اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیا، لڑکے دوڑے ہوئے آپ کی مان (دایہ علیہ) کے پاس گئے، اور جا کر کہا کہ محمدؐ مار ڈالے گئے، لوگ آپ کے پاس پہنچے، دیکھا تو چہرہ کا رنگ متغیر ہوا، اس وقت کہتے ہیں کہ سینہ مبارک میں زخم کے سینے کے نشان یعنی ٹانگے، جھکھو نظر آتے تھے، "مسند ابن جنبل میں یہی حدیث اسی سلسلہ سند سے حضرت انس سے مروی ہے، اور اس میں آخر میں واحد کلم کے بجائے جمع کلم ہے یعنی یہ کہ "جھکھو نظر آتے تھے" کی جگہ پر یہ ہے کہ "ہم کو زخم کے ٹانگے نظر آتے تھے"

اس سلسلہ سند کے صحیح اور محفوظ ہونے میں کوئی شک نہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ صلیح میں معراج اور شق صدر کی جھڑ روایتیں حضرت انس سے مروی ہیں ان کے دوسرے راوی تابعین میں حضرت انس کے شاگردوں میں سے قتادہ زہری، شریک اور ثابت بنانی چار شخص ہیں، ثابت بنانی سے دو آدمی ان واقعات کو نقل کرتے ہیں، یسلمان بن مغیرہ اور حماد بن سلمہ، حماد کے علاوہ اور جو طرق اوپر مذکور ہوئے ان سب میں معراج کے واقعات کے آغاز میں شق صدر کا ذکر ہے، لیکن حماد نے اپنی روایت میں یوں کیا ہے کہ معراج کے سلسلہ میں وہ شق صدر کے ذکر کو ترک کر دیتے ہیں، اور شق صدر کے واقعہ کو الگ اور مستقل بچپن کے زمانہ کی تخصیص کے ساتھ بیان کرتے ہیں، حالانکہ نہ صرف حضرت انس کے شاگردوں میں سے کوئی، بلکہ حماد کے دوسرے ہم درس طلبہ میں سے بھی کوئی انکی تائید نہیں کرتا، غالباً یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے معراج کی حدیث حماد کے واسطے سے نقل نہیں کی ہے، حماد کی نسبت اسما والرجال کی کتابوں میں لکھا ہے کہ "آخر عمر میں انکا حافظہ خراب ہو گیا تھا، اسی سبب سے امام بخاری نے انکی روایتیں نہیں لی ہیں، امام مسلم اپنی سمجھ کے مطابق کوشش کر کے خرابی حافظہ سے پہلے کی جو انکی روایتیں ہیں انھیں کو چن کر اپنی کتاب میں لائے ہیں، میرا میلان تحقیق یہ ہے کہ حماد کی یہ روایت اسی خرابی حافظہ کے زمانہ کی ہے کہ انھوں نے تمام معتبر راویوں کے خلاف شق صدر اور معراج کے مشترک واقعہ کو دود کر دیا۔

میں سمجھتا ہوں کہ امام مسلم بھی اپنی ترتیب بیان کے اشارات سے ایسا ہی کچھ بتانا چاہتے ہیں کہ معراج اور شق صدر کو دو الگ الگ ناولوں کے واقعات قرار دینے میں حماد سے غلطی ہوئی ہے، چنانچہ واقعات معراج کے ذکر میں امام مسلم یہ کرتے ہیں کہ حضرت انس سے ثابت کے شاگرد حماد کی یہ حدیث نقل کرتے ہیں جس میں معراج کے ساتھ شق صدر کا ذکر نہیں

پھر حماد کے ساتھی، اور ثابت کے شاگرد سلیمان بن مغیرہ کی روایت جو حسین شق صدر کے ساتھ معراج کا ذکر ہے، اس کے بعد حماد کی وہ روایت جو حسین تنہا بچپن کے شق صدر کا ذکر ہے، بعد ازیں حضرت انس کے دوسرے شاگردوں کی روایتیں ہیں جس میں شق صدر اور معراج کا ایک ساتھ واقع ہونا مذکور ہے۔

حماد کی اس روایت میں بعض ایسے مننوی وجوہ بھی ہیں جنکی تائید کسی دوسرے ذریعہ سے نہیں ہوتی، مثلاً یہ کہ شق صدر کی کیفیت کسی عمر میں بھی گذری ہو، مگر بہر حال اس کا تعلق روحانی عالم سے تھا، گذشتہ تمام مستند اور مجروح روایتوں میں حد نبض، حصۃ شیطانی، سکنت تہی، رحمت، شفقت، ایمان اور حکمت وغیرہ جن امور کا سینہ مبارک سے نکالنا یا اُس میں رکھنا بیان ہوا ہے، ان میں سے کسی چیز کا تعلق جسمانیات سے نہیں، بلکہ اہل حق حضرت انس سے روایت کر کے کہتے ہیں کہ آپ کے سینہ پر زخم کے ٹانکے کے نشان جھکو (جیسا کہ مسلم میں ہے) یا، ہم کو (جیسا کہ سند احمد میں ہے) نظر آتے تھے، اگر جیسمانی واقعہ بھی تھا تو حضرت انس کی دیگر مروی روایات میں سے جو حماد کے علاوہ دوسرے راویوں نے نقل کی ہیں، یہ مذکور نہیں، علاوہ ازیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و شمائل کا ایک ایک جرم اطہر کے ایک ایک خط و خال کی کیفیت صحابہ نے بیان کی ہے مگر کسی نے سینہ مبارک کے ان نمایاں ٹانگوں کا نام تک نہیں لیا، ایسی حالت میں واقعہ کی یہ صورت کیونکر تسلیم ہو سکتی ہے،

دو دفعہ شق صدر ہوا کی تاویل | اس تشریح اور تفصیل کے بعد بھی اگر کسی کو حماد کی اس روایت کے قبول کرنے پر اصرار ہو تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس روایت کے مطابق بچپن میں جب عقل دہوش کا آغاز ہوا تو سینہ مبارک سے حصۃ شیطانی، جو ہر انسان کے اندر ہے، اس کو نکالا گیا کہ صحیح مسلم کی اس روایت میں اسی قدر ہے، ابھی علم و حکمت کی کوئی چیز رکھی نہیں گئی، اگر معراج کی رات جب اس عقل دہوش کی تجیل ہوئی تو وہ دھوکہ علم و حکمت سے معمور کیا گیا، جیسا کہ تمام روایتوں میں ہے۔

شق صدر کی صحیح کیفیت | شق صدر کی صحیح کیفیت حالت معراج کے سلسلہ میں صحیح بخاری صحیح مسلم اور نسائی وغیرہ میں متفق روایتوں اور طریقوں سے مذکور ہے کہ ایک شب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں آرام فرما رہے تھے، آنکھیں سوتی تھیں، مگر دل بیدار تھا کہ ناگاہ حضرت جبریل چند فرشتوں کے ساتھ نظر آئے، آپ کو اٹھا کر وہ چاہ زفرم کے پاس لے گئے، یا آب زفرم لیکر کوئی

جیسا کہ ترمذی میں ہر اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے،

اَلَمْ تَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ
وِزْرَكَ الَّذِي اُنْقَضَ ظَهْرُكَ (انشرح)
کیا ہے تیرے لیے تیرے سینے کو کھول نہیں دیا اور تجھ سے تیرے اس
بوجھ کو ہٹا نہیں دیا جس نے تیری پیچھ کو توڑ دیا تھا۔

”شرح“ کے لغوی معنی عربی میں ”چیرنے پھاڑنے“ کے ہیں، اسی سے طب کی اصطلاح ”علم تشریح“ اور ”تشریح اجسام“
نکلی ہے، چونکہ چیرنے اور پھاڑنے سے اندر کی چیز کھل کر نمایاں ہو جاتی ہے، اس لیے اس سے ”تشریح ام“ اور ”تشریح
کلام“ ”شرح بیان“ اور ”شرح کتاب“ وغیرہ مجازی معنی پیدا ہوئے ہیں، اسی سے ایک اور محاورہ ”شرح صدر“ کا پیدا
ہوا ہے، جس کے معنی سینہ کھول دینے کے ہیں اور کلام عرب میں اس سے مقصود ”بات کا سمجھا دینا اور اسکی حقیقت کا واضح
کر دینا“ ہوتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں یہ محاورہ بکثرت استعمال ہوا ہے، حضرت موسیٰ کو جب فرعون کے پاس
جانے کی ہدایت ہوئی تو آپ نے دعا مانگی رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ
لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، ”پروردگار! میرے لیے میرے سینہ کو کھول دے، اور میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان
کی گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات سمجھیں“

انبیاء علیہم السلام کا علم اور فہم انسانی تعلیم و تعلم اور مادی حکمت و دانائی سے پاک و برتر ہوتا ہے اور وہ اپنے اخذ
نتائج اور اثبات دعویٰ کے لیے گذشتہ تجربات اور منطق کے استقراء و تثلیل اور ترتیب مقدمات کے ممنون نہیں ہوتے
بلکہ وہ جو کچھ جانتے ہیں اور جو کچھ سمجھتے ہیں اس کا ماخذ تعلیم الہی، القاے ربانی اور فہم ملکوتی ہوتا ہے، اسی کا نام علم لدنی
ہے، ”لَدُنَّ“ کے معنی عربی زبان میں ”پاس اور نزدیک“ کے ہیں، چونکہ یہ علم انکو کسب و تحصیل کے بغیر خدا کے پاس
سے اور اُس کے نزدیک سے عطا ہوتا ہے اس لیے عرف عام میں علم لدنی کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں
حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا ہے،

وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّنْ لَّدُنَّا عِلْمًا اٰفَكًا
ہے اپنے پاس سے اسکو علم سکھایا۔

انحضرت صلعم کے متعلق ارشاد ہوتا ہے۔

كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ
وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا (طہ)

ہم نے اپنی طرف سے تجکو علم (ذکر) بخشا ہے۔

حضرت یوسف کے قصہ کے آغاز میں آپ کو خطاب ہوتا ہے،

يٰحٰمُّدُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا
إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ
الْغَافِلِينَ، (یوسف ۱)

ہم تجکو قرآن کی وحی بھیج کر ایک بہترین قصہ سناتے ہیں
جس سے تو غافل اس سے پہلے بے خبر
تھا۔

سورہ شوریٰ میں ہے،

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا
مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ
جَعَلْنَاهُ نَفْسًا نَهْدِي بِهَا مَنْ نَشَاءُ
مِنْ عِبَادِنَا، (شوریٰ ۵)

اور اسی طرح سننے (سلے محمد) تیری طرف اپنے حکم سے
ایک روح کو بھیجا۔ تو تو پہلے یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ
کتاب کیا ہے اور نہ ایمان سے واقف تھا لیکن سننے (سکو روشنی بنایا)
جسکے ذریعہ سے اپنے بندوں میں سے جسکو چاہتے ہیں ہم راستہ دکھاؤ گے

دوسرے پیغمبروں کی نسبت بھی یہی ارشاد ہے، حضرت ابراہیمؑ اپنے باپ سے کہتے ہیں،

يَا بَتِّ قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ (مریم)

اے میرے باپ ابراہیم سے پاس علم کا وہ حصہ آیا ہے جو آپکے پاس نہیں آیا۔

حضرت داؤد و سلیمانؑ کے متعلق ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عَلِمًا، (زل)

اور ہم نے داؤد و سلیمان کو علم بخشا،

حضرت یوسفؑ کی نسبت ارشاد ہے،

آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، (یوسف)

ہم نے یوسفؑ کو حکم اور علم عطا کیا،

حضرت یوسفؑ کہتے ہیں۔

ذٰلِكَ وَمَا عَلَّمْنِي رَبِّي (یوسف)

یہ ان باتوں پر ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہیں۔

حضرت لوط کے تعلق ہے۔

وَلَوْطًا إِنَّمَا لَهُ حَكْمٌ وَعِلْمٌ (انبیاء ۵) اور لوط کو اپنے حکم اور علم عطا کیا،

حضرت سلیمان اور چند دیگر انبیاء علیہم السلام کے ذکر کے بعد ہے،

فَفَقِّمْنَا هَاسِلِكُمَا وَكَوَلَّا إِنَّمَا لَهُ حَكْمٌ وَعِلْمٌ ہم نے یہ بات سلیمان کو سمجھا دی اور ہم نے اُن سب کو حکم

(انبیاء ۶) اور علم عطا کیا۔

الغرض انبیاء علیہم السلام کا یہ علم محض تعلیم الہی اور القائے ربانی کا نتیجہ ہوتا ہے اور غور و فکر، تجربہ و امتحان، تحصیل و اكتساب اور جمع معلومات اور ترتیب مقدمات کے بغیر اُن کے علم کی باتیں اُن کے سامنے آئینہ ہو کر آ جاتی ہیں۔ صرف فہم و تمییز کے لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ کبھی کبھی شعراء، مصنفین، موجدین اور دیگر عقلاء کے ذہن میں بے غور و تامل ایک بات اس طرح ظہور کر جاتی ہے کہ گویا یہ معلوم ہوتا ہے کہ سینہ یا دماغ کا دروازہ یک بیک کھل گیا اور ایک چیز اندر داخل ہو گئی لیکن یہ شرح صدر کی نہایت معمولی مثال ہے، اس منصب خاص کے سیکڑوں مراجع ہیں جو انبیاء کو، اولیاء کو اور دیگر مومنین کو اپنے اپنے رتبہ کے مطابق عطا ہوتے ہیں۔

فَمَنْ يَشِدُّ اللَّهُ أَنْ يَصْدُقْ يُكْثِرْ حُصْنَهُ (۵) جسکی رہنمائی خدا چاہتا ہے اس کے سینہ کو اسلام کے لیے

بِلَا سَلَامٍ (الغمام ۵) کھول دیتا ہے۔

یعنی بلا حجت و برهان اسلام کی صداقت اُس کے سامنے آئینہ ہو جاتی ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت ابوبکرؓ کو انکی خلافت کے زمانہ میں مشورہ دیا اور باصرار کہا کہ قرآن مجید کو اوراق و مصاحف میں لکھو اور بھیجیے، لیکن حضرت ابوبکرؓ نے مخالفت کی کہ جو کام آنحضرت ﷺ نے خود اپنی زندگی میں نہیں کیا وہ ہم لوگ کیونکر کر سکتے ہیں، حضرت عمرؓ کو اس پر اصرار اور حضرت ابوبکرؓ کو انکار رہا، مگر چہرہ ہی روز زمین یک بیک ان کی سمجھ میں بات آگئی، اس موقع پر انہوں نے فرمایا،

حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلذِّكْرِ (بخاری تالیف القرآن) یہاں تک کہ خدا نے اس کام کے لیے میرے سینہ کو کھول دیا۔

مفسر ابن جریر طبری نے متعدد صاحبوں سے روایت کی ہے کہ صحابہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! شرح صدر کیونکر ہوتا ہے؟ فرمایا قلب میں ایک نور داخل ہوتا ہے جس سے سینہ کھل جاتا ہے۔ پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ! یہ کیسی چیز ہے؟ ارشاد ہوا "حیات جاوید کے گھر کا اشتیاق" اور اس فریب کہ وہ عالم سے دل برداشتگی اور موت سے پہلے موت کی تیاری ہے۔"

شرح صدر کے لیے
مناسب موقع اور مصلحت
اور جن آیتوں میں دیگر انبیاء علیہم السلام کو عطیہ علم کے دیے جانے کا ذکر ہے ان میں اکثر "علم" کے ساتھ "علم" کا لفظ بھی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ علاوہ خالص اور شرعی کے، نظم حکومت اور فیصلہ احکام کے لیے بے غور و فکر کے بھی صحیح اور حاضر علم کی ضرورت ہے، چونکہ معراج ہجرت کا اعلان اور اسلام کے مستقبل کا عنوان تھا جس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کی طاقت عطا کی جانے والی تھی اس لیے شرح صدر کے عطیہ کے لیے یہی مناسب موقع تھا، علاوہ ازیں معراج کے حقائق و مناظر جو نفوس نبویہ کے اور اکالت کی آخری سرحد ہیں، ان کے احاطہ کے لیے ہی پہلے شرح صدر کی ضرورت تھی۔

آیات و دلائل نبوی قرآن مجید میں

یہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید میں انبیائے سابقین کے معجزے جس تفصیل اور تکرار کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، آنحضرت مسلم کے معجزے اُس تفصیل اور تکرار کے ساتھ اُس میں مذکور نہیں؛ اس سے ایک طرف تو مخالفین اسلام نے یہ نتیجہ نکالنا چاہا ہے، کہ نعوذ باللہ پیغمبر اسلام علیہ السلام کی ذات پاک اِس عطیہ الہی سے محروم تھی، دوسری طرف اسلام کے عقل پرست فرقہ کو اس سے یہ دھوکا ہوا ہے کہ اسلام نے خوارقِ عادت کے ظہور سے انکار کیا ہے، کیونکہ جب اوس کے نزدیک خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان سے خالی تھی تو گذشتہ انبیاء کے سونچ میں جو اعجاز نظر آتا ہے وہ بھی سمجھنے والوں کے فہم کا تصور ہے،

قرآن مجید میں آپ کے تمام معجزات تفصیلی ذکر کر دیئے ہیں۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ دیگر انبیائے کرام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آیات و دلائل میں جو یہ اختلاف نظر نمایاں ہے، اُس کے متعدد وجوہ اور اسباب ہیں جن پر اُن کو تاہ بینوں کی نظر نہیں پڑی، اِس لیے وہ مختلف قسم کے شکوک و شبہات میں گرفتار ہو گئے،

(۱) اِس اختلاف نظر کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص جس نے قرآن مجید کا پورے غور سے مطالعہ کیا ہے، یا گذشتہ صفحات میں قرآن مجید کے نقطہ نظر سے معجزہ کی جو حقیقت واضح کی گئی ہے اُس کو سمجھا ہے، وہ تسلیم کریگا کہ اسلام نے نبوت کی تصدیق کے باب میں ظاہری اور مادی معجزات کو وہ اہمیت نہیں دی ہے جو خصوصیت کے ساتھ عیسائی مہیب اور اُس کے مقدس صحیفہ میں نظر آتی ہے، بلکہ وہ انسانوں کو زیادہ تر غور و فکر، فہم و تدبر، سوچ اور سمجھ کی دعوت دیتا ہے، اور اُس کے اندرونی خصوصیات اور روحانی دلائل کو ایمان و تصدیق کی بنیاد قرار دیتا ہے، اِس بنا پر اس کے لیے اپنے پیغمبرؐ کو اپنے سچائی کے ثبوت میں اُس کے خوارق اور معجزات کو تفصیل اور تکرار کے ساتھ ہر جگہ پھیلا نا اور دہرا کر کے اصول کے خلاف تھا، چنانچہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اسلام اُن گمراہیوں سے پاک رہا جسکی

تاریکوں کے پردہ میں عیسوی مذہب کا نور چھپ کر رہ گیا۔

۲۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ گذشتہ انبیاء علیہم السلام کو جو نشانیاں ملی تھیں وہ چند محدود، گنی ہوئی اور متعین شکل میں تھیں، اس لیے قرآن مجید کو جب کبھی اُن پیغمبروں کی نشانیاں کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے، تو خواہ مخواہ اُن کے اوچھلنے چھوٹنے کی گنجائش کو بار بار دہرا کرنا پڑتا ہے، اور اس تفصیل اور تکرار سے کوتاہ بینوں کی نگاہوں میں ان پیغمبروں کی یہ نشانیاں آج اگر ہو کر نظر آتی ہیں، اس کے برخلاف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نشانیاں عطا ہوئیں وہ اس قدر متنوع، مختلف اور غیر محدود تھیں کہ اُن کے تذکرہ کے وقت ایک ہی نشانی کو بار بار پھیلانے اور دہرانے کی حاجت نہ تھی، اس لیے یہ دلائل محمدی مسترآن مجید کے سینکڑوں صفحات کے مختلف گوشوں میں اس طرح بکھرے ہوئے ہیں کہ دوسرے انبیاء علیہم السلام کے معجزوں کی طرح وہ آج اگر اور نمایاں ہو کر کم سوادوں کو نظر نہیں آتے۔

۳۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ گذشتہ مباحث میں یہ پوری تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہر قسم کے معجزات، خوارق اور نشانیاں پیغمبر کی قوت اور اختیار سے نہیں، بلکہ خدا کی قدرت اور اُس کے ارادہ و مشیت سے ظور پذیر ہوتی ہیں، اس بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آیات و دلائل بھی ذات محمدی کی طرف منسوب ہو کر نہیں، بلکہ قدرت الہی کی طرف منسوب ہو کر بیان ہوئے ہیں، اس لیے عام لوگوں کا خیال اُن کو دلائل محمدی سمجھنے کی طرف مائل نہیں ہوتا۔

۴۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ دوسرے مذاہب کے پاس ایک ہی مستند چیز یعنی اُن کا صحیفہ ہے جس میں اُن کے ربانی احکام، اُن کے پیغمبروں کے اقوال، حالات، سوانح، معجزات سب کچھ ملے جھلے ہیں، لیکن اسلام کے قبضہ میں دو چیزیں ہیں، ایک صحیفہ الہی جس میں صرف خدائی احکام و مطالب ہیں، دوسرے حدیث و سنت حسین پیغمبر کے حالات، اقوال اور معجزات وغیرہ الگ اور مستقل حیثیت سے مذکور ہیں، اور وہ بجائے خود روایتی استناد کے لحاظ سے دوسرے مذاہب کے صحیفوں سے کہیں بلند تر ہے، اس لیے خدا نے پیغمبر کے ان دلائل و معجزات کو عدم اہمیت کے باعث تفصیل اپنے صحیفہ میں جگہ دینے کی ضرورت نہیں سمجھی بلکہ اس کے لیے احادیث کے مستند ذخیرہ روایات

کی موجودگی کو کافی قرار دیا۔

قرآن مجید سے آپ کے صاحب ہونے کی دلیل
غرض یہ اسباب میں جنگی بنا پر بعض کم سواد اس دعویٰ کی جرأت کرتے ہیں کہ قرآن مجید
کی آیتیں آپ کو معجزات اور نشانیوں سے معراظاہر کرتی ہیں لیکن اس سلسلہ میں غور کے قابل سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید
نے آپ کے متعلق آپ کے زمانہ کے کافروں کے جوا تو ال تردید کی غرض سے نقل کیے ہیں ان میں متعدد موقعوں پر آپ کو
(نفوذ باللہ) کا کہنا اور "ساحر" کہا گیا ہے، اور قرآن مجید پر سحر کا الزام قائم کیا گیا ہے، عرب میں کاهنوں کا کام پیشینگانی
کرنا اور غیب کا حال بتانا تھا، اور ساحر کی نسبت تو عام طور پر معلوم ہے کہ وہ عوام کے نزدیک عجائب و خوارق کا پیکر ہوتا ہے
اب اگر آپ اموی غیب کی قبل از وقت اطلاع نہیں دیتے تھے اور معجزات و خوارق کا صدور آپ سے نہیں ہوا کرتا تھا، تو
کفار آپ کو کاهن اور ساحر کے خطابات سے کیوں یاد کرتے تھے؟ اس حقیقت کو پیش نظر رکھ کر حبیب اللہ یونپنر غور کی ایک
نگاہ ڈالو۔

فَمَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ كَاهِنٌ (طہارہ ۲) اے محمد! تو اپنے پروردگار کے فضل سے کاهن نہیں ہے۔

وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ، (حاقہ) یہ قرآن کسی کاهن کا کلام نہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے خدا کا قریش کا حال بتاتا ہے۔

وَإِذَا دُأْذِ آيَةٍ يُتْلَىٰ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مِنْ قَبْلِهِ نَكُفِّرُونَ (صافات ۱) جب وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔

وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقُرْآنِ عِظِيمٍ (زخرف ۳) اور جب ان کے پاس سچی بات آئی تو انھوں نے کہا یہ تو جادو ہے، اور ہم اس کو نہیں مانتے اور انھوں نے کہا کہ یہ قرآن مگر اور طاقت کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اترا۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ (احقاف ۱) اور حق کے منکران نے جب ان کے پاس حق آیا تو کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔
هَلْ مِنْ دُونِ الْبَشَرِ مِثْلُكُمْ أَفَنُؤْنِ السِّحْرِ وَأَنْتُمْ یحییٰ تو تمہاری ہی طرح ایک آدمی ہیں، کیا تم جان بوجھ کر

تَبْصِرُونَ، (انبیاء)

جادو کے پاس آتے ہو۔

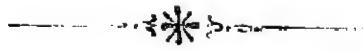
قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا السَّاحِرُ مُبِينٌ، (یونس) کافروں نے کہا یہ (محمد) تو کھلا جادوگر ہے۔

حضرت عیسیٰ نے آپ کی آمد کی جو بشارت دی تھی اُس کے بعد ہے۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (صف) پس جب وہ آئے والا پیغمبر کھلی آیتیں لیکر آیا تو کافروں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے

کفار کے ان اقوال سے صاف ثابت ہو کہ آپ کی ذات بابرکات سے کچھ تو مافوق العادۃ افعال ظاہر ہوتے تھے جن کی تعبیر کمالت اور جادوگری کے الفاظ سے کر کے وہ اپنے نادان دل کو تسلی دیتے تھے، اور اسی سے آپ کے صاحبِ مہجر ہونے کا ناقابل تردید ثبوت مستمر ان مجید سے ملتا ہے۔

قرآن مجید میں آپ کے اس اجمالی ثبوت کے بعد ہم کو ضرورت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان آیات و دلائل کے بکھرے ہوئے دلائل و معجزات مذکورین موتوں کو جو قرآن مجید کے ادراک میں منتشر ہیں، ایک خاص ترتیب کے رشتہ میں منسلک کر دیں کہ وہ نمایان ہو کر نگاہوں کے سامنے آجائیں، تنوع کے لحاظ سے یہ آیات و دلائل تین قسم کے ہیں، ایک تو کفار کی ہدایت و دعوت، اور مسلمانوں کی مزید ایمانی تسلی کے لیے معجزانہ نشانیاں ہیں، دوسری مصیبتوں کی گھڑیوں میں تائیدات غیبی کا ظہور ہے، اور تیسری وہ پیشینگوئیاں ہیں جن کا لفظ لفظ صداقت کے معیار پر صحیح اُترا ہے، آئندہ ادراک میں اس اجمال کی تفصیل آئے گی۔

معجزہ قرآن

قُلْ لِّمَنِ اجْتَمَعَتِ الْاَنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰی اَنْ يَّاتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکامہ الٰہی سے جو معجزات عطا ہوئے، اُن میں سب سے بڑا معجزہ خود قرآن مجید ہی، چنانچہ جب کفار نے معجزہ طلب کیا تو خدا نے فرمایا۔

وَقَالُوا لَوْ لَا اُنْزِلَ عَلَیْهِ اٰیٰتٌ مِّنْ رَبِّهِ قُلْ اِنَّمَا الْاٰیٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاِنَّمَا اَنَا نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ، اَوَلَمْ یَكْفِھُمْ اَنْتَ اَنْزَلْنَا عَلَیْكَ الْكِتَابَ یُتْلٰی عَلَیْھُمْ، اور انھوں نے کہا کہ پیغمبر پر اُس کے خدا کی طرف سے نشانیاں کیوں نہ آتیں، کہہ دے کہ نشانیاں خدا کی قدرت میں ہیں، میں تو ضابطہ احکام صرف ڈرائیو ہوں، کیا انکو یہ نشانی کافی نہیں کہ ہم نے اُس پر کتاب اتاری جو انکو پڑھ کر شافی جاتی ہے (عنکبوت ۵)

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیگر انبیاء علیہم السلام کے معجزات کے مقابلہ میں اپنی اسی وحی آسمانی کو سب سے بڑا معجزہ قرار دیا چنانچہ گویا اسی آیت پاک کی تفسیر میں آپ نے ارشاد فرمایا۔

مَا مِّنَ الْاَنْبِیَاءِ نَبِیٍّ اِلَّا اَعْطِیْنَا مِنْ اٰیٰتٍ مَا شَئْنَا مِنْ ہُنَّ اَمِّنَ عَلَیْہِ الْبَشَرُ، وَاِنَّمَا كَانَ الذِّیْ اَوْتِیْتُ وَحِیًّا وَاَوْحَاہُ اللّٰہُ اِلَیَّ فَارْجُوْا فِی الْاَنْزَامِ نَابِعَا یَعْمُ الْقِیَامَۃُ، پیغمبروں میں سے ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر معجزات عطا کیے جنکو دیکھ کر لوگ یان لاسے لیکن جو معجزہ مجھے مرحمت ہوا وہ وحی (قرآن) ہی ہے جسکو اللہ تعالیٰ نے پھر پراتارنا، اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے پیروں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ (صحیح بخاری باب الاعتصام)

اس حدیث سے متعدد نکتے حل ہوتے ہیں۔

۱۔ ہر پیغمبر کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا ہوا ہے۔

۲۔ دیگر انبیاء علیہم السلام کے معجزات وقتی اور عارضی تھے، ہوئے اور ہو کر مٹ گئے، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ عظیم یعنی قرآن مجید قیامت تک دنیا میں قائم اور باقی رہے گا۔

۳۔ چونکہ وہ مجھے وقتی اور عارضی تھے، اس لیے اُن سے جو اثر پیدا ہوا وہ بھی وقتی اور عارضی تھا، برخلاف اس کے قرآن مجید چونکہ ہمیشہ دنیا میں قائم رہنے والا ہوا اس لیے اس کا اثر بھی دائمی اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور قیامت تک نئے نئے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا رہے گا،

آنحضرت صلعم کو جو ربانی نشانیاں خدا کی طرف سے عنایت ہوئیں، ان میں صرف یہی ایک معجزہ ہو جسکی اللہ تعالیٰ نے تحدی کی ہے اور اعلانِ عام کیا ہو کہ کوئی اس کی مثال پیش کرے اور پھر خود ہی اسکی پیشینگی بھی کر دی ہو کہ دنیا ہمیشہ اسکی مثال پیش کرنے سے عاجز اور درماندہ رہے گی۔

قُلْ لِّمَنِ اجْتَمَعَتْ اَلْاَنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰی اَنْ يَّاتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فَخِیْرًا، (نبی اسرائیل ۱۰) کیونکہ انہوں نے

سورہ ہود میں پورے قرآن کے بجائے صرف دس سورتوں کا جواب مانگا گیا ہے۔
اَمْ یَقُوْلُوْنَ اَفْتَرٰیہٗ قُلْ فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهٖ
مُفْتَرِیٰتٍ وَّاَدْعُوْا مَنِ اسْتَلْعَمُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ، (ہود ۲۵) یہ خدا کے سوا جس کو چاہیں بلالین اگر وہ چاہتے ہیں۔

اس کے بعد کی آیتوں میں دس سورتوں سے گھٹا کر ایک ہی سورہ کا جواب لایا کی تحدی کی گئی ہے۔
وَ اِنْ کُنْتُمْ فِیْ رَیْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا فَاتْلُوْا سُورٰتِهٖ
مِّثْلِهٖ وَلَا تَدْعُوْا شُهَدَآءَ کُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ کُنْتُمْ
صٰدِقِیْنَ، (ہود ۲۵) اور اگر تم کو اس میں بھی شک ہو جو ہم نے اپنے بندہ پر اتارا ہے تو اس جیسی ایک ہی سورہ لاؤ، اور خدا کے سوا اپنے تمام گواہوں کو بلاؤ، اگر تم سچے ہو۔

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلٰكِنْ تَفْعَلُوْا فَاْتَقِعُوا النَّارَ الَّتِیْ وَفَّاءُهَا
النَّاسُ وَاَلْحٰدِثَةُ اَعْدَتْ لِلْمُکَفِّرِیْنَ، (ہود ۲۵) تو اگر تم یہی سوہ بنا کر نہ لاسکو اور یقیناً نہ لاسکو گے تو اس آتشِ دوزخ سے بچو جس کے اندر من آدمی اور پھر (جہنم) پہنچتے ہو سب گئے جو کافروں کے لیے تیار رکھی گئی ہے

اسی کے ہم معنی دوسری آیت سورہ یونس میں ہے۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ فَاتَّقُوا ابْنَ الْإِنْسَانِ الَّذِي مَثَلُهُ
لِأَنَّ سَاعَةً لَهُمْ مِنْهُ يَوْمَ تُنْفَخُ الْأَشْفَادُ ۚ إِنَّ اللَّهَ
صَلِّدٌ قَتِينٌ، (یونس ۴)

کیا یہ کفار یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس قرآن کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے
اُن سے کہہ دے کہ اس جیسی ایک سورہ تو تم لاؤ۔ خدا کے مولا اور حکو
صاحب قہر، (یونس ۴)

پھر سورہ طور میں ارشاد ہوتا ہے کہ اس جیسی ایک ہی بات پیش کرو۔

أَمْ يَقُولُونَ نَفَقْنَا لَكَ آيَاتٍ كَذِبًا ۚ فَلْيَاخُذْ بَعِثْ
مَنْ يَتَّبِعُكَ مِنَ الْقَوْمِ فَهُمْ يَمَايَنُوا ۚ وَتَلَاوَدَّ الْعُقَلُ ۚ إِنَّ اللَّهَ
صَلِّدٌ قَتِينٌ، (طور ۲)

کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اُس کو گھڑ لیا ہے، بات یہ ہے کہ انکو ایمان
نہیں، اگر وہ پہچنے ہیں تو اس جیسی ایک بات بھی وہ پیش کریں۔

اس امر پر تو تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ قرآن معجزہ ہے، لیکن اختلاف اس میں ہے کہ وہ کس حیثیت سے
معجزہ ہے؟ اور وجہ اعجاز کیا ہے؟

(۱) بعض معتزلہ کے نزدیک قرآن مجید کا نظم کلام (مَثَل) معجزہ ہے، یعنی اہل عرب کا کلام جس طرز اور
اسلوب پر ہوا کرتا تھا قرآن مجید نے انکو چھوڑ کر ایک اور بدیع طرز اور عجیب اسلوب اختیار کیا جو عرب میں موجود نہ تھا
اُن کے کلام کا نام ستر نمونہ شعر تھا، قرآن مجید نے نثر کا ایک اسلوب اختیار کیا۔ کاہنان عرب کا کلام بھی نثر ہوتا
تھا، مگر اس میں تکلف اور آلود تھا، قرآن مجید نے نظم و نثر کے درمیان ایک ایسا پسندیدہ اسلوب اختیار کیا
جو بلغائے عرب کے تخیل میں بھی نہ تھا، قرآن کے مطلع، مقاطع اور فوہل یعنی جملہ قرآن کسی بیان کا آغاز اور
اس کا خاتمہ کرتا ہے، اور جس طرح ایک ایک آیت کو توڑنا جاتا ہے، وہ حد اعجاز میں داخل ہے،

۲۔ معتزلہ بدیع جاحظ اور تمام اشاعرہ قرآن مجید کو فصاحت و بلاغت کی حیثیت سے معجزہ قرار دیتے ہیں

۳۔ نظام مستزلی اور ابن حزم فلاسفی، یہ اعتقاد رکھتے ہیں اور امام رازسی بھی اس کو اقرب الی الصواب
کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے تمام بلغائے عرب و عجم کی زبانیں اُسکے

لہ الفصل فی الملل والنحل ابن حزم جلد سوم باب اعجاز القرآن ۱۰۰ تفسیر کبریٰ جلد اول صفحہ ۳۳۵ تفسیر آیہ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ

مقابلہ میں لنگ کر دیں، اور اس لیے وہ اُس کا جواب نہیں لاسکتے،

۴۔ بعض تکلمیں کے نزدیک وجہ اعجاز، قرآن مجید کا اظہار غیب اور پیشینگوئیوں ہیں، جو انسان کے حیطہ امر کا
سے باہر ہیں۔

۵۔ بعض علما کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دل کے چھپے ہوئے اسرار کو فاش کرتا تھا،
جو انسانی دسترس سے باہر ہے،

۶۔ کسی نے وجہ اعجاز یہ بتائی ہے کہ اور انسانوں کے کلام بلند و پست، کامل و ناقص، صحیح و غلط، غرض مختلف
المراتب ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید شروع سے اخیر تک بلندی اُکمال اور صحت کے لحاظ سے ایک ہی نوعیت کا ہے،

۷۔ ایک دو آدمیوں کی یہ رائے ہے کہ معجزہ یہ ہے کہ ایک اُمّی کی زبان سے ایسا کلام بلاغت نظام نکلا،

۸۔ قرآن مجید کے اعجاز کی ایک وجہ اسکی خارق عادت تاثیر اور قلوب انسانی کی تسخیر بھی قرار دیا جاسکتی ہے،

۹۔ بعضوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید کا اصلی اعجاز اُس کے احکام، تعلیمات اور ارشادات ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام اختلافات باہم متضاد نہیں ہیں، جو ایک جگہ مجتمع نہ ہو سکیں، اور یہ ضروری ہے کہ وجہ

اعجاز صرف ایک میں محدود ہو، قرآن مجید کے وجہ اعجاز اس قدر کثیر ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں ہو سکتا، جس شخص
کو اپنے مذاق کے مطابق جو بات نمایاں نظر آئی ہے اُسی کو اس نے وجہ اعجاز قرار دے لیا ہے، کوئی حسین اور

خوبصورت چیز جب نقادان فن کی نگاہوں کے سامنے آتی ہے تو کوئی اس کے رنگ و روغن کا مدح ہوتا ہے

کوئی اس کے اعتدال قامت کی تعریف کرتا ہے، کوئی اسکی وضع قطع کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، کوئی اسکی زیبائش

و آرایش کی مدح کرتا ہے، تو حقیقت اسکی ذات ان تمام اوصاف کا مجموعہ ہوتی ہے اور ہر ناقد اپنی چشم اعتبار سے

جو کچھ دیکھتا ہے اُسی کو اُس کے حسن کا معیار قرار دے لیتا ہے، حافظ و سعدی کے کلام کا معترف کون نہیں؟ لیکن

لوگوں سے اس حسن و خوبی کی تفصیل پوچھو تو کوئی ایک بات نہیں کہے گا کسی کے نزدیک اُن کے کلام کا حسن یہ

سلف تکلمیں کے یہ مذاہب شرح مواقف، دلائل الاعجاز باقانی، الاتقان سیوطی، فضل فی الملل والنحل ابن حزم میں مذکور ہیں۔

خداوندی اور وحی
نے قرآن مجید کو
میراث بنایا ہے
غرض اعجاز و
بین جیسا کہ
تفصیل کیا ہے

کہ وہ اپنی غزلوں کے لیے بحرین نہایت مطربانہ اور موسیقیانہ اختیار کرتے ہیں، کوئی طریقہ ادا، اور اسلوبِ تعبیر کی تعریف کریگا، بعض ناقدین سخن الفاظ کی شیرینی اور ترکیب کی ندرت پیش کریں گے، کوئی تشبیہ و استعارہ کی جدت پر زور دیگا، دوسرے اصحاب انکی نازک خیالی کے معرفت ہونگے، بعضوں کے نزدیک انکی معنی آفرینی، عین فلسفہ و حکمت اور دلپذیر مغلط اُن کے کلام کا تنائے کمال ہے۔

عبارت تناسلی و حسنک واحد و کل الے ذالک الجمال یشیر

ہماری عبارتیں گو مختلف ہیں لیکن میر حسن یکساں، شخص اپنی عبارت میں اُسی ایک حسن کی طرح شاہکار ہے،

قرآن مجید کی اُن آیتوں کا اگر مستقصا کیا جائے جن میں اس کے وجوہِ اعجاز کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے، تو وہ ہر خود مختلف نظر آتی ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اُس کے وجوہِ اعجاز اس قدر متعدد اور کثیر الاطراف ہیں کہ اُن کو کسی ایک میں محدود نہیں کیا جاسکتا، اُس نے کہیں تو اپنی تعظیم و ارشاد کی طرح کی ہے، کہیں اپنی شہسرا اور قوتِ جذب کی طرف اشارہ کیا ہے، کہیں اپنی یکسانی اور عدم اختلاف کو اپنے خدا کی طرف سے ہونے کی نشانی بتائی ہے، کہیں اُس نے اپنی عربیت اور حُسنِ کلام کو ظاہر کیا ہے، کہیں ایک اُن کی زبان کا پیغام ہونا اپنا معجزہ بتایا ہے، ایک موقع پر اپنی ہدایت و رہنمائی کو مخصوص ترین صفت قرار دیا ہے، کہیں وہ خود کو نور، ہدئی، حکیم، حکمت، بیّنہ، اور دیگر مختلف اوصاف معنوی کا پیکر کہتا ہے۔ چنانچہ ذیل میں ہم ان آیتوں کو بہ ترتیب لکھ دیتے ہیں۔

فصاحت و بلاغت | لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَزُ وَ هَٰذَا لِسَانٌ

جسکی طرف یہ کفار نسبت کرتے ہیں اُسکی زبان تو عجمی ہے اور یہ ایسی زبان ہے جو عربی ہی اور اپنے مدعاے دلی کو خوبی سے ظاہر کرتی ہے۔

تَحْرِيفٍ مُّبِينٍ (مخل)

یہ قرآن ایک ایسی زبان ہے جو اپنے مدعاے دلی کو خوبی سے ظاہر کرتی ہے۔

بَلِسَانَ مَرْجِيٍّ مُّبِينٍ (شعراء)

مشرقاں اے پیغمبرِ خیر و نوری عجب (دوسرے)

قرآن عربی زبان میں اور ہمیں کوئی کجی نہیں ہے۔

قُرْآنٌ مُّبِينٌ (دیس و حجاز)

اپنے مدعا کو خوبی سے ظاہر کرنے والا قرآن،

کیساں اور ہم اختلاف | اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ

عِنْدَ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (نساء ۱۱)

اُن کو (قرآن کے ذریعہ سے) اگلی امتوں کے اتنے حالات سنائے

مُزْدَجِرًا، حِكْمَةً بَالِغَةً فَمَا تَغْنِ الشُّذُرُ،

والی دانائی ہے لیکن اگوڑا نا بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ (قصہ ۱)

کفار قرآن مجید کو سحر اور جادو کہتے تھے۔ یہ کیوں؟ اسکی تاثیر اور قوت تسخیر کی بنا پر۔

وَإِذْ أَتَى عَلَىٰ آلِهِمْ رِيَا تُنَابِتَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا

لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ (احقاف ۱)

کفار کہتے تھے کہ جب محمدؐ لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنا لے لیں، تو شور کر دے تاکہ لوگ بھگتتا تر نہ ہوں۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَكَلَتْ سَمْعُ الْهَذَا الْقُرْآنِ

وَالْغَا فِيهِ لَعَلَّمُوهُ تِلْكَ، (فصلت ۵۱)

تعلیم و ہدایت | ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْصَىٰ (اسراء ۶)

قُلْ قَاتِلُوا كِتَابَ مَنْ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا

اتَّبِعُوا، (قصص ۵)

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (مائدہ ۴)

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، (لحاظ)

وَهَذَا الْكِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مِثْلَ نُورٍ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا

لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ هَ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابُ

عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا. وَإِنْ كُنَّا عَنْ يَدَيْهِمْ يُرَاسِتُهُمْ
 كُفْرًا لِيُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابَ لَنُنَافِثَهُمْ
 اتاری جاتی تو ہم ان دونوں قوموں سے زیادہ راہ راست پر ہوتے
 مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
 تو یہ تمہارے رب کی طرف سے دلیل و ہدایت و رحمت آئی ہے
 وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
 اور قرآن سے ہم وہ اتارتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا و رحمت ہے
 وَإِنَّا لَكِتَابٌ عَرَبِيٌّ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
 یہ عزت والی کتاب ہے جس کے آس پاس بھی باطل نہیں آ سکتا ایسٹک اور
 وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ
 تعریف والے خدا کی اتاری ہوئی جو اسے پیغمبر تجھے ہی کہا جاتا ہے جو
 يُقَالُ لَكَ الْكَلَمُ الْقَلِيلُ بِالرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ
 تجھے پہلے پیغمبروں سے کہا گیا، نیز ہر دور و گاہ پیش والا بھی ہے اور عذاب
 إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ
 والا بھی ہے، اگر ہم اس قرآن کی زبان عجمی کرتے تو وہ لوگ یہ کہتے کہ اس کے
 وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَبِيًّا لَقَالُوا لَا فُصِّلَتْ
 احکام کیوں نہیں کھول کے بیان کیے گئے۔ ہم عربی ہیں اور کتاب
 آيَتُهُ عَجَبِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ
 عجمی، کہہ دے کہ یہ کتاب مومنوں کے لئے ہدایت اور
 هُدًى وَشِفَاءً (فصلت ۵)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ
 لوگو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف نصیحت آچکی، اور وہ دونوں
 وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (یونس)
 کے امراض کا علاج ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے
 وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (یس ۱)

وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ (ص ۱)

قرآن کا جواب ان کی قدرت نہیں | کیا لقون بمثلہم (اسر ۱)

وَلَٰكِنْ يَفْعَلُوا (بہسہ ۱)

ایک اُمی کی زبان سے ادا ہوا | وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ

قرآن سے پہلے اسے پیغمبر تو تو کچھ پڑھ کر سنا تھا اور نہ اپنے ہاتھ
 سے لکھا تھا، اگر ایسا ہوتا تو البتہ یہ باطل پرست شک کر سکتے۔

بَلْ هِيَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
وَمَا يُحْجِدُ بآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ۝ وَقَالُوا لَوْلَا
عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا
أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى
عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرًا لِّقَوْمٍ
يَتَذَكَّرُونَ ۝ (عنکسوت ۵)

بلکہ یہ کھلی آیتیں ہیں، جو ان لوگوں کے سینوں میں ہیں جنکو علم بخشا
گیا ہے اور ہماری آیتوں سے صرف گنہگار ہی انکار کرتے ہیں اور
کہتے ہیں کہ کیوں اس (پیغمبر) پر اس کے خدا کی طرف سے نشانیاں
نہیں اتریں، کہہ دے کہ نشانیاں خدا کے قبضہ میں ہیں میں تو کھلا
ذرائع الامور ہوں، کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہو کہ ہم نے تجھے کتاب
نمازی جو اکثر پڑھ کرنا ہی جاتی ہے ہمیں ایمان والوں کے لیے رحمت اور نصیحت

حفظ و بقا کا وعدہ، اِنَّا لَکُمْ حَافِظُونَ، یقیناً ہم ہی اُسکی حفاظت کرنے والے ہیں۔

اِنَّ عَلَيْنَا لَلْجُمُعَةَ وَفُرْآنَهُ (قیامتہ ۱) ہم پر ہے اس قرآن کا جمع کرنا۔

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ (فصلت)

اس قرآن کے پاس آگے اور نہ پیچھے سے ہل آ سکتا ہے۔

قوتِ دلائل | فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَاتٌ مِّن رَّبِّكُمْ (انعام)

یقیناً تمہارے پاس تمہارے خدا کی دلیل آچکی۔

قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ (انعام)

کہدے کہ خدا ہی کے لیے وہ دلیل جو بڑا دلوانہ تکسٹر حاتی ہے۔

هَذَا ابْصَارُ مَنْ رَزَقَهُ، وَهَدَىٰ وَرَحْمَةُ لِقَاؤِ ۝

یٰۤاَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ (اعراف ۳۲)

قرآن مجید کی یہ آیتیں صرف چھ ضمیموں کو پیش نظر رکھ کر لکھی گئی ہیں، اگر کوئی استفسار کرے تو متعدد وجوہ اور

بھی پیدا ہو سکتے ہیں، الغرض مقصود یہ ہے کہ قرآن مجید صرف فصاحت و بلاغت ہی کے لحاظ سے نہیں بلکہ اپنی

تمام حیثیات کے لحاظ سے معجزہ کامل ہے، اس کے معجزہ کامل ہو سب پر مختصر ترین دلیل یہ ہے کہ سائٹس تیزہ سو

برس گزرے کہ کوہِ صفائی چٹان پر کھڑے ہو کر ایک اُفتی نے دنیا سے یہ غیر متزلزل توحید کی کہ وہ اس کا جواب

پیش کرے، تو کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ان پترو صدیوں کا ایک ایک سال گز گیا مگر ایک آواز بھی اس تھدی

و قبول کرنے کے لیے ہلنہ نہ ہوئی، اگر صرف فصاحت و بلاغت ہی کو معیارِ اعجاز قرار دیا جائے، تو کیا یہ امر واقعہ نہیں ہے؟

ضحا و ازوی ایک جھٹکتے جو جہاڑ پھونک کیا کرتے تھے، وہ یہ سنکر کہ محمدؐ (نعموذا اللہ) دیوانے ہو گئے ہیں، آپ کے علاج کے لیے آئے، آپ نے مختصر سی حمد اور کلمہ شہادت پڑھا، وہ سنکر متحیر رہ گئے، تین دفعہ پڑھوا کر سنا، پھر کہا کہ خدا کی قسم میں نے کاہنوں کی بولی اور جادوگر دن کے منتر اور شاعر دن کے قصائد سنے ہیں لیکن تمہارا کلام کچھ اور ہی ہے، یہ تو مندر تک میں اثر کر جائیگا، جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ابو جہل اور قریش کے دیگر اکابر جمع ہو کر مشورہ کرنے لگے کہ محمدؐ کی تحریک روز بروز زور پکڑتی جاتی ہے کبھی ایسے آدمی کو تلاش کرنا چاہیے، جو جادو کمانت اور شعر کہنا جانتا ہو، تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ کیا ہے، قریش کے مشہور سردار عقبہ بن ربیعہ نے کہا، میں یہ سب کچھ جانتا ہوں کہ تو میں جا کر دیکھوں، چنانچہ آستانہ نبویؐ میں اگر اس نے صلح کے کچھ شرائط پیش کیے، آنحضرتؐ صلعم نے اُس کے جواب میں سورہ فصّلت پڑھنی شروع کی، کچھ ہی آیتیں پڑھی تھیں کہ اس نے آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کہ قرابت کا واسطہ بس کرو، واپس پھر تو چند دزد تک گھر سے باہر نہیں نکلا، ابو جہل نے جا کر کہا کیوں عقبہ! محمدؐ کے یہاں کھانا کھا کر پھیل گئے، عقبہ نے کہا تم جانتے ہو کہ میں سب سے زیادہ دولت مند ہوں، مجھ کو دولت کی طمع دانگی نہیں ہو سکتی۔ لیکن محمدؐ نے میرے جواب میں جو کلام پیش کیا وہ نہ شعر تھا، نہ کمانت تھی، نہ جادو، میں نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا، انہوں نے جو کلام پڑھا اس میں عذاب الہی کی دھمکی تھی، میں نے انکو قرابت کا واسطہ دیا کہ چپ ہو جائیں، میں ڈرا کہ تیرے عذاب آجائے لوگوں نے کہا محمدؐ نے اپنی زبان سے عقبہ پر جادو کر دیا۔

دلیل بن مغیرہ قریش میں بڑا دولت مند اور صاحب اثر تھا، وہ ایک دفعہ آپ کی خدمت میں آیا، اور فرمایش کی کہ کچھ پڑھ کر سنائیے، آپ نے چند آیتیں پڑھیں، اُس نے مکر پڑھ کر کہیں، آخر بنخود ہو کر بولا، خدا کی قسم اس میں کچھ اور ہی شیرینی اور تازگی ہے، اس نخل کی شاخوں میں پھل اور اس کا تنہ بھاری ہو، کیسی انسان کا کلام نہیں۔

نوذہل بن شیبان کے سردار مغروق کے سامنے آپ نے چند آیتیں پڑھیں تو گو وہ مسلمان ہو مگر کلام الہی سے

لے صحیح مسلم باب تخفیف الصلوٰۃ والخطبہ،

لے کتاب التفسیر ابن مردودہ، مسند ابویعلیٰ وصیرۃ ابن اسحاق۔ اخیر فقرہ صریحاً ابن اسحاق میں ہے۔

لے مصنف عبدالرزاق۔ مستدرک حاکم جلد صفحہ ۵۰۶ میں یہ اور اوپر کا واقعہ دو ذیل مل جل گئے ہیں۔

متاثر ہوا، نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر نے جب سورہ مریم کی تلاوت کی تو اس پر رقت طاری ہو گئی اور انکی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، پھر کہا خدا کی قسم یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں۔

اس قسم کے اور بعض واقعات ابن اسحاق نے سیرت میں نقل کیے ہیں، پہلی جلد دن میں پڑھ چکے ہو کہ لوگ کہتے ہیں قرآن مجید کی آیتیں سن کر متاثر ہو جاتے تھے، حضرت عمر کا دل ایک سورہ کی چند آیتیں پڑھ کر اور تنگ پھر سے موم ہو گیا، حضرت حذیفہ بن یمان نے حضرت صلعم سے سورہ طور کی ایک دو آیتیں سن لین تو ان کا

دل دھڑکنے لگا۔ حضرت عثمان بن مظعون نے چند آیتیں سن لین تو فوراً حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، حضرت طفیل

بن عمرو دوسے کے کانوں میں اتفاقیہ قرآن مجید کی چند آیتیں پہنچ گئیں تو مسلمان ہو گئے۔ طائف کے سفر میں حضرت

خالد العدوانی نے آپ کو وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ پڑھتے سنا تو گو وہ اس وقت مسلمان نہ ہوئے مگر پوری سورہ ان کے دل

میں گھر گئی، یعنی یاد ہو گئی، حبش سے بیس آدمیوں کی ایک جماعت حاضر خدمت ہوئی، آپ نے انکو قرآن مجید

پڑھ کر سنایا، انکی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ، حضرت ابوسلمہ، حضرت ارقم بن ارقم، یمنون

صحاب اسی کی گنجش مقناطیسی سے کھنکھار حلقہ اسلام میں آئے اور تو در خود مہبط وحی اور حامل کلام ربانی کا کیا حال تھا،

حضرت عبد اللہ بن مسعود نے ایک دفعہ قرأت شروع کی تو بے اختیار چشم مبارک سے آنسو جاری ہو گئے، ایک

اور موقع پر قرآن مجید کی چند آیتیں زبان مبارک سے ادا ہوئیں، اور اس کے بعد آنسوؤں کا تار بندھ گیا،

کلام کی پریشیرینی، نیکی، یہ تاثیر، تیسیر جو دوست و دشمن، موافق و مخالف، شاہ و گدا، عالم و جاہل، پیغمبر و ملت

سب کو یکساں فریفتہ کرتی ہے، عجیب از نہیں تو اور کیا ہے، حکماء، فلاسفہ، ادباء، اہل لغت، مفسرین، محدثین،

نقما، صوفیہ، شعرا، متکلمین، غرض نوع انسانی کی وہ کونسی صنف ہے جس نے ایک امی کی زبان سے ادا

۱۔ روض الافنت شرح سیرۃ ابن ہشام مطبوعہ مصر ۱۲۸۵ھ مندرجہ جلد ۲ صفحہ ۲۰۲ دستدک حاکم جلد ۲ صفحہ ۳۱۰ ۲۔ ابن سعد جلد ۳ حصہ اول ص ۱۹۱ و ابویعلیٰ و

حاکم ذہبی ۳۔ مندرجہ جلد ۱ ص ۱۰۷ صحیح بخاری تفسیر سورہ طور۔ ۴۔ مندرجہ جلد ۱ ص ۱۸۸ ۵۔ استیعاب تذکرہ طفیل بن عمرو دوسے ۶۔ مندرجہ

ابن ہشام جلد ۴ ص ۳۲۵ ۷۔ سیرۃ ابن ہشام ۸۔ اسد الغابہ تذکرہ ابوسلمہ بن عبدالاسد۔ ۹۔ صحیح بخاری تفسیر فکلفہ اذ اجننا آمنہ

۱۰۔ اُمّیہ بشیر۔ ۱۱۔ صحیح مسلم باب بکائے صلعم لامہ۔

ہونے والے پیغام کے عشقِ محبت میں اپنا سراپہ حیات قربان نہیں کر دیا، اور جب کو اس کلام کی تشریح و تفصیل اور تحقیق و توضیح کے خدمات کی لذت میں دنیا کی تمام نعمتیں سیج نظر نہیں آئیں کیا یہ اعجاز نہیں؟

غور کرو کہ ایک اُمّی محض، جو اُمّیوں ہی کی گودوں میں پلا، اور پلکے جوان ہوا، اُس نے ہوش بنبھالا تو گرد و پیش تاریکیوں اور ظلمتوں کے سوا اُس کو کچھ نظر نہیں آیا، علوم و فنون اور تمدن و تہذیب سے ایک عاری ملک، عاری شہر اور عاری خاندان کے اندر نشوونما پائی، جہاں اہل فکر اور اربابِ علم کا وجود نہ تھا، وہ خود، اس کا خاندان اور اس کا وطن نوشت و خواند کے نقوش و حروف سے آشنا نہ تھا، گزشتہ صحتِ انبیاء اور افکارِ عالیہ کا ایک حرف اس کے کان میں کبھی نہیں پڑا، علماء اور دانشوروں کی صحبت اُس نے نہیں اٹھائی، اصولِ قانون، مبادیِ اخلاق، محاسنِ علم و عمل کی کوئی ظاہری تعلیم اس کو نہیں ملی، بلکہ مدرسہ علم و حکمت کے سایہ دیوار تک کبھی اس کا گزر نہیں ہوا، اور اسی طرح وہ اپنی زندگی کے چالیس دورے پورے کرتا ہے کہ دفعۂ خارجہ کے ایک دمانے سے اُجالا ہوتا ہے علوم و فنون اور تہذیب و تمدن کا سرچشمہ ابٹا ہی، ظاہری نوشت و خواند کے نقوش و حروف کا طلسم ٹوٹ جاتا ہے، صحتِ انبیاء اور افکارِ عالیہ کے اوراق اس کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں، اُس کے پر تو صحبت سے اُمّی اور جاہل علماء سے دہراور دانشوران روزگار بنکر نکلتے لگتے ہیں، اصولِ قانون، مبادیِ اخلاق اور محاسنِ علم و عمل کی تعلیم کا غلغلہ اس کی نرم فیض کے گوشہ گوشہ سے بلند ہوتا ہے، کلامِ ربّانی کے پردہ میں علم و حکمت کے پوشیدہ اسرار فاش ہونے لگتے ہیں۔ اس سے زیادہ قرآن مجید کے معجز ہونے کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے!

توراۃ قانون و شریعت ہے، لیکن حَسَنَاق اور عِظَمَت نہیں، انجیل اخلاق و عِظَمَت ہے، لیکن قانون و شریعت نہیں، زبور و خطبات قلبی اور دعاؤں کا مجموعہ ہے، لیکن دیگر صفات سے خالی، مسیح کے صحیفہ میں خطابت کی ہنگامہ آرائیاں ہیں مگر استدلال اور فکر و نظر کی دعوت نہیں، صحیفہ بنی اسرائیل پیشینگوئیوں سے لبریز ہیں، مگر وقائی حکمت اور سرِ ایمان و عمل سے خالی ہیں، دنیا میں ایک ہی کتابِ الٰہی ہے جو قانون و شریعت بھی ہے اور اخلاق و عِظَمَت بھی، خطباتِ قلبی اور دعاؤں کا گنجینہ بھی ہے اور دیگر کتبِ الٰہی کی مجموعی

صفتوں کی حامل بھی، خطابت بھی ہے اور استدلال و فکر بھی، اظہارِ غیب اور پیشینگوئیوں سے لبریز بھی ہے، اور دقتِ حکمت اور اسرارِ ایمان و عمل سے معمور بھی، اور اُن سب کے ساتھ عین اس وقت جب اور کتبِ اعلیٰ تحریف و تغیر اور تراجم و تعبیر سے اپنی اصلی زبان اور اصلی الفاظ کھو چکی ہیں، اُسکی بقا اور حفاظت کی یہ ذمہ داری کہ تیرہ سو برس کے بعد بھی اوس کے ایک لفظ ایک حرف ایک نقطہ میں تغیر و تبدل نے راہ نہیں پائی، وہ اپنی زندگی جاوید کے لیے کاغذ کے نقوش و حروف کی محتاج نہیں کہ لاکھوں انسانوں کے سینے اس خزانہ کے صندوق ہیں، اور وہ اسی زبان اور انھیں الفاظ اور انھیں حروف کے قالب میں اب تک جلوہ گر ہے جس میں دستِ قدرت نے اُس کو ڈھالا تھا، اور جبریل امین نے اس کو اتارا تھا، اور محمد عربی نے اُس کو اُمت کے ہاتھوں میں سونپا تھا، کیا یہ عجیب از نہیں؟

ہمیں سے یہ نکتہ بھی حل ہوتا ہے کہ قرآن مجید اپنی تعلیمات اور معانی کے ساتھ اپنے الفاظ، کلمات اور عبارت میں بھی معجزہ ہے، اور اسکی فصاحت و بلاغت کے معجزانہ کمال کی دوسری آسمانی کتابیں حریف نہیں بن سکتیں، کیونکہ دوسری آسمانی کتابیں اپنے الفاظ کے لحاظ سے نہیں، بلکہ اپنے معنی کے لحاظ سے وحی ہیں، چنانچہ نہ تو خود ان کتابوں کو اور نہ ان کے ماننے والوں کو اس کا دعویٰ ہوا اور نہ کبھی انھوں نے اپنی کتابوں کو کلام و عبارت کے لحاظ سے معجز کہا ہے، چنانچہ اسی لیے وہ اصل الفاظ اور زبان جسکے قالب میں وحی موسوی (تورات) اور عیسوی (انجیل) نے ظہور کیا، مدت ہوئی کہ دنیا اُن سے محروم ہو گئی، تو رابت کی اصل عبرانی زبان جو حضرت موسیٰ کی زبان سے نکلی تھی، وہ بختِ اُشر کی آگ کی نذر ہو گئی اور اُس نے آرامی اور سریانی زبان کا قالب اختیار کر لیا اور آخر صد سال کے بعد حضرت عمرؓ نے پھر اُس کو عبرانی زبان میں منتقل کیا، انجیل کے متعلق ابھی تک یہی طے نہیں ہوا کہ اسکی اصل زبان کیا تھی؟ اور انجیل پہلے پہل کس زبان میں لکھی گئی تھی؟ انجیل کی سب سے قدیم زبان یونانی زبان ہے، مگر ظاہر ہے کہ یہ وہ زبان نہیں جو حضرت عیسیٰؑ اقلیٹن کے ملک میں بولتے تھے، ایسی حالت میں ان کستابوں کی فصاحت و بلاغت کے اعجاز اور اس کے الفاظ کے مناجب اللہ ہونے کا دعویٰ کیونکر کیا جاسکتا؟

برخلاف اس کے دنیا میں ”وحی محمدی“ سب سے پہلی اور سب سے آخری کتاب ہے جس نے اس
 حیثیت سے اپنے اعجاز کا دعویٰ کیا، چنانچہ قرآن مجید کا حرف اور لفظ فقط وحی ہے اور وحی جو محمد رسول اللہ
 کی زبان سے ادا ہوا، اور وہ ہر قسم کی تحریف و تغیر سے پاک ہے، اس لیے اس کے الفاظ، کلمات، اور
 عبارات تک معجزہ ہیں اور اس وصف میں دنیا کی کوئی آسمانی کتاب اسکی ہم سری کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔

اُمِّیَّت

یعنی

آنحضرت صلیعم کا ظاہری تعلیم اور نوشت و خواند کے دماغ سے پاک ہونا

الرَّسُولَ الَّذِي آتَى الْأُمِّيَّ (اعراف)

یہ واقعہ محتاج بیان نہیں کہ آنحضرت صلیعم ظاہری تعلیم اور نوشت و خواند کے دماغ سے پاک تھے قرآن مجید نے متعدد موقعوں پر اس واقعہ کا اظہار کیا ہے، چنانچہ سورہ اعراف میں ہے،

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ،
یہ مسلمان وہ ہیں جو اُن پڑھ پیغمبر اور فرستادہ الہی کی پیروی کرتے ہیں

اسی سورہ میں پھر اس کے بعد ہی ہے،

فَأَمَّا نُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ،
تو لوگو! خدا پر اور اُس کے اُن پڑھ پیغمبر اور فرستادہ پر ایمان لاؤ۔

سورہ جمعہ میں نہ صرف آپ کے اُمّی، بلکہ غلب آبادی کی حالت کے لحاظ سے تمام قریش اور عرب کے اُمّی ہونے کا اظہار ہے۔

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ (جمہ ۱)
اسی خدا نے امیوں کے درمیان انہیں میں سے ایک پیغمبر بنا کر بھیجا۔

دوسری جگہ سورہ عنکبوت میں ارشاد ہوتا ہے،

وَمَا كُنْتَ تَسْمِعُ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطُّ
قرآن کے نزول سے پہلے بے پیغمبر نہ تو تم کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے اور

يُمِيزُكَ إِذَا لَا كِتَابَ الْمُبِطِلُونَ، (عنکبوت ۵)
نہ اپنے اٹھ سے اس لکھ سکتے تھے اگر ایسا ہوتا تو یہ ہل پرست شک کر سکتے تھے

اس سے معلوم ہوا کہ آپ کا انسانی تعلیم سے پاک ہونا بھی مصلحت الہی کا ایک خاص نشا تھا، اسی لیے اس کے

بعد ہی ارشاد ہوتا ہے۔

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا
مقرر نہیں کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی

اَلَا يَا تُعَذِّبُهُمْ ۚ اَوَلَمْ يَكُنْ اَنْذَرُ مُبِينًا ۚ اَوَلَمْ يَكُنْ اَنْذَرُ مُبِينًا ۚ اَوَلَمْ يَكُنْ اَنْذَرُ مُبِينًا ۚ اَوَلَمْ يَكُنْ اَنْذَرُ مُبِينًا ۚ

اَنَا اَنْزَلْتُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تُبْلِي عَلَيْهِمْ ۚ اَنَا اَنْزَلْتُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تُبْلِي عَلَيْهِمْ ۚ اَنَا اَنْزَلْتُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تُبْلِي عَلَيْهِمْ ۚ اَنَا اَنْزَلْتُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تُبْلِي عَلَيْهِمْ ۚ

(عنکسوت ۵)

نہیں ہو کہ ہم نے تجھ پر جو ایسی کتاب اتاری جو انکو پڑھ کر سانی جاتی ہو

قرآن مجید کی مختلف سورتوں میں اس کا اظہار ہے کہ ”اے محمد! صلعم تمہاری زبان سے آج گذشتہ پیغمبروں“

اگلی امتوں اور عہد ماضی کے واقعات ادا ہوتے ہیں“ ان واقعات اور حالات سے واقفیت حاصل کرنے کے

تین ہی ذریعے انسان کے ہاتھ میں ہیں، ایک یہ کہ وہ اُس واقعہ کے وقت موجود ہو، دوسرا یہ کہ ان حالات کو

کتاہوں میں پڑھے۔ تیسرا یہ کہ ادرون سے سنے، آنحضرت صلعم اطلاع کے ان تینوں ذرائع سے نا آشنا تھے، اول

ذریعہ تو ظاہر ہے کہ مفقود تھا، قرآن مجید میں آدم سے مولد محمدی تک کے تمام واقعات بیان کیے گئے ہیں، یہ واقعات

اپنی پیدائش سے پہلے وقوع پذیر ہوئے تھے اور آپ کے پاس اُن کے علم کا کوئی ظاہری ذریعہ نہ تھا، اسی لیے

قرآن مجید نے متعدد مواقع مثلاً حضرت مریمؑ اور زکریاؑ کے قصہ میں کہا ہے،

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَبْهَمَ يَكْتُمُ

مَرْسِيْمٌ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اذْ يَخْتَصِمُوْنَ (آل عمران ۵)

کہوں مریم کی کفالت کر لیا اور نہ تو ان کے پاس اسوقت تھا جب وہ اپنا اپنا پانسہ ڈال رہے تھے

حضرت موسیٰ کے قصہ میں ارشاد ہوتا ہے۔

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْعُرِّيْ اِذْ قَضَيْنَا اِلَى مُوسٰى الْاَمْرَ

وَمَا كُنْتَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ وَلَكِنَّا اَنْشَاْ نَاذِرُوْنَا

فَطَّوَّلْ عَلَيْهِمُ الْعُمُرَ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًّا فِىْ اَهْلِ

مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ اٰیَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوَارِ اِذْ نَادَيْنَا وَلٰكِنْ رَّجَعْنَا

مُوسٰى اِلٰى رَبِّهِ لِيُخْطَبَا لَكَ اَلَمْ نَقُلْ لَّكَ اَنْ تَكُوْنُ مِّنْ اَشْرَافِ

مِنْ ذُرِّيَّتِكَ، (فصل ۵)

تیرے پروردگار کی رحمت ہو۔

حضرت یوسفؑ کے قصہ میں فرمایا،

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ
لَتَدْرِيْهُمْ اِذْ اُجْتَعِلُوْا اَمْرَهُمْ، (یوسف ۱۱)

یہ اس گزشتہ زمانہ کے قصہ کا علم ہم تک اپنی وحی سے عطا کر رہے
ہیں تو اس وقت انکے پاس موجود نہ تھا جب وہ باہم مشورہ بات کر رہے تھے

علم کا دوسرا ذریعہ یہ تھا کہ کتابوں کو پڑھ کر اطلاع حاصل ہو، قرآن مجید نے انکی بھی نفی کی۔

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّ
بِيَمِيْنِكَ (عنکبوت ۵)

نہ تو اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھ کر سنا تھا اور نہ اپنے ہاتھ سے
تو اس کو لکھ سکتا تھا۔

مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتَابُ وَلَا الْيَمِيْنُ، (شوریٰ)

تجھ کو تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کسکو کہتے ہیں

تیسری صورت یہ تھی کہ دوسروں سے سن کر یہ علم حاصل کیا جائے، سب کو معلوم ہے کہ نبوت سے پہلے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تا سترکہ معظمہ میں گزری، نیز اس کے کہ چند مہینے بصری وغیرہ کے سفر تجارت میں گزرے
ہوں، اور خود مکہ معظمہ میں نہ ان واقعات کا کوئی واقف کار تھا اور نہ قریش کو ان سے آگاہی تھی اس لیے یہ
ذریعہ علم بھی ثابت نہیں چنانچہ قرآن مجید صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع کا،

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلَمْ يَكُنْ لَّكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ قَبْلِيْ
لَتَعْلَمُوْا اَنْتُمْ وَاَقْرَبُكُمْ مَنْ قَبْلِيْ هٰذَا اَمْرٌ عَدُوٌّ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مکہ معظمہ میں گزری اور سفر تجارت میں قریش کے شامی قافلہوں کے ساتھ جو زمانہ
بسر ہوا اس کا ایک ایک واقعہ قریش کے سامنے تھا، جب آپ مکہ میں تھے تب بھی آپ قریش کے مجمع میں
تھے اور جب کبھی مکہ سے باہر گئے تو بھی قریش ہی کے جھرمٹ میں رہے اس لیے آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ ان سے
غفی نہ تھا، اگر آپ نے کوئی ظاہری تعلیم پائی ہوتی تو شاعر و مخنون و ساحر کی طرح وہ اس الزام کا اظہار بھی کر سکتے
تھے مگر انہوں نے نہیں کیا اس سے معلوم ہوا کہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ محمدؐ کا سینہ ظاہری تعلیم کے عیب سے

داعدار نہیں، چنانچہ قرآن مجید نے باواز بلند کہا۔

قُلْ تَوَسَّلُوا إِلَى اللَّهِ مَا تَلَّوْا عَلَيْهِمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ
اگر خدا کو منظور ہو تا تو میں تکویر قرآن پڑھ کر سناؤ اور نہ خدا کا اس قرآن
فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
سے آگاہ کرتا، اس سے پہلے میں مدتوں تم میں رہ چکا ہوں کیا
ریونس ۲۰ تم یہ نہیں سمجھتے۔

قرآن مجید نے ان کے تمام شکوک اور الزامات کو دہرایا ہے، ان کو یہ شک تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے
سے سن کر یہ قرآن پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے ان کے اس اعتراض کو نقل کیا اور اس کا جواب دیا،
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ
اور ہم جانتے ہیں کہ یہ کفار کہتے ہیں کہ محمد کو کوئی آدمی سکھاتا ہے
الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَبِي وَهُوَ لِسَانُ عَرَبِيٍّ
اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں عجیب ہے
مُتَّبِعِينَ ط (نخل ۱۷) اور یہ فصیح عربی زبان ہے

سورہ فرقان میں چند آدمیوں کی شرکت کا شبہ مذکور ہے

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَٰذَا إِلَّا قَوْلُ إِثْرَةٍ
اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن من گھڑت چیز ہے جس کو تم نے گھڑا
وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا
لیا ہوا اور اس افترا پر داری میں چند آدمی بھی شریک ہیں
وَوُورًا، دُفْرَان) وہ یقیناً غلط اور جھوٹ کہتے ہیں۔

یہ سب شبہات یکے کے لگ کر کفار نے کبھی یہ شبہ نہیں ظاہر کیا کہ محمد نے چپکے سے پڑھنا سیکھ لیا ہے اور دوسری
آسمانی کتابیں پڑھ کر یہ قرآن بنا لیتے ہیں، اس سے ثابت ہوا کہ آپ کی اُمت پر ان کو یقین تھا، مدینہ آکر یہودیوں سے
معاملہ پڑا، روایات میں بکثرت اس قسم کے واقعات مذکور ہیں کہ یہود آپ کے پاس آتے تھے اور آپ سے
وہ سوالات کرتے تھے جو ان کی کتابوں میں مذکور تھے، اور کہتے تھے کہ ان کے جواب پیغمبر ہی دے سکتا ہے،
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحیح جوابات دیتے تھے، اور وہ میسر رہ جاتے تھے، اس واقعہ سے یہ امر باہر ثبوت کو پہنچتا ہے
کہ یہود کو بھی یقین تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی محض ہیں اور ہماری کتابوں کو نہ انہوں نے پڑھا ہے اور نہ پڑھ سکتے ہیں

ورنہ اس جرأت کے ساتھ وہ اپنی کتابوں کے سوالات اُس شخص کے سامنے جسکی نسبت ان کو معلوم ہوتا کہ وہ ان کو پڑھ چکا ہے یا پڑھ سکتا ہو پیش کرتے اور نہ اس کو حق و باطل کا معیار قرار دیتے،

قریش کو جس شخص کی نسبت شبہ تھا کہ وہ آنحضرت صلیم کو سکھاتا ہے، اس کے متعلق امام طبری نے تفسیر میں مختلف روایتیں نقل کی ہیں جن سے اُسکی شخصیت اور نام کے متعلق کوئی صحیح فیصلہ نہیں ہو سکتا، تاہم مجموعی حیثیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مکہ منظرہ میں کوئی نصرانی غلام تھا جو اپنی زبان میں کتب مقدسہ کبھی کبھی پڑھا کرتا تھا، اور آپ راستہ چلتے اُس کے پاس کبھی کبھی کھڑے ہو جاتے تھے، اسی پر کفار نے کہا کہ محمد کو یہی قرآن کی آیتیں سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس غلام کی، اور جو کتابیں وہ پڑھا کرتا ہے اُنکی زبان عربی نہیں، اور نہ وہ عربی جانتا ہے، اور آنحضرت صلیم عربی کے سوا کوئی اور زبان نہیں جانتے اور خود قرآن کی زبان فصیح عربی ہے کیونکہ ممکن ہے کہ آنحضرت صلیم غیر زبان کو سمجھ لیں اور وہ عربی غلام قرآن جیسی فصیح زبان میں کلام کرے۔

آنحضرت صلیم کے بچپن کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو آپ کے چچا ابوطالب اپنے ساتھ شام لے جا رہے تھے، راستہ میں بحیرہ نام ایک راہب نے آپ کو دیکھا اور آثار سے پہچان لیا کہ آپ ہی پیغمبر آخر الزمان ہیں، چنانچہ اُس نے ابوطالب کو مشورہ دیا کہ انکو کہہ واپس بھیج دو، ورنہ یہود اگر دیکھ لیں گے تو قتل کر ڈالیں گے، اگرچہ یہ واقعہ جیسا کہ سیرۃ نبوی جلد اول (شام کا سفر) میں تفصیل لکھا جا چکا ہے صحیح نہیں ہے، تاہم ہمارے عیسائی احباب اس ضعیف روایت پر اپنے شکوک و شبہات کی عظیم الشان عمارت قائم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے اسی راہب کی صحبت سے فیض حاصل کیا۔ اگر یہ صحیح ہو تو دنیا کے لیے اس سے بڑا معجزہ محمد رسول اللہ صلیم کا اور کیا چاہیے کہ ایک ابجد ناشناس طفل دو اوزہ سالہ نے چند گھنٹوں میں حقائق و اسرار دین، اصول عقائد، نکات اخلاق، تمام قانون اور ایک شریعت عظمیٰ کی تکمیل و تالیس کے طے قیاس کے سب کچھ دیکھ لیے، کیا ہمارے عیسائی دوست اس معجزہ کو تسلیم کرتے ہیں؟

سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آنحضرت صلیم کی پیغمبرانہ زندگی پورے ۲۳ برس تک قائم رہی، اگر آنحضرت صلیم

کسی انسانی مسلم سے فیض پاتے رہتے تو ضرور تھا کہ وہ اس پورے زمانہ تک یا بڑی حد تک غلویت و جلوت میں آپ کے ساتھ رہتا کہ وقت ضرورت (نمود بالحد) آپ اُس سے قرآن نبواتے احکام و مواظبت کیسکتے اسرار و نکات معلوم کرتے اور شخص یقیناً مسلمان نہ ہوتا، کیونکہ جو شخص خود مدعی نبوت کو تعلیم دے رہا ہو، وہ کیونکر اسکی نبوت کو تسلیم کر سکتا تھا، اور پھر اس شہرت عام ذکر جمیل و رفعت مقام کو دیکھ کر جو مدعی نبوت کو حاصل ہو رہی تھی وہ خود پردہ کے نیچے گنہمی پسند کرتا اور صحابہ کرام کی نگاہوں سے اس کا وجود ہمیشہ مستور رہتا جس عجبی کی نسبت قریش کو شبہہ تھا، اگر حقیقت میں آپ اُس سے تعلیم حاصل کیا کرتے تو قریش جو آپکی تکذیب، تذلیل اور آپکو خاموش کرنے کی ہر تدبیر پر عمل پیرا ہو رہے تھے اُن کے لیے آسان تھا کہ اُس غلام عجبی کو الگ کر دیتے کہ محمد رسول اللہ کی وحی اور قرآن کا تمام کاروبار دفعۃً درہم برہم ہو جاتا، علاوہ ازیں زیادہ سے زیادہ اس کا وجود مکہ میں تھا، پھر مدینہ میں ۱۳ برس تک سینۂ نبوت سے فیضانِ الہی کا سرچشمہ کیونکر الٹتا رہا۔ قرآن شریعت اسلام اور احکام کا بڑا حصہ یہیں وحی ہوا ہے، مکہ میں تو نسبتاً بہت کم سویتین نازل ہوئی ہیں۔

جب مدینہ منورہ میں اسلام کا چرچا پھیلا تو یہود و نصاریٰ نے اسلام کو بدنام اور بے اثر کرنے کی ایک تدبیر یہ سوچی کہ لوگ جھوٹ موٹ اگر پہلے مسلمان اور پھر چند روز کے بعد مرتد ہو جائیں تاکہ محمد صلیع کی بدنامی ہو، اور لوگوں کو خیال ہو کہ اگر یہ مذہب سچا ہوتا تو اس کو قبول کر کے کوئی کیوں چھوڑ دیتا۔

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِاللَّهِ
أَنْزَلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا أَوَّلَهُ الْفَقْرُ
اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ مسلمانوں پر جو آیتیں
اس پر صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو اس سے پھر جاؤ۔ شاید کہ وہ لوگ
(مسلمان) بھی پھر جائیں۔

چنانچہ اسی سازش کی مطابق ایک عیسائی نے اسلام قبول کیا، اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھی
آنحضرت صلیع نے کتابت وحی کی خدمت اُس کے سپرد کی، چند روز کے بعد وہ مرتد ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں نے
محمد کو جو کچھ لکھا ہے، وہ اس کے سوا کچھ نہیں جانتے، خدا نے اپنی نشانی ظاہر کی اور موت نے بہت جلد اسکی

افترا پر دازی کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کر دیا، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ محمد صلعم کے فیضانِ نبوت کا چشمہ اب بھی اسی طرح جوش زن ہے۔

صلح حدیبیہ کا ایک واقعہ یہ ہے کہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان عہد نامہ مرتب ہو رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھ رہے تھے، عہد نامہ کی عبارت یہ تھی کہ ”یہ وہ شرائط ہیں جنکو خدا کے رسول محمدؐ نے منظور کیا“ قریش نے کہا اگر ہم آپ کو خدا کا رسول جانتے تو اس (رہائی کی نوبت ہی کیوں آتی؟ اس لفظ کو مٹا کر اپنا اور اپنے باپ کا نام لکھے، آپ نے حضرت علیؑ کو ایما فرمایا کہ انکی حسب خواہش ترمیم کر دو، حضرت علیؑ نے کہا مجھ سے یہ گستاخی نہیں ہو سکتی، آپ نے پوچھا وہ الفاظ کہاں ہیں، حضرت علیؑ نے انکی رک کر بتایا تو آپ نے خود اپنے دست مبارک سے ”رسول اللہ“ کا لفظ مٹا دیا اور محمد بن عبد اللہ لکھ دیا، یہ واقعہ بخاری مسلم نسائی مسند ابن حنبل اور تمام کتب سیرتین مذکور ہے، اسی کے ساتھ بخاری میں یہ تصریح ہے کہ ولید بن یحسین یکتب اور مسند احمد میں بروایت اسرائیل یہ الفاظ ہیں ولید بن یحسین ان یکتب یعنی ”آپ لکھنا نہیں جانتے تھے“ لیکن باوجود اس کے تمام احادیث و سیرتین یہ ہے کہ ”آپ نے“ محمد بن عبد اللہ کے الفاظ لکھ دیے“ روایت کے ظاہری معنی سے بعضوں کو یہ شبہ ہوا کہ آپ نے خود اپنے دست مبارک سے یہ الفاظ لکھے اور آپ نے شاید اخیر زمانہ میں لکھنا سیکھ لیا تھا، ابن ابی شیبہ نے مجاہد کے واسطے سے یہ روایت کی ہے کہ آپ نے اُس وقت تک دفات نہیں پائی جب تک آپ کو لکھنا پڑھنا نہ آگیا، اور ایک روایت (بواسطہ یونس بن میسرہ عن ابی کبشہ السلولی عن سہل بن الخفایہ) نقل کی ہے کہ آپ نے حضرت معاویہ سے ایک فرمان لکھو کر اقرع اور عیینہ کو عنایت فرمایا، انھوں نے رسول اللہ صلعم سے آکر کہا کہ معلوم نہیں اس میں کیا لکھا ہے؟ آپ نے اس پر ایک نظر ڈال کر فرمایا، وہی لکھا ہے، جو میں نے حکم دیا ہے۔

اگر یہ روایتیں صحیح ہیں تو یہ آنحضرت صلعم کا ایک اور معجزہ ہو گا کہ انسانی تعلیم کے بغیر اللہ تعالیٰ نے آپ کو

یہ فن بھی اپنی بارگاہ سے غایت کیا، مگر واقعہ یہ ہے کہ یہ دو سہین تمام تر موضوع یا نہایت ضعیف ہیں، اس لیے آپ کی
 اہمیت کے متعلق جو متواتر روایتیں ہیں ان سے انکی تینچ نہیں ہو سکتی۔ یہ ممکن ہے کہ اُمّی سے اُمّی آدمی کے ہاں
 جب روز و شب لکھنے پڑھنے کا کام لگا رہے تو وہ کسی قدر حرف شناس ہو جائے، خصوصاً اپنے نام اور دستخط کو پہچان
 لینا اور انکو لکھ کر پچھلے کھدینا تو معمولی بات ہے لیکن اصل یہ ہے کہ فاعل مجازی حقیقی کی تفصیل میں زاویوں سے مساحت
 ہوئی ہے، عموماً سلاطین امرا اور اکابر جو فرامین اور مراسلات لکھاتے ہیں، محاورہ عام میں انکو لکھنا ہی کہتے ہیں
 تم کہتے ہو کہ "عالمگیر نے یہ فرمان لکھ کر دیا" شاہجہان نے جامع مسجد بنائی "قلان بادشاہ نے یہ قلعہ تعمیر کیا" حالانکہ لکھنے
 والے بنانے والے، اور تعمیر کرنے والے کاتب اور معمار تھے، مگر چونکہ ان سلاطین کے حکم سے اور انہیں کے طرف
 سے وہ لکھا یا بنایا گیا اس لیے بولنے والے خود سلاطین اور امرا کی طرف فعل کی نسبت کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اسی محاورہ
 کے مطابق اُس موقع پر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاطین عالم کے نام دعوت نامے بھیجے ہیں تو وہاں عام طور پر یہ
 الفاظ ہیں "وکتب الی قیصر وکتب الی کسریٰ" آپ نے قیصر کو یہ خط لکھا، کسریٰ کو یہ لکھا، مگر سب کو معلوم ہے کہ آپ نے
 دستِ خاص سے یہ خطوط لکھ کر نہیں بھیجے، مگر چونکہ آپ ہی نے لکھوائے تھے اس لیے انکی نسبت آپ ہی کی طرف
 کی گئی، روزمرہ کی بات ہے کہ ہندوستان کے ادنیٰ طبقے جو نوشت و خواند سے عاری ہیں وہ اپنے اعزہ اور احباب
 کو خط لکھاتے ہیں، مگر کہنے والے اس کو یوں ہی کہتے ہیں کہ "اس نے خط میں لکھا ہے کہ میں آنے والا ہوں" حالانکہ
 وہ خود لکھنے والا نہیں، اُس نے دوسروں سے لکھا یا ہے، مگر چونکہ لکھنے والے نے اپنا مدعا نہیں، بلکہ لکھانے والے
 کی زبان سے اس کا مدعا ظاہر کیا ہے اس لیے اُسی کی طرف فعل کی نسبت کر دی گئی، قرآن نے آپ کو بار بار
 اور بر ملا اُمّی کہا ہے اس سے زیادہ ثبوت اس کا اور کیا چاہیے؟ لیکن آپ ہی ہو کر ایمون میں پھر کتب سابقہ کی ظاہری تعلیم
 سے نا آشنا ہو کر بھی سب کچھ جانتے تھے، اور یہ آپ کا ہجرہ تھا، کفار کو خطاب کر کے قرآن کہتا ہے کہ محمد کی صداقت کی دلیل کافی نہیں ہے
 وہ نا آشنا ہے تعلیم ہو کبھی وہ کچھ جانتا ہے جس کی علمائے بنی اسرائیل کے سوا اور کسی کو خبر نہیں، **وَمَا يَكْفُرُ الْيَهُودُ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ**
 اے اسرائیل! یہ کہتے ہیں کہ تم نے نبی نہیں بھیجا، کیا ان کا فرقہ کیلئے نشان نہیں ہے کہ ان کو انوکھا لکھا گیا ہے؟ **وَمَا يَكْفُرُ الْيَهُودُ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ**

ذات نبوی کی حفاظت

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

انبیائے کرام جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو وہ دنیا کی جہالت و ظلمت، جو رستم، گناہ و معصیت کے خلاف اپنا جہاد شروع کر دیتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہزاروں انسان اُن کے دشمن بلکہ اُن کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں، اُس تنہائی و بیکسی کے عالم میں جس سے ہر مصلح کو آغاز دعوت میں دوچار ہونا پڑتا ہے صرف اسی قادر و توانا کا ہاتھ ہوتا ہے جو انکی تسکین و نصرت کا سہارا ہوتا ہو، حضرت ابراہیمؑ فردوس کے دربار میں، اور حضرت موسیٰؑ فرعون کی بارگاہ میں، حضرت عیسیٰؑ رومیوں اور یہودیوں کی عدالت میں ایک ہی گناہ کے مجرم تھے، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے اس پیغام کی بقا و قیام کا جس کے لئے وہ پیغمبر کو مبعوث کرتا ہو خود ذمہ دار ہوتا ہو اس لیے اس بیکسی و بیچارگی کے عالم میں اسکی زندگی کا وہی محافظ اور نگہبان بن جاتا ہو کہ وہ بے خوف و خطر اپنے فرائض کو انجام دے سکیں۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہی میں تسکین دیدی گئی تھی،

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا (طہ ۲)

اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر کیے بٹھا رہے کہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ سب کو معلوم ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو مکہ کا بچہ بچہ آپ کا دشمن ہو گیا، آپ کو طرح طرح کے آزار پہنچائے گئے، آپ کے خلاف سیکڑوں منصوبے باندھے گئے، آپ کے قتل کی سازشیں ہوئیں۔ تلواریں زہر میں بچھا کر رکھی گئیں، سوتے میں آپ کے قتل کا ارادہ کیا گیا، میدان جنگ میں آپ پر زفرہ کیا گیا، لکھنچا ہونے سے آپ پر حملے کئے گئے، غفلت میں آپ کے سر پر پتھر گرانے کی تدبیر سوچی گئی، کھانے میں زہر دیا گیا، مگر ہر موقع پر یہ ظاہر ہوا کہ رع دشمن اگر قوی است نگہبان قوی تر است، اور قرآن مجید کا یہ اعلان صحیح ثابت ہوا۔

إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ (اسراء ۶)

تیرے پروردگار نے لوگوں کو گھیر رکھا ہے کہ تجھ پر دسترس بائیں۔

یہ خود ایک مستقل معجزہ ہے کہ ان ہنگاموں، فتنوں اور سازشوں کے عالم میں خصوصاً عرب کے ملک میں جہاں، اقتدار

✓ حکومت یا نظام امن کا نام و نشان تک نہ تھا، کیونکہ آپ نے بحفاظت تمام اپنے فرض کو انجام تک پہنچایا۔
 قریش کی مجلسین اکثر خانہ کعبہ میں منعقد ہوا کرتی تھیں، اور اکثر وہیں انکی نشست و برخاست رہا کرتی تھی، تاہم
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز اور طواف کے لیے بے خوف و خطر وہیں تشریف لے جایا کرتے اور برملا ان کے دیوتاؤں اور
 بتوں کی برائیاں بیان کیا کرتے تھے، آخر قریش نے ایک دفعہ ارادہ کیا کہ نعوذ باللہ آپ کا خانہ کر دین، یہ خبر
 آپ تک پہنچتی ہے مگر اس سے آپ کے ارادہ میں کسی قسم کا دہن یا ضعف نہیں پیدا ہوتا، ایک دن قریش
 نے یہ طے کیا کہ آج محمد کی بوٹی بوٹی اڑادی جائے، اتفاق سے کفار کی یہ تقریر حضرت فاطمہؑ سن لیتی ہیں، وہ روئی
 ہوئی باپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، آپ تسلی دیتے ہیں، اور وضو کر کے حرم کی سمت روانہ ہو جاتے ہیں، دشمنوں
 کی نگاہیں آپ پر پڑتی ہیں تو وہی نگاہیں جواب تک خون آشام کیلئے تیار تھیں، دفعۃً سرنگون ہو جاتی ہیں،
 حاکم میں ہے کہ اس کے بعد آپ نے چند کنکویان اٹھا کر ماریں، جن جن کو یہ کنکریاں جا کر لگیں وہ بدر میں مارے گئے
 ایک دفعہ ابو جہل نے ارادہ کیا کہ اگر اب وہ آپ کو سجدہ میں دیکھے گا تو آپ کی پیشانی کو گرزدیگا، جب وہ اس
 ارادہ سے آگے بڑھا تو جھجھک کر پیچھے لوٹ گیا، لوگوں نے دریافت کیا تو اس نے کہا، مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرے
 اور محمد کے درمیان آگ کی خندق حائل ہے اور چند پرواز ہستیاں کھڑی ہیں، آپ نے فرمایا: اگر وہ میرے قریب
 آتا تو فرشتے اس کے کمرے اڑا دیتے۔

معلوم ہو کہ جس شب کو آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا ہو، قریش کے تمام خاندانوں نے ملکر آپ کے قتل کا فیصلہ
 کر لیا تھا، قریش کے بہادر، رات بھر خانہ اقدس کو پہرہ دے رہے تھے تاہم آپ ان کے سامنے سے نکلے، زبان مبارک
 پر یہ آیت پاک تھی،

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ
 سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (یسین ۱)
 ہم نے ان کے آگے اور پیچھے دیواریں کھڑی کر دیں، انکی آنکھوں
 پر پردہ ڈال دیا کہ وہ نہیں دیکھتے ہیں۔

سہ سترک حاکم جلد اول صفحہ ۱۶۲ حیدرآباد، مسز ابن جبل جلد اول صفحہ ۳۶۸ صحیح مسلم باب قولہ تعالیٰ وَمَا كُنَّا لِنُؤْتِيَهُمْ

پہرہ داروں کی آنکھوں پر قدرت نے مہر لگا دی اور آنحضرت صلیم ان کے درمیان سے نکل کر چلے گئے، صبح ہوئی تو دشمن آپ کے تعاقب میں اُس غارتگ پہنچ گئے جہاں آپ اور حضرت ابوبکرؓ جا کر چھپے تھے وہ اس غارت کے دامن تک پہنچ گئے اور اگر وہ ذرا جھک کر دیکھتے تو ان مقدس پناہ گزینوں پر انکی نظر پڑ جاتی، مگر خدا نے اُن کی عقل و دراندیشی کے نور کو بجھا دیا کہ نیچے جھک کر دیکھنے کا خیال تک ان کے دل میں نہیں آیا، کفار نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو محمدؐ کو گرفتار کر لائے گا یا ان کا سر کاٹ کر لائے گا اس کو سوا دنٹ انعام میں ملیں گے، یہ سن کر سراقہ بن جشم اپنے اسپ راہوار پر سوار ہو کر آپ کے تعاقب میں روانہ ہوا، اور وہ مبدم اس مختصر قافیا کے قریب ہو رہا تھا، حضرت ابوبکرؓ پر تقاضاے بشری اضطراب طاری تھا، مگر آنحضرت صلیم کی سیکنتِ خاطر میں کوئی فرق نہیں آیا آپ نے دعا کی تین دفعہ اُس کے گھوڑے کے پانوں زمین میں دھنس دھنس گئے، اس نے فال کے تیر نکال کر دیکھے تو ہر دفعہ نفی میں جواب آیا۔ بالآخر اس کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اور ہی راہبھی اور ذات محمدی ہماری گرفت سے باہر ہے، اُس نے اپنے ارادہ فاسد سے توبہ کی اور آنحضرت صلیم سے ایک خطِ امان لیکر واپس پھر گیا، اور بعد کو مسلمان ہو گیا،

شرع شروع میں جب آپ مدینہ تشریف لائے تو صحابہ جان نثاری کی بنا پر راتوں کو آپ کے گرد پہرہ دیا کرتے تھے، ایک رات صحابہ آپ کے خیمہ کے گرد پہرہ دے رہے تھے کہ آیت نازل ہوئی۔

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (مائدہ) اور اللہ لوگوں سے تیری حفاظت کرے گا،

آپ نے اُسی وقت خیمہ سے باہر سر نکالا اور پہرہ والوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ ”لوگو! واپس جاؤ، خدا نے میری حفاظت کا فرض خود اپنے ذمہ لے لیا ہے“ یہ وعدہ حفاظت ہزار ہا مشکلات اور خطرات کے باوجود بھی پورا ہوتا رہا، غزوہ احد میں جب مسلمانوں کے پاؤں اکٹھے چلے تھے اور ذات مبارک دشمنوں کے زرنہ میں تھی، اور آپ پر تیغ و تبر و سنگ کی بارش ہو رہی تھی، لیکن دو پید پوش فرشتے آپ کے پاس کھڑے ہوئے آپ کی

سہ صحیح بخاری باب ہجرت ابنی صلیم علیہ جامع ترمذی تفسیر سورہ مائدہ

حفاظت کا فرض انجام دے رہے تھے،

ایک دفعہ ایک شخص کو لوگ گرفتار کر لائے اور عرض کی کہ یہ حضور کے قتل کی گھات میں تھا، فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، کہ اگر یہ مجھ کو قتل کرنا چاہتا بھی تو نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے خیبر میں جب ایک یہودیہ نے گوشت میں زہر ملا کر پیش کیا تو آپ نے پہلا ہی لقمہ اٹھایا تھا کہ فرمایا یہ گوشت نہ کھاؤ، کیونکہ اُس نے مجھے کہا ہے کہ اس میں زہر ملا ہے، یہودیہ کو بلا کر جب واقعہ کی تحقیق کی اور اُس نے اپنی نیتِ فاسد کا اقرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ ”خدا تجھ کو اس پر قابو نہ دیتا“

سیکسٹا اجن

جتنوں کی انقلاب آسمانی کی تلاش اور انکا مشرف باسلام ہونا

قُلْ اُدْعِیْ اِلٰی اَنْتَہُ تُسْمَعُ فَہَرِّبِیْنِ الْجِنَّ (۱۰۰ جن)

مخلوقات الہی کی تعداد اور اصناف کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔

وَمَا یَعْلَمُ جَنَّاتُ دَرِّیْکَ اِلَّا مَا وُضِعَ لَہُمْ (۱۰۱ جن) اور تیرے رب کی فوج کا علم کسے کو نہیں،

مخلوقات الہی کی ایک صنف کا نام جن ہے، اہل لغت کہتے ہیں کہ عربی میں جن کا لفظ جن سے مشتق ہے جس کے معنی "چھپنے" اور "چھپانے" کے ہیں، چونکہ یہ مخلوق انسانوں کی آنکھوں سے عموماً مستور رہتی ہے اس لیے اس کو جن کہتے ہیں، یہ عجیب بات ہے کہ یہ لفظ اسی معنی میں یا اسی کے قریب قریب معنوں میں مختلف قوموں کی زبانوں میں پایا جاتا ہے، انجمن "جنی" Genie اور انگریزی میں Genie، اسی مفہوم میں ہے جس میں عربی میں "جنی" (دیو، بھوت، ہلیت) ہے، لاطینی میں جینیوس Genius اور جینی Genii وہ مفہوم رکھتا ہے جو ہمارے ہاں "ہمزا" کا ہے اور رُوح نوعی کے معنی میں بھی یہ لفظ رومی اساطیر (میتھالوجی) میں مستعمل ہوا ہے، فارسی میں "جان" کے معنی مطلق "روح" کے ہیں، بہر حال دنیا کی قوموں میں یہ اعتقاد کسی نہ کسی حیثیت سے موجود رہا ہے کہ انسانوں کے سوا اس سطح ارضی پر ایک اور غیر مرئی مخلوق بھی موجود ہے، یورپ کے موجودہ دور کا دین ارواح سے نامہ و پیام اور ان کے عمل و تسخیر کے کارنامے بڑے بڑے فلسفیوں اور ماہرین پرستوں کو آئینہ حیرت بنائے ہوئے ہیں اور روز بروز ان کے انکار اور شک کی جرأت کم ہوتی چلی جاتی ہے، اسلام کے علاوہ دوسری مسلم مذہبی کتابوں میں بھی جن اور شیطان کے تذکرے موجود ہیں، حضرت عیسیٰ کے معجزات، جو موجودہ انجیل میں مذکور ہیں ان کی بڑی تعداد انسانوں اور حیوانوں کو ان کے نیچے ظلم سے رہائی ہے۔

قرآن نے بتایا ہے کہ ان کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے۔ اور آگ سے بنائے گئے ہیں۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ
مَسْنُونٍ ۚ وَالْجِبَانِ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ
نَارِ السَّمُومِ (حجر ۳)

وَحَقَّقَ الْجَانُّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ (رحمن ۱) اور میں نے جنوں کو آگ کی لوس سے پیدا کیا ہے،
اسلام سے پہلے عرب میں جنات کا بڑا تسلط تھا، انکی پوجا کی جاتی تھی، انکی دُمانی مانگی جاتی تھی، بتخانوں میں
جو عامل اور کاہن ہوتے تھے، اُن سے انکی دوستی ہوتی تھی، اور وہ انکو غیب کی خبریں بتایا کرتے تھے، بچوں
کے سر پر اُنے اُسترے رکھتے تھے کہ ان سے جنات بھاگ جاتے ہیں، یہ اعتقاد تھا کہ ہر شاعر کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے
یہ بھی خیال تھا کہ وہ صورتیں بدل بدل کر لوگوں میں پھرتے ہیں اور ان کو ستاتے ہیں، خدا کے کارخانہ قدرت
میں بھی اُن کے استیلاء اور تصرف کو دخل تھا، وہ جنگلوں میں انسانوں کو مار ڈالتے تھے، راستوں سے اُٹھالیتے
تھے، لوگوں کو بیمار ڈال دیتے تھے، ان کے ہوش و حواس کے خزانہ پر قبضہ کر لیتے تھے، غرض جس طرح خدا کی
الوہیت میں عرب کے بہت سے دیوتا اور دیویاں شریک تھیں اسی طرح یہ جنات بھی شریک تھے۔

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ (انعام ۱۲) اور ان مشرکوں نے جنوں کو خدا کا شریک بنایا ہے۔
وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَبَاً (صافات ۵) ان مشرکوں نے خدا اور جنوں کے درمیان شے قائم کر رکھے ہیں۔
بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرَهُمْ بِهِمْ (سبا ۵) خدا قیامت میں ان سے کہے گا، بلکہ یہ لوگ جنوں کی پرستش کرتے تھے
مُتَّبِعُونَ (سبا ۵) اور ان میں اکثر لوگ انہیں کے متقدّم تھے۔

اسلام آیا تو اس نے ان اعتقاداتِ باطلہ کے تار و پود کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، اس نے دنیا میں صرف
ایک ہی قوت کی تعلیم دی اور وہ خدا کی تھی، اس نے بتایا کہ جنات بھی اس کے حضور میں ویسے ہی عاجز اور
درماندہ ہیں جیسے انسان۔ وہ بھی اسی طرح اسکی مخلوق ہیں جیسی اسکی دوسری مخلوقات، ان میں لوگ اسی طرح

اچھے اور بُرے افراد مومن، سید ارتقی ہوتے ہیں جس طرح انسانوں میں، وہ بھی توحید و رسالت اور احکام الہی کے ماننے کے لیے ہی مکلف ہیں جیسے عام انسان،

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (ذاریات ۳) میں نے جن اور انس کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں قیامت میں دونوں سے سوال ہوگا۔

یا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ آيَاتِي وَيُزَيِّرُوكُمُ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا (انعام ۱۶) لے جن اور انس کی جماعت! کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر تمہارے پاس نہیں آئے، اور وہ تمکو ہماری آیتیں پڑھ کر نہیں سناتے تھے اور اس دن کے آئیںے نہیں ڈراتے تھے۔

قرآن کی تحدی کے جواب سے دونوں عاجز ہیں۔

قُلْ لِّمَنِ اجْتَمَعَتِ الْأَنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ (اسرائیل ۱۰) کہہ دو کہ اگر انس و جن دونوں ملکر چاہیں کہ ایسا قرآن بنا لائیں تو ان کے لیے یہ ناممکن ہے۔ خدا کی قدرت اور طاقت کے سامنے دونوں لاچار اور مردماندہ ہیں۔

یا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنفُذُوا مِن أَوْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا، لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ (رحمان ۳) لے جن و انس، اگر آسمان و زمین کے حدود سے نکل کر باہر جا سکتے ہو تو نکل جاؤ۔ لیکن خدا کی قدرتِ قاہرہ کے بغیر تم نکل نہیں سکتے۔

کاہنوں اور عالوں کو جو غیب کی بعض بعض باتیں معلوم ہو جاتی ہیں تو اسکی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی امر کا فیصلہ کرتا ہو تو وہ اپنے ملائکے میں اس کا ذکر کرتا ہے، ملائکہ اعلیٰ والے اپنے نیچے کے فرشتوں سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس طرح درجہ بدرجہ ہر آسمان کے فرشتوں کو ظلم ہوتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ آخری آسمان تک بات پہنچ جاتی ہے، جہاں سے نیچے دنیا کی حد شروع ہوتی ہے، یہاں جنات و شیاطین سن گن لینے کے لیے اُدھر اُدھر چھپے رہتے ہیں، ایک دو لفظ انھوں نے سن لیے اور ان میں اپنی طرف سے سوچوٹ ملا کر

کاہنوں اور عالموں سے کہہ دیتے ہیں، وہ اس کو انسانوں میں مشہور کرتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان میں
بیشمار تاروں کے شعلے بھڑکا رکھے ہیں، کہ ایک تو ان سے آسمان کی زیبائش و آرائش ہے اور دوسری وجہ یہ ہے
کہ جب یہ جنات اور شیاطین اپنی سرحد سے آگے بڑھ کر فرشتوں کی باتیں سننا چاہتے ہیں تو فوراً ایک چمکتا ہوا تار (شہاب
ثاقب) ٹوٹ کر ان پر گرتا ہے۔ مختلف سورتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ (۲)
اور ہم نے اس کو آسمان میں برج بنایا ہے، اور ان ستاروں کو دیکھنے
وَحَفِظْنَا هَآءِمِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ، اَلَا مَنِ اسْتَوَقَّ
والوں کے لیے زینت و آرائش بنایا ہے، اور ہر راندہ درگاہ شیطان سے
السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُّبِينٌ (حجر ۲)

اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ لَّا كُفَّاكَ يَحْفَظُ
ہم نے آسمانِ زیرین کو ستاروں کی آرائش سے مزین کیا ہے اور انکو ہر سرکش شیطان
مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ۚ لَا يَسْمَعُونَ اِلَى الْمَلَائِكَةِ
کا نگہبان بنایا ہے۔ وہ ملاوٹ والی کی باتیں نہیں سن سکتے۔ وہ ہر طرف سے
اَلَا عِلَّةٌ اَوْ يَفْقَدُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۚ دُحُورًا
پھینکے ماسے جاتے ہیں اور یہ ان کے لیے لازمی سزا ہے (اس طرح وہ فرشتوں کی
وَلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۚ اَلَا مَنِ خَطَفَتْ السَّحَابُ
باتیں نہیں سن سکتے لیکن یہ کہ کوئی اچک کر سن لے تو ایک دم کھتا
فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ ثَاقِبٌ (صافات ۱)

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا
ہم نے آسمانِ زیرین کو ستاروں کے چراغوں سے مزین کیا ہے اور
لِلنَّاسِ اَحْيٰی، (ملک ۱)
انکو شیطانوں کے لیے پھینک کر مارنے کی ایک چیز بنایا ہے۔
وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَحَفِظْنَاهَا ذٰلِكَ
اور ہم نے آسمانِ زیرین کو ستاروں کے چراغوں سے مزین کیا ہے اور
تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (فصلت ۱)
انکو نگہبان بنایا ہے۔ یہ غالب و دانا خدا کی تقدیر ہے۔

دنیا میں اُس سلسلہ نبوت کا خاتمہ جو آغازِ آفرینش سے جاری تھا اور دینِ الہی کا ہزاروں منزلوں کے طے
ہونے کے بعد تکمیل کی منزل میں پہنچ جانا، اور نوعِ انسان کو خدا کی وہ آخری شریعت سپرد ہونا جس کے بغیر انسان
عالم کو وحی و نبوت کے کسی اور حامل کی ضرورت نہ ہوگی، ایک ایسا واقعہ تھا جس نے آب و خاک کے عالم

صحیح بخاری تفسیر ہو
قرآن سورہ اعراف
بعد اعلیٰ منہ

میں انقلاب عظیم پیدا کر دیا، اُس نے سطح زمین کے ہزاروں پیغمبروں کے دین و ملت کو منسوخ کر دیا، انکی آسمانی کتابوں کے احکام و رسوم کو بدل دیا، ملکوں کی شنشناہیان ہل گئیں، قیصر و کسری کے تخت اٹ گئے۔ صومعہ دکھیا ویران ہو گئے، اسی طرح ملک فلکی اور آسمانی بادشاہی میں بھی انقلاب کا ظاہر ہونا ضرور تھا۔ آسمانی مخلوق میں بھی ایک انقلاب پیدا ہوا۔ مگر اس کو وہی دیکھ سکے جو دیکھ سکتے تھے۔ نخیل میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے موقع پر بھی ایکنے نورانی ستارہ کے ظہور کی خبر ہے جس کو دیکھ کر دوسرے ملک کے لوگ انکی تلاش میں بیت لحم پہنچے، اور اُن کے دیدار سے مشرف ہوئے، مگر نبی اسرائیل کو آخر تک اس بینائی سے محرومی رہی۔ صحیحین میں ہے کہ جب آنحضرت صلعم نبوت سے سرفراز ہوئے تو ستارہ ہائے آسمانی میں ایک انقلاب پیدا ہوا، جن اور شباطین اب اوپر بڑھنے سے رک دیے گئے، ٹوٹنے والوں ستاروں کی بھر مار ہو گئی، کائناتوں اور عالموں کی خبر رسانی کے ذرائع مسدود ہو گئے، اور ان باطل پستیوں کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، اس انقلاب آسمانی نے جنوں اور شیطانوں کی مغفون میں حیرت پیدا کر دی، سب نے کہا یقیناً روئے زمین پر کوئی اہم واقعہ رونما ہوا ہے، دنیا کی ہر سمت کو انھوں نے چھان ڈالا، اس پر چند سال گزر گئے آنحضرت صلعم اسلام کی تبلیغ کے لیے قبائل میں دورے کر رہے تھے، اور اسی تقریب سے عکاظ کے میلہ میں تشریف لیے جا رہے تھے راستہ میں رات کے وقت مقام نخاعہ میں قیام ہوا، صبح کے وقت حضور انور صلعم اپنے رفقاء کے ساتھ نازین مصروف تھے اور قرآن مجید کی آیتیں بھر کے ساتھ تلاوت فرما رہے تھے، کہ اتفاق سے جنوں کی ایک جماعت جو تفتیش حال کے لیے تمامہ کی طرف آئی تھی اس کا اس مقام پر گزر ہوا، اس نے جب قرآن مجید کی آیتیں سنیں تو یکبار پکار اٹھی کہ یہی وہ نور حق ہے جو درخشاں ستاروں میں ہمیں نظر آتا ہے، وہ لوگو! اپنی قوم میں گئی اور انکو جا کر خاتم نبوت کے ظہور کی بشارت سنائی۔

سہ ماہی پوری تفصیل صحیح مسلم کتاب الصلوٰۃ باب الجہر فی الصبح میں ہے اور امام بخاری نے مختلف ابواب میں اس واقعہ کو درج کیا ہے مثلاً تفسیر سورہ جن و باب الجہر لقرآن صلوٰۃ الجہر و سند ابن حنبل روایت ابن عباس جلد ۲ صفحہ ۲۵۲ صحیح ترمذی تفسیر سورہ جن۔

قُلْ اَوْحِيَ اِلَىَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْا اِنَّا
 سَمِعْنَا قُرْاٰنًا مَّجْبُوْمًا يَّهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَامْتَابُوْا
 وَلٰكِنْ تَشْرِكُ بِرَبِّنَا اَحَدًا وَّ اِنَّهٗ تَعَالٰى جَدُّ رَبِّنَا
 مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا وَّ اِنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ
 سَفِيْهُنَا عَلٰى اللّٰهِ سَاطِطًا وَّاَنَّا ظَنَنَّا اَنْ لَّنْ نَّقُوْلَ
 الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اللّٰهِ كَذِبًا وَّ اِنَّهٗ كَانَ
 رِجَالًا مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ
 الْجِنِّ فَرَادُوْهُمْ رَهَقًا وَّاَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَا ظَنُّنَا اَنْ
 لَّنْ يَّتَّبِعَ اللّٰهُ اَحَدًا وَّاَنَّا لَمُنَّا السَّمٰوٰتِ فَاَجَدْنَا
 مِلَّةَ حَرٍّ سَآئِدٍ وَّ اَوْشُقَبًا وَّاَنَّا لَمَّا لَقَّيْنٰهُمْ
 مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَّتَّبِعِ الْاَنۡ يَّجِدَ لَهَا
 شَھَابًاۤ اَوْ صَدَّآءً وَّاَنَّا لَنَذَرُوْا اَشْرَارًا يَّزِيۡنُ
 فِى الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهٖمْ رَشَدًا وَّاَنَّا
 مِّنَ الصَّٰلِحِيۡنَ وَمِنَادُوۡنَ ذٰلِكَ هَ كُنَّا
 طَوٰقٍ قَدًا وَّاَنَّا ظَنَنَّا اَنْ لَّنْ يُّغَيِّرَ اللّٰهُ فِى الْاَرْضِ وَلٰكِنْ
 يُّغَيِّرُ كَمَا يَهَآءِى اُنۡمَانًا سَمِعْنَا الْهُدٰى اٰمَنَّا بِهٖمْ فَمَنْ يُؤْمِنُ
 بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ كَيْۤفَ يُجَسَّوۡا وَلَا رَهَقًا وَّاَنَّا مِّنَ الْمُسْلِمِيۡنَ
 وَمِنَ الْاَقْسٰطِ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ حَرَّ وَاَرَشَدًا
 وَاَمَّا الْاَقْسٰطُوۡنَ فَاُولٰٓئِكَ لَبِئْسَ مَا كَانُوۡا يَفْعَلُوۡنَ (جن)

اے پیغمبر! لوگوں سے کہہ دے کہ جو کچھ مذکور ہے وہی خبر دی گئی ہے کہ جنوں
 کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا تو انھوں نے کہا کہ ہم نے عجیب غریب کتب الہی
 سنی جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہیں تو ہم پر ایمان لائے اور اب ہم ہر گنا
 خدا کا کسی کو شریک نہ بنائیں گے، خداوند تعالیٰ کی نہ تو کوئی پوی ہو اور نہ کوئی
 لڑکا ہو ہم میں سے کچھ بیوقوف خدا پر بہت دور اور عقل الزام قائم کرتے تھے ہم
 سمجھتے تھے کہ کوئی انسان یا جن خدا پر چھٹا الزام نہیں قائم کر سکتا، انسانوں
 میں کچھ ایسے لوگ تھے جو بعض جنوں کی پناہ مانگا کرتے تھے تو انھیں نے انکو اور زیادہ
 گمراہ کر دیا یہ انسان ہی ہماری ہی طرح یہ سمجھتے تھے کہ اب کوئی پیغمبر بھیجے گا
 جسے آسمان کو نور سے لادیں گے یا کہ وہ گناہوں سے اور ٹوٹے دانے ماروں گے پھر جو
 ہم پہلے اس آسمان کی بعض نشانیوں میں سننے کو ٹیٹھ جلتے تھے اب کوئی
 سننے جاتا تو پھر ہی تاک میں ٹوٹے دانے تیار ہو کر پڑیں اور ہمیں نہیں معلوم کہ اس
 اتفاق سے زمین والوں کے ساتھ کسی بُرائی کا ارادہ کیا جا رہا ہے یا اونکا پروردگار
 انکے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے ہم میں اچھے بھی ہیں اور انکے علاوہ اور لوگ بھی
 ہیں ہم جدا جدا راستوں پر تھے، اور ہم سمجھتے تھے کہ ہم خدا کو اس زمین میں عاجز
 نہیں کر سکتے نہ زمین والوں کو اس کے قبضہ سے نکل سکے، اور اب جب ہم نے اس ہدایت
 کی بات کو سن لیا تو اب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو جو شخص اپنے پروردگار
 پر ایمان لے آئے تو پھر گھٹے ٹوٹے کا اس کو ڈر نہیں رہتا ہم کچھ طاقت
 گذار ہیں، کچھ گنہگار ہیں، تو جو طاقت گذار ہیں انھیں نہ حقیقت میں ہدایت
 کا راستہ دیکھنا پڑا ہے، اور جو گنہگار ہیں وہ جہنم کے ایندھن ہیں۔

پھر سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

وَإِذْ صَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَافِرًا مِّنَ الْحِجْنِ يَسْتَوِعُونَ الْقُرْآنَ
فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا إِذْ جَاءَ فَضًى وَلَوْ إِلَىٰ
قَوْمِهِمْ مُّذَرِّينَ ۚ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا
كِتَابًا أَنْزَلَ مِنْ مَّبَعْدِ مَا سَمِعْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ
يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ۚ
يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُم مِّنْ
ذُنُوبِكُمْ وَيُخَيِّرْ لَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْآلِيمَةِ (۱۲) احقاف

بہنے جب جنوں کی ایک جماعت کے رُوح کو اسے پیغمبر تیری طرف پھیرا
کہ وہ قرآن کو نہ سُنیں، تو جب وہ آئے تو انھوں نے ایک دوسرے سے
کہا چپ رہو، جب قرآن ختم ہو گیا تو وہ اپنی قوم کے پاس گئے کہ انھیں خبردار
کریں۔ انھوں نے جا کر کہا، بھائیو! ہم نے ایک شریعت کی کتاب کو سنا جو
موسیٰ کے بعد اتاری گئی ہے اور اس کے پہلے جو کتاب الہی آئی جو اس کی تصدیق
کرتی ہے اور سچائی اور سیدھی راہ دکھاتی ہے، بھائیو! خدا کے پیغمبر اسے کو قبل کر
اور اس پر ایمان لاؤ تاکہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے اور درگاہِ رب کے سامنے تمہاری

صحیح مسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ جنوں نے دو دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام مجید پڑھتے سنا، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے
کہ قرآن مجید کی یہ دونوں سورتیں الگ الگ واقعہ کی طرف اشارہ کرتی ہوں، پہلے واقعہ میں حضرت عبداللہ
بن مسعود شریک نہ تھے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیکھی تھی ان جنوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بلکہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو اسکی اطلاع ایک درخت سے کی، اور تفصیلی کیفیت وحی آسمانی سے معلوم ہوئی، اسی واقعہ کو واقعہ
لیلیۃ الحِجْن (جن کی رات) کہتے ہیں لیکن یہ دونوں واقعے کہ معجزہ ہی میں گزرے ہیں صحیح مسلم، ترمذی
اور سنن ابی یوسف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے ان کے شاگرد خاص علقمہ نے پوچھا کہ آپ صاحب جن میں سے کوئی
لیلیۃ الحِجْن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، انھوں نے کہا، نہیں، لیکن ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ شب کو ہم لوگوں
نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا، میدانوں اور گھاٹیوں میں ہر جگہ ڈھونڈا مگر آپ نہیں ملے، ہلوگوں کو طرح طرح کے
خیال آنے لگے۔ کہ آپ کو کوئی اٹھائے گیا، یا دھوکے سے کسی نے قتل کر دیا، سخت اضطراب اور قلق میں ہم نے

۱۔ صحیح مسلم باب الجہنۃ البصر ۲۷۔ صحیح بخاری و مسلم باب مذکور و مسند احمد جلد اول صفحہ ۲۵۲ سے صحیح مسلم باب مذکور۔

۲۔ صحیح مسلم باب مذکور۔ ۳۔ ترمذی تفسیر سورہ احقاف۔

یہ رات بسر کی، صبح ہوئی تو دیکھا کہ آپ غارِ حرا کی طرف سے چلے آ رہے ہیں، ہم سب نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! ہم نے شب کو ہر جگہ آپ کو ڈھونڈا، مگر کہیں آپ نہیں ملے، ہم سب نے سخت اضطراب اور قلق میں یہ رات بسر کی، فرمایا کہ "رات کو جنوں کا قاصد آیا تھا میں اس کے ساتھ گیا تھا میں نے ان کو قرآن پڑھ کر سنایا" اس کے بعد آپ ہم سب کو لیکر اس مقام پر لے گئے اور وہاں ان کے قیام اور آگ جلانے کے نشانات دکھائے، اور فرمایا کہ انھوں نے مجھ سے زورِ راہ کی خواہش کی میں نے اُنکے لیے دعا کی کہ وہ جس ہڈی اور گوبر پر گزریں ان کے لیے وہ کھانا ہو جائے۔

مسند ابن حنبل کے زیادات میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی زبانی جنوں کی آمد کا ایک اور واقعہ مذکور ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رات کے وقت ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے کہ یکایک آپ نے فرمایا کہ تم میں سے میرے ساتھ کوئی چلے لیکن وہ نہ چلے جس کے دل میں ذرا سا بھی کھوٹ ہو، ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں پانی کا ٹوٹا لیکر آپ کے ساتھ ہولیا، آپ مجھے ساتھ لیے ہوئے مکہ کے آگے پہنچے، وہاں بھگو کچھ پرچھائیاں ایک جگہ اکٹھی نظر آئیں، آپ نے ایک خط کھینچ دیا اور فرمایا کہ جب تک میں دس نہ آؤں تم یہیں کھڑے ہو، یہ کہہ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، میں نے دیکھا کہ وہ پرچھائیاں آپ کی طرف چلیں آپ اُن کے ساتھ دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے جب فجر کا اُجالا ہوا، تو آپ میرے پاس آئے، اور وضو کا پانی مانگا میں نے دیکھا تو وہ پانی کے بجائے کھجور کا شربت (نبذ) تھا، آپ نے فرمایا اس میں کیا ہر ج ہے، کھجور بھی پاک ہو اور پانی بھی پاک ہو، یہ کہہ کر آپ نے اسی سے وضو کیا، اس کے بعد نماز کر کھڑے ہوئے تو میں سے دو آدمی پاس آکر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ! ہم بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، چنانچہ وہ بھی میرے ساتھ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے، نماز سے فارغ ہو کر میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! یہ کون لوگ تھے؟ فرمایا یہ شہرِ نصیبین کے جن تھے، اپنے کچھ معاملات میرے پاس فیصلہ کے لیے لائے تھے، انھوں نے مجھ سے توشہ مانگا تو میں نے دیدیا، عرض کی یا رسول اللہ! کیا آپ کے ساتھ توشہ کا کوئی سامان تھا؟ فرمایا میں نے انھیں گوبر اور ہڈی کا توشہ دیدیا ہے، گوبر اُن کے لیے گیہوں اور ہڈی گوشت ہو جائے گی اسی موقع پر آپ نے

صحیح مسلم باب الحج بقرۃ الحج صحیح بخاری باب ذکر اہل صحیح بخاری و مسلم و ترمذی باب الاستنجار.

گو برابر ہڈی سے امتناع فرمایا۔

زیادات مسند اور صحیح مسلم کی یہ دونوں روایتیں کیا ایک ہی واقعہ کی تفصیل ہیں؟ مگر ان دونوں روایتوں کے جزئیات میں اس قدر فرق ہے کہ وہ یقیناً ایک نہیں ہو سکتیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ زیادات مسند کی روایت بالکل لغو اور بے سرو پا ہے۔ اس روایت کا سلسلہ سند یہ ہے عن ابی خزاعة عن ابی زید معالی عمرو بن الحارث الخرمی عن عبد اللہ بن مسعود، اس میں ابو زید معالی عمرو بن حریث ایک مہول راوی ہے جس سے محدثین میں کوئی واقف نہیں، حافظ ذہبی میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں،

ابو زید معالی عمرو بن حریث کا یہ روایت اس کو کوئی جانتا نہیں، اس نے ابن مسعود وعنه ابو خزاعة لا یصح حدیثہ ذکرہ البخاری سے روایت کی ہے اور اس سے ابو خزاعة نے اس کی حدیث صحیح فی الضعفاء و متن حدیثہ ان بنی اللہ تو ضعیف بالبنیذ وقال ابو احمد الحاكم رجل مجهول قلت کی متن یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو احمد حاکم کہتے ہیں کہ یہ مہول الحال آدمی ہے میں کہتا ہوں کہ اس کی ہی ایک حدیث ہے مالہ سوائے حدیث واحد،

البتہ جامع ترمذی میں اسی قسم کا ایک واقعہ عبد اللہ بن مسعود سے فرشتوں کی آمد اور دیدار کے متعلق ہے۔ صحیحہ مروی ہے۔

شق

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَالشَّقُّ الْقَمَرُ (ترمذی)

پنجمبر کی صداقت کی گواہی کائنات کا ذرہ دیتا ہے آسمان اور زمین چاند اور سورج ہر چیز کی صداقت کا ثبوت بخاتی ہے انجیل (متی ۲۴-۲۵) میں ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے وقت ایک نیلنارہ طلوع ہوا اور جب انھوں نے وفات پائی تو تین گھنٹہ کے لیے تمام دنیا میں اندھیرا چھا گیا (متی ۲۴-۲۵) قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی تھی کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے یہ نشانی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پوری تری اور قرآن مجید اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَالشَّقُّ الْقَمَرُ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً قِيَامَتِ نَزِيكٌ أَكْبَرُ اور چاند ٹٹ ہو گیا اگر یہ کافرونی سامی نشان دیکھیں يَكْفُرُونَ اَوْ يَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمَرٌّ (قصص ۱)

تو اس سے اعراض ہی کریں اور کہیں کہ یہ تو جادو ہے جو سدا سے ہوتا آیا ہے

بعض عقل پرست مسلمانوں نے قرب قیامت کی مناسبت سے یہ تاویل کی ہے کہ اس آیت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں شقِ قمر کا ثبوت نہیں ہوتا بلکہ یہ قیامت کے واقعہ کا ذکر ہے لیکن اس حالت میں اول تو بے قرینہ ماضی کو دیکھنا پھٹ جائیگا کے معنی میں لینا پڑیگا، دوسرے یہ کہ اگر یہ قیامت کا واقعہ ہوتا تو اسکے بعد یہ کیوں ہوتا کہ یہ کافر اگر کوئی کسی نشانی بھی دیکھیں تو منہ پھیر لیں اور کہیں کہ یہ تو جادو ہے جو ہوتا آیا ہے قیامت ماضی کے بعد اس کے انکار کے کیا معنی اور اس کو مستر جادو کہنا کیونکر صحیح ہو سکتا ہے اس کے علاوہ مستند اور صحیح روایات کی کیونکر تردید کی جاسکتی ہے۔

اس شقِ قمر کا واقعہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، مسند ابن جبر، مسند طبری، مستدرک حاکم، دلائل نبوی اور دلائل ابی نعیم میں تصریح تمام مذکور ہو صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، انس بن مالک، جابر بن مطعم، علی بن ابی طالب اور خدیجہ بن یحییٰ وغیرہ نے اس واقعہ کی روایت کی ہے۔

ان میں سے صحیح، اور مستند حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے جو صحیح بخاری و مسلم و ترمذی وغیرہ میں مروی ہے وہ اس واقعہ کے وقت موقع پر موجود تھے اور اس معجزہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، چنانچہ ادن کے الفاظ یہ ہیں۔

روایت صحیح
جلد ۲ صفحہ ۱۶۲

اشْتَقَّ الْقَمْسَ وَخَنَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الشَّهِيدُ
ہم آنحضرت صلعم کے ساتھ منیٰ میں تھے کہ چاند پھٹ گیا اور اس کا

وَذَهَبَتْ فِرْقَةٌ نَحْوَ الْجَبَلِ (بخاری و ترمذی تفسیر سورہ ترویح مجمل) ایک ٹکڑا پہاڑ کی طرف چلا گیا آپ نے فرمایا "گو اہ رہو"

صحیحین میں انکی دوسری روایت یہ ہے

اشْتَقَّ الْقَمْسَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرْقَتَيْنِ فِرْقَةٌ فَوْقَ الْجَبَلِ
آنحضرت صلعم کے زمانہ میں چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک

وَفِرْقَةٌ دُونَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بخاری و ترمذی) ٹکڑا تو پہاڑ کے اوپر رہا اور دوسرا اس کے نیچے اپنے فرمایا "گو اہ رہو"

حضرت انس بن مالک کی یہ روایت بخاری و مسلم دونوں میں ہے

ان اهل مكة سألوا رسول الله صلعم ان يرهم
اہل مکہ نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ انکو کوئی معجزہ دکھائیں، آپ نے

آية فارهم القمسا شقتين حتى رأوا اجراء بينهما
انکو چاند کے دو ٹکڑے دکھائے ایک ٹکڑا احرار کے اہل طرف تھا دوسرا اس طرف

صحیح مسلم میں ہے

سأل اهل مكة النبي صلعم آية فارهم القمسا
اہل مکہ نے آنحضرت صلعم سے کوئی نشانی طلب کی تو آپ نے چاند

فريقين،
کو دو ٹکڑے ہونے کو دکھایا۔

جامع ترمذی میں انکی روایت کے الفاظ یہ ہیں۔

سأل اهل مكة النبي صلعم آية فانشق القمر
اہل مکہ نے آنحضرت صلعم سے کوئی نشانی طلب کی، تو چاند ٹکڑے میں دو

بمكة ففريقين فنزلت افترقت الساعة وانشق القمر
ٹکڑے ہو گیا، اس پر یہ آیت اتری۔ قیامت لگئی اور چاند پھٹ گیا

جامع ترمذی اور مسند ابن خنبل میں جابر بن مطعم کی جو روایت ہے اس میں ہے کہ اس معجزہ کو دیکھ کر کفار نے کہا

کہ محمدؐ نے ہم پر جادو کر دیا ہے، دوسروں نے کہا کہ اگر ہم پر جادو کر دیا ہے تو تمام آدمیوں پر تو وہ جادو نہیں کر سکتے

مسند ابو داؤد و طیالسی اور بیہقی میں ہے کہ انھوں نے کہا کہ "محمدؐ تمام دنیا پر تو جادو نہیں کر سکتے، مسافروں کو اور

مقامات سے آنے والے دیکھو وہ کیا کہتے ہیں" چنانچہ جب ادھر ادھر سے مسافر آئے اور ان سے پوچھا گیا، تو

انھوں نے بھی اپنا یہی مشاہدہ بیان کیا۔

سنة ترمذی و مسند ابن خنبل
سنة مسند ابن خنبل
و مسند ابو داؤد و مسند بیہقی

بہر حال یہ معجزہ رات کے وقت مکہ میں بہ مقام منی واقع ہوا،

عقل حیثیت سے یہ معجزہ زمانہ قدیم سے معرکہ آرا ہے، علمائے متکلمین نے فلسفہ قدیم کے اصول پر اس میں خوب خوب مشکوگانی کی ہیں، مثلاً فلاسفہ قدیم کا یہ اعتقاد تھا کہ اجرام فلکی میں خرق و التیام اور شکست و ریخت محال ہے اس لیے شقِ قرع بھی ناممکن ہے متکلمین نے یہ ثابت کیا کہ اجرام فلکی میں خرق و التیام اور شکست و ریخت ممکن ہے مگر اب جب کہ جدید طبعیات و ہیئت نے ہمارے معلومات کے آسمانِ دوزین کو بدل دیا ہے۔ یہ مباحث بے سود اور بیکار ہیں، اب تو ہر روز نئے نئے ستاروں کے شکست و ریخت اور تصادم کے حادثے سنے جا رہے ہیں اور ہیئت جدید اور علمِ مکین میں تو زمین، سورج، چاند اور ستاروں کے آغازِ آفرینش کی داستان ہی اس باب سے شروع ہوتی ہے۔

اس سے دوسرے درجہ پر ایک اور قدیم اعتراض درجواب کتابوں میں لکھا چلا آتا ہے، اور ہمارے سخی مناظرین نے اس کو نئے آب و رنگ سے شہرت دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ معجزہ حقیقت واقع ہوتا تو یہ صرف اہل مکہ ہی کو نظر نہ آتا، بلکہ اس کو تمام دنیا دیکھتی اور اسکی روایتیں مشرق سے لیکر مغرب تک پھیل جاتیں۔ لیکن بجز مکہ کے دنیا کے اور ملکوں میں اس واقعہ کا چرچا نہیں ہوا، اور تمام قدیم اہل نجوم و ہیئت و تاریخ اسکی روایت سے خاموش ہیں۔

لوگوں نے اس شبہ کے یہ جوابات دیئے ہیں کہ اولاً ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ واقعہ دوسرے ملک کے لوگوں کو نظر نہیں آیا، تم اس کے ثبوت میں کہو گے کہ اگر نظر آتا تو اس ملک کے اہل تاریخ اس کا ذکر کرتے، حالانکہ کسی تاریخ میں اس کا ذکر نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ایک ملک کا مشہور واقعہ جو دوسرے ملک کی معاصرین میں مذکور نہ ہو، صرف اس کا یہ عدم ذکر کیا اس کے انکار کی سند ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو ہندوؤں کے منہ بھارت کا تم انکار کر سکتے ہو، حضرت مسیح کے تمام معجزات بلکہ واقعات زندگی تک کا انکار کر سکتے ہو کہ شام و مصر کے معاصر رومی مؤرخین نے ایسے عجیب و غریب واقعات کا ایک حرف بھی قلمبند نہیں کیا، اس کے برخلاف ابھی اوپر کی

روایتوں میں بیان کیا جا چکا ہے کہ عرب دشام سے آنے والے مسافروں نے یہ بیان کیا کہ انھوں نے چاند کو
دو ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا

فلکی حیثیت سے جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ اہل ہیئت جو اجرام فلکی کے ایک ایک واقعہ کو قلمبند کرتے آئے
ہیں انھوں نے اس واقعہ کا ذکر نہیں کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ معجزہ رات کے وقت ظاہر ہوا تھا اور
اس وقت دنیا کا بڑا حصہ خواب راحت میں مصروف تھا، جو لوگ بیدار بھی ہوں گے وہ اپنے دوسرے
مشاغل میں مصروف ہوں گے۔ اور جنھوں نے دیکھا بھی ہو گا ان میں کتنا بڑا حصہ ان کا ہو گا جو اپنے مشاہدات
کو تحریری صورت میں لانے پر قادر نہ تھے، یعنی ناخواندہ تھے، اور اگر ان میں چند لکھے پڑے اور باب ہیئت اور احسن
تاریخ تھے تو ضروری نہیں کہ انھوں نے اپنے اس مشاہدہ کا تذکرہ بھی کیا ہو، یا تذکرہ کیا ہو تو انکی یادداشت مثل دوسری
سینکڑوں مٹی یا دواشتون کے ضائع ہو گئی ہو، آغاز آفرینش سے اب تک اجرام فلکی میں لاکھوں انقلابات
پیش آئے ہونگے لیکن کیا وہ سب کے سب دنیا کے اوراق ہیئت میں درج ہیں؟ اور انکا درج نہونا اسکے عدم
وقوع کی دلیل ہے، مختلف مذاہب کی کتابوں میں اس قسم کے حوادث فلکی کا ذکر ہے لیکن علم ہیئت و فلک
اس کے ذکر سے خاموش ہے، لیکن یہ خاموشی اس کے عدم وقوع پر شہادت ہے؟ خود تھاری انجیل میں ہے کہ حضرت
عیسیٰ کی پیدائش کے وقت ایک ستارہ ثبوت طلوع ہوا جس کو یورپ کے لوگوں نے دیکھا اور پھر انجیل میں یہ
بھی مذکور ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کو سولی دی گئی تو تمام دنیا وقفہ تار یک ہو گئی لیکن کیا ہیئت و فلک کی کتابوں
میں ان انقلابات سماوی کا تذکرہ موجود ہے؟

حوادث فلکی کے حدوث اور وقوع میں بڑی چیز یہ ہے کہ اُس کا مشاہدہ مطالع اور منار ب پر موقوف
ہے اور ہر جگہ کے مطالع و منار ب دوسری جگہ سے نہایت مختلف ہیں بلکہ بالخصوص قمر کے مطالع میں تو
اور بھی سخت اختلاف ہے ایک جگہ چاند ڈوبتا ہے، دوسری جگہ نکلتا ہے، ایک جگہ چاندنی ہے۔ دوسری جگہ
اندھیری ہوتی ہے، ایک جگہ چاند کو گن لگتا ہے اور دوسرے مقامات کے لوگوں کو وہ نظر تک نہیں آتا۔

اس لیے اگر تمام دنیا نے اس معجزہ کو نہیں دیکھا تو شیق قمر کی نفی کی دلیل نہیں، چنانچہ دنیا کی مختلف باخبر قوموں نے اپنی اپنی کتابوں میں مختلف حوادث فلکی کا ذکر کیا ہے لیکن جس واقعہ کو ایک بڑے شد و مد سے بیان کیا ہے، اسکی میاحصر قوموں کی کتابیں اسکی شہادت سے قطعاً خالی ہیں لیکن کیا یہ خاموشی اس کے عدم وقوع کی سند ہو سکتی ہے؟ علاوہ اور وجوہ کے اس خاموشی اور اختلاف کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ تمام دنیا کا ایک مطلع نہیں ہے، اس لیے ایک چیز ایک جگہ نظر آتی ہے، دوسری جگہ نہیں آتی۔

بعض شکلیں نے جن میں ایک شاہ دلی اللہ صاحب بھی ہیں لکھا ہے اور امام غزالی کا بھی اور وہی رجحان معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت چاند میں شکاف نہیں ہوا تھا بلکہ لوگوں کو ایسا نظر آیا چنانچہ حضرت انس کی روایت کے الفاظ میں سال اہل مکہ آیتہ فارہم القمر فقتین (صحیح مسلم) اہل مکہ نے آپؐ نشانی طلب کی تو آپؐ نے چاند کو ٹکڑے دکھایا،

ہم ان تمام پر بیچ راستوں سے گزر کر صرف ایک سیدھی سی بات کہہ دینا چاہتے ہیں، شیق القمر اہل مکہ کی طلب پر ایک آیت اٹھی تھی، یعنی ان منکروں کو انکی خواہش کے مطابق نبوت کی ایک نشانی دکھائی گئی تھی، احادیث میں یہ ہے کہ ان کو چاند دو ٹکڑے ہو کر نظر آیا، خواہ دراصل چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے ہوں یا خدا نے انکی آنکھوں میں ایسا تصرف کر دیا ہو کہ ان کو چاند دو ٹکڑے ہو کر نظر آیا، جو خدا انسانوں کی آنکھوں میں خلل عادت تصرف کر سکتا ہے، وہ خود چاند میں بھی عادت تصرف کر سکتا ہے، چنانچہ اللہ نے یہ نشانی اہل مکہ کے لیے ظاہر کی تھی اور انھیں کے لیے یہ آیت ثبوت تھی، اس لیے تمام دنیا میں اس کے ظہور اور روایت کی حاجت نہ تھی، اس بنا پر بالفرض اگر دنیا کے دوسرے حصوں میں شیق قمر شاہد نہ ہوا تو یہ حیرت اور تعجب کی بات نہیں، بلکہ اہل مکہ کے علاوہ اور لوگوں کو دوسرے شہروں اور ملکوں میں اس کا نظر نہ آنا ہی مصلحت اٹھی تھی کہ اگر یہ عام طور سے دوسرے اقطاع عالم کے لوگوں کو بھی نظر آتا تو یہ سمجھا جاسکتا کہ یہ آسمان کے طبعی انقلابات میں سے کوئی انقلاب تھا، جیسا کہ اور سینکڑوں قسم کے تغیرات اس سے پہلے ہو چکے ہیں جیسا کہ فلکیات اور علم بد خلقی (کسموگونی اور نیچرل ہسٹری) میں مذکور ہیں، لیکن چپ اہل مکہ کے علاوہ جو شہر مکہ میں تھے، یا باہر قافلہ میں تھے، صرف انھیں کو نظر آتا اس بات کی صاف اور صریح دلیل ہے کہ یہ صرف آنحضرت صلیم کے ایک نشان کے طور پر ظاہر ہوا، واللہ اعلم

غلبہ روم کی پیشینگوئی

اللَّهُ غَلَبَتِ الرُّومُ فِي أَذْنَى الْأَكْثَرِ (دوم)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی الہامی زبان سے جن واقعات کی پیشینگوئی کی ہے، اُن سب میں سب سے زیادہ شاندار سب سے زیادہ صاف و صریح، سب سے زیادہ معرکہ الآراء غلبہ روم کی پیشینگوئی ہے۔

عرب کے چپ در راست دونوں پہلوؤں میں روم و فارس کی پرزور حکومتیں قائم تھیں، اس وقت ایران کا تاجدار خسرو، اور روم کا فرمانروا ہرقل تھا، ان دونوں سلطنتوں میں ایک مدت سے معرکہ آرائیوں کا سلسلہ قائم تھا، بعثت نبوی کے پانچویں سال یعنی ۶۱۰ء میں ان دونوں ہمسایہ سلطنتوں میں ایک خونریز جنگ شروع ہو گئی، اگرچہ ان دونوں قوموں میں کسی قوم نے مذہب اسلام قبول نہیں کیا تھا، تاہم رومی حضرت عیسیٰ کے پیرواں اور اہل کتاب تھے، اور ان کے عقائد شریکین کے عقائد کے ساتھ مطابقت رکھتے تھے، اس لیے لازمی طور سے مسلمانوں کو رومی عیسائیوں کے ساتھ اور شریکین کو ایرانیوں کے ساتھ ہمدردی تھی، اس لیے مسلمانوں اور کفار قریش دونوں کو جنگ کے نتیجہ کا شدت کے ساتھ انتظار تھا،

ان دونوں سلطنتوں کے حدود دریا سے دجلہ و فرات کے کناروں پر اکرتے تھے، رومی سلطنت مشرق میں ایشیائے کوچک، حد درجہ عراق، شام، فلسطین، اور مصر میں پھیلی ہوئی تھی، ایرانیوں نے دو طرفہ حملہ کیا، ایک طرف تو وہ دجلہ و فرات کے کناروں سے شام کی طرف بڑھے، اور دوسری طرف ایشیائے کوچک کی جانب آذربائیجان سے آرمینیا ہو کر موجودہ اناطولیہ میں داخل ہو گئے، اور دونوں طرف سے رومیوں کو پیچھے ہٹاتے بٹاتے سمندریں ان کو ڈھکیل دیا، شام کی سمت میں انھوں نے یکے بعد دیگرے اس ارض مقدس کا ایک ایک شہر رومیوں سے چھین لیا، ۶۳۷ء میں فلسطین اور اس کا مقدس شہر یروشلم صلیبی علم کے بجائے درفش کاویانی کے زیر سایہ آ گیا، کینسے سمارکے گئے، مذہبی شعائر کی توہین کی گئی، ۶۶۱ ہزار یہودیوں نے ایرانی فوج میں شامل ہو کر ۶ ہزار بے گناہ عیسائیوں کا

قتل عام کیا، شہنشاہ ایران کے قصرِ قامت کی تیس ہزار مقتول سروں سے آرائش کی گئی، ایرانی فتوحات کا سیلاب اس سے آگے بڑھ کر سلسلہ عین پور سے وادی نیل یعنی مملکتِ مصر پر محیط ہو گیا اور آخر اسکندریہ کے ساحل پر جا کر تھا، اور دوسری طرف تمام ایشیائے کوچک کو زیر و زبر کرتا ہوا باسفورس کے ساحل پر جا کر رکھا، اور قسطنطنیہ کی دیواروں سے جا کر لکرایا، شہنشاہِ روم کے دار السلطنت کے سامنے ایران کے فاتح لشکر نے جا کر اپنے خیمے کھڑے کئے، اور اب رومیوں کے بجائے عراق و شام و فلسطین و مصر و ایشیائے کوچک کے وسیع علاقوں میں ایرانی حکومت قائم ہو گئی، ہر جگہ آشوب و فساد ہوئے، اور مسیح کے بجائے آگ اور سونچ کی جبری پریش کا رواج دیا گیا، رومی سلطنت کی اس تباہی کو دیکھ کر رومی شہنشاہ کی وسیع مملکت میں بغاوتیں کھڑی ہو گئیں، افریقیہ میں بھی شورش ہوئی، خود قسطنطنیہ کے قریب یورپ میں مختلف توہین قتل و غارت گری میں مصروف ہو گئیں، غور کر دیا اس وقت سلطنتِ روم کے پرزے پرزے اڑ گئے تھے،

جنگ کا نتیجہ جب ایسا خلا پیدا ہوا، تو مسلمانوں کو یقیناً بچ اور کفار کو مسرت حاصل ہوئی، اور انھوں نے مسلمانوں کو طعنہ دیا، "کہ جس طرح ہمارے بھائی غالب ہوئے، اسی طرح اگر تم ہم سے لڑتے تو ہم غالب ہوتے" تو رومیوں کی جو فوسنک حالت تھی، وہ سن چکے کہ وہ اپنے مشرقی مقبوضات کا ایک ایک چپہ چپہ چکے تھے، خزانہ خالی تھا، فوج منتشر تھی، ملک میں بغاوتیں پیدا تھیں، شہنشاہِ روم ہر قریبی عیاشی، بے پرواہی و سستی اور بے لگائی ادا کرتا تھا، ایرانیوں کا فاتح سپہ سالار، قسطنطنیہ کے دروازہ پر پہنچ کر رومیوں کے سامنے حسب ذیل شرط پیش کرتا ہے۔ رومی باج ادا کریں، ایک ہزار ٹالینٹ سونا، ایک ہزار ٹالینٹ چاندی، ایک ہزار حریر کے تھان، ایک ہزار گھوڑے، اور ایک ہزار بکرہ لڑکیاں ایرانیوں کے حوالہ کریں، رومیوں کی کمزوری کی یہ حالت ہو کہ وہ ان شرطوں کو قبول کرتے ہیں اس پر بھی جب رومی فاسد شہنشاہ ایران کے دربار میں مصالحت کا پیام لیکر جاتا ہے، تو مغرور خسرو جواب دیتا ہے "مجھ کو یہ نہیں، بلکہ خود ہر قریبی زنجیروں میں بند ہا ہوا میرے تخت کے نیچے چاہیے" اور اس وقت تک میں صلح نہیں کروں گا جب تک شہنشاہِ روم اپنے مصلوب خدا کو چھوڑ کر سونچ دیتا ہے آگے سر نہ جھکا سکے گا۔"

کارزارِ عالم کا نقشہ یہ تھا کہ معرکہ جنگ سے بہت دور ایک خشک اور بجز زمین کی منسلان پہاڑی سے ایک شہزادہ مین نمودار ہوا، اور واقعاتِ عالم کے بالکل برخلاف سرورِ غیب کے نغمہ قدس مین گویا ہوا۔

الْعَلْبَتِ الْوَدْمُ فِي آدَنِي الْأَكْضِ وَهُمْ مَن بَعْدَ عَلِيمِ رومی قریب تر زمین مین مغلوب ہو گئے، لیکن وہ چند سال مین مغلوب

سَيَعْلَبُونَ فِي بَصَحِ سَنِينَ لِلَّهِ الْأَكْضِ مِنْ قَبْلِ وَمِنْ ہو جانے کے بعد پھر غالب ہون گئے، خدا ہی کے ہاتھ مین پہلے اور

بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَقَرُّ الْمُؤْمِنُونَ بِتَضَرُّ اللَّهِ يَتَضَرَّونَ پیچھے سب اختیار ہے، اور اس دن مسلمان خدا کی مدد سے خوش ہو گئے

يَتَنَاءَوْهَا الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وہ جس کی چاہے مدد کرے، وہ غالب رحم والا ہے، خدا کا وعدہ ہے، خدا

وَعَدَ كَا، (دوم ۱) اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا،

یہ پیشنگوی واقعات کے لحاظ سے اس قدر مستبعد اور ناقابلِ یقین تھی، کہ کفار نے اس کے صحیح ہونے کی صورت

میں کئی ادٹوں کے مارنے کی مسلمانوں سے شرط لگائی اب مسلمانوں اور کافروں دونوں کو بڑی شدت سے واقعات کے

پہلو کا انتظار تھا، آخر چند سال کے بعد دنیا نے خلاف اُمید پٹا دکھایا، مؤرخ گین کے الفاظ مین ”شہنشاہ جو اپنی ابتدائی

اور آخری زندگی مین بستی، عیاشی، اور اودام کا غلام، اور رعایا کے مصائب کا نام و نشان ہی تھا، جس طرح صبح و شام

کا کرا، آنتاب نصف النہار کی روشنی سے پھٹ جاتا ہے، دفعۃً (۱۶۲ء مین) محالوں کا اراکھٹوس، میدانِ جنگ کا

سینر بن گیا، اور روم اور ہرقل کی عزت نہایت شاندار طریقہ سے بچا لی گئی، جو قوت ہر قتل اپنی بقیہ فوج لیکر قسطنطنیہ سے

چلا ہے، لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ رومہ العظمیٰ کے آخری لشکر کا منظر دنیا کے سامنے ہے، لیکن عرب کے نبی اُمّی کی

پیشنگوی حرفِ بحر پوری ہوئی، اور مین اس وقت جب مسلمانوں نے پدر کے میدان مین قریش کو شکست دی، دیوسون

نے ایران کو غلبہ حاصل کیا، مشرقی مقبوضات کا ایک ایک شہر واپس لے لیا، اور ایرانیوں کو باسفورس اور نیل کے کناروں

سے ہٹا کر پھر وہلہ و فرات کے سوال کی طرف دھکیل دیا،

عظیم الشان پیشنگوی کی صداقت کے اثر نے دنیا کو جو حیرت کر دیا، قریش کے بہت سے لوگ اس صداقت

کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے، واقعہ کے ساڑھے بارہ سو برس کے بعد تاریخ زوالِ روم کا مشہور مصنف گبن اس حیرتناک پیشینگوئی کی سچائی سے متحیر ہو کر کہتا ہے،

”مشرق کی ان دو عظیم الشان سلطنتوں کے ڈانڈے پر پھٹکران دونوں کی ایک دوسرے کو تباہ

کر دینے والی روز افزون کوششوں کی ترقی کو دلی مسرت کے ساتھ بغور مطالعہ کر رہا تھا اور عین اس وقت

جب ایرانیوں کو ہم کامیابیاں حاصل ہو رہی تھیں اوس نے اس پیشینگوئی کی جرأت کی کہ دو چند سال

میں فتح و ظفرومی علم پر سایہ افکن ہوگی جس وقت میں پیشینگوئی کی گئی تھی کوئی پیشینگوئی اس سے

زیادہ دور ازقباس نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ ہر قتل کی باڑ سال کی ۳۲۷ء سے ۳۲۲ء تک حکومت نے اس

بات کا اعلان کر دیا تھا کہ رومی نہ ہنشا ہی شہزادہ جلد کھر جائیگا“

ہر قتل کی طبیعت میں اس فوری انقلاب اور واقعات کی رو کے اس حیرت ناک تغیر کے اسباب کی تفصیل میں

تاریخِ روم کے مصنفین نے عجیب عجیب باتیں پیدا کی ہیں، لیکن انہیں کیا معلوم کہ اس خونی معرکے و دریا یک پذیر نہ ہاتھ رومیوں کی مدد کے لیے دراز تھا، اور ہی اس انقلاب اور تغیر کا سبب بڑا روحانی سبب تھا۔

مستدرک (علی شرط الصحیح) اذجام ترمذی میں ہو کر روم و فارس کی جب جنگ شروع ہوئی تو مشرکین ایرانیوں کے

طرف دار تھے، کیونکہ وہ بھی بت پرست تھے اور مسلمان رومیوں کے طرفدار تھے کہ وہ اہل کتاب تھے اس وقت ایرانی

روم کو واپس جاتے تھے اس پر سورہ روم کی پیشینگوئی نازل ہوئی، حضرت ابوبکر نے چلا چلا کر تمام مشرکین کو یہ پیشینگوئی

سنائی، مشرکین نے کہا کہ اس پیشینگوئی کے لیے کوئی سال مقرر کرو، حضرت ابوبکر نے پانچ سال کی شرط کی، حضرت مسلم کو

معلوم ہوا، تو فرمایا کہ بضع کا لفظ ۳ سے ۵ تک بولا جاتا ہے اس لیے دس سال سے کم کی مدت مقرر کرنی چاہیے تھی چنانچہ

اس تشریح کے مطابق نوین سال غزوہ بدر کے موقع پر پیشینگوئی پوری ہوئی، اور رومی غالب آئے،

غزوہ بدر ہجرت کے پہلے سال اور بعثت کے چودھویں سال پیش آیا۔ اس سے ۹ برس پہلے، بعثت کا پانچواں سال

سلطہ ترمذی تفسیر سورہ روم، صفحہ تاریخ زوالِ روم، جلد ۳، صفحہ ۳۰۳، ۳۰۲، ۳۰۱، ۳۰۰، جلد ۲، تفسیر سورہ روم، صفحہ تفسیر سورہ روم

ہوگا اس بنا پر پیشینگوئی کا زمانہ سترہ ہشت اور اس کے پورے ہونے کا زمانہ سترہ ہشت یا سترہ مہی، بعض لوگوں نے اس پیشینگوئی کے پورے ہونے کا زمانہ صلح حدیبیہ کا سال یعنی سترہ بیان کیا ہے، یہ صحیح نہیں، شاید لوگوں کو اس سے دھوکا ہو کہ صریح بخاری وغیرہ میں ہے کہ قاصد نبوی جب اسلام کا دعوت نامہ لیکر قیصر کے پاس گیا تو وہ اس وقت فتح کا شکر ادا کرنے کے لیے شام آیا ہوا تھا، اور معلوم ہے کہ قاصد صلح حدیبیہ کے زمانہ میں روانہ ہوئے تھے، اس لیے لوگوں نے یہ سمجھا کہ حصول مسیح کی بھی یہی تاریخ ہے، مگر یہ مغالطہ بالکل ظاہر ہے کہ فتح کی تاریخ نہیں، بلکہ فتح کے جشن کی تاریخ ہے، رومی تاریخ کی مطابقت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سترہ مہینہ آپ کی ہشت ہوئی، سترہ مہینے سے روم و فارس کی چھڑ چھار شروع ہوئی، سترہ مہینے میں اعلان جنگ ہوا، سترہ مہینے سے رومیوں کی شکست کا آغاز ہوا، سترہ مہینے میں رومی شکست تکمیل کو پہنچ گئی، سترہ مہینے سے پھر رومیوں نے حملہ شروع کیا، سترہ مہینے سے انکی کامیابی کا آغاز ہوا، اور سترہ مہینے میں انکی فتح تکمیل کو پہنچ گئی، اس ترتیب سے دیکھیے تو ظاہر ہوگا کہ اس پیشینگوئی کی خوبی یہ ہے کہ اگر آغاز شکست سے آغاز فتح تک جوڑیے تو بھی ۹ برس ہوتے ہیں، اور اگر انجام شکست سے انتقام مسیح تک جوڑیے تو بھی ۹ برس ہوں گے، اس فتح کی تکمیل کے بعد ہر قتل پھر وہی سست و معیاش قیصر بن گیا، جو پہلے تھا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دست قدرت نے صرف اس پیشینگوئی کے پورا کرنے کے لیے چند سال کے واسطے اس کے دل و دماغ کو بیدار اور دست و بازو کو مشیار کر دیا تھا، پیشینگوئی کی تکمیل کے بعد پھر پہلے کی طرح قیصر اور کابلی نے اسکو عیش و ثفلت کے بستر پر تھپک تھپک کر سلا دیا۔

دیگر آیات و دلائل نبوی

قرآن مجید میں

طبراہیل کی نشانی | آنحضرت صلم کی ولادت عام الفیل میں ہوئی، جس میں ابراہیمہ الاشترم نے ہاتھوں کی قطار کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کرنا چاہا تھا، لیکن فضاے آسمانی کے ایک نہایت حقیر پرندہ نے کنکریوں کے ذریعہ سے ان کو ہلاک کر دیا، یہ ایک عظیم الشان نشان تھا جس کا ظہور مسلمان اور عیسائی دونوں تسلیم کریں گے کہ مشرکین عرب کی تائید کے لیے نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ابراہیمہ الاشترم ایک عیسائی بادشاہ تھا، جس کا مذہب بہر حال مشرکین سے بہتر تھا، بلکہ یہ خود آنحضرت صلم کے ظہور کا نشان تھا، جنگی ذات پاک حقیقی طور پر خانہ کعبہ کی حفاظت کی کنیل تھی یہی وجہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اس معجزہ کے ذکر میں خاص طور پر آپ کی طرف روئے خطاب کیا ہے۔

کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے اٹھنی والوں کے ساتھ
 کیا کیا، اور ان کی چھپی گھاٹوں کو بے راہ نہیں کر دیا، اور ان پر
 جہنم کے جھنڈ پرندے بھیجے جو ان کو پھرتی لنگریں سے مارتے
 تھے تو خود ان کو کھاتی ہوئی بھس کے مانند کر دیا۔

یہ سورہ واقعہ کے تقریباً ۴۲ برس بعد اتاری تھی اور غالباً، اُس وقت متعدد اشخاص اس واقعہ کے چشم دید گواہ ہوں گے، اور ایسے تو ہزاروں ہوں گے جنہوں نے دیکھنے والوں سے براہ راست اور بلا واسطہ اس واقعہ کو سنا ہوگا، کفار جو ہمیشہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے درپے رہتے تھے، اگر اس صورتِ واقعہ کے بیان میں کچھ بھی غلطی یا جھوٹ شامل ہوتا تو وہ اس کی علانیہ تردید کر دیتے، مگر ایسا نہیں ہوا، اس لیے اس کی سچائی میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا جاسکتا۔

شہبِ ثاقب کی کثرت | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا ہوئی تو منظم آسمانی میں ایک خاص انقلاب پیدا ہوا جنات

جو پہلے آسمان کے قریب تک جاسکتے تھے، اُن کی آمد و رفت سد و درودی گئی، اور اُن پر ٹوٹنے والے تاروں کی بارش ہونے لگی، چنانچہ قرآن مجید میں خود جنات کی زبانی بیان ہے۔

وَأَنكَلَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاَهَا مُرْتَجَّةً وَحَرًّا
شَدِيدًا كَوُثْبًا وَأَنَّا كُنَّا لَنَقْعُ مِنْهَا مَقْلَعًا لِّلشَّعِيرِ
فَمَن يَشْتَقِعْ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شَهَابًا كَصَدِّ الْجَنِّ (جن ۱)

ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو پایا کہ وہ سخت پہرہ داروں اور ٹوٹنے والے تاروں سے بھرا لگا ہوا، اور ہم پہلے سننے کو دبان ٹھکانوں پر بیٹھے تھے، لیکن اب جو کوئی سنے تو ہمارے کو پانی تاک میں پاوے۔

شرح صدر | شرح صدر یعنی سینہ کا کھول دینا، یا اس غرض سے چاک کرنا کہ وہ انوار الہی سے معمور کیا جائے، ایک دولت ربانی تھی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، ارشاد ہوا۔

أَلَمْ نُشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، (شرح) لے محمد کیا ہنسنے تیرے سینہ کو کھول نہیں دیا (چاک نہیں کر دیا)

احادیث میں گویا اس شرح صدر کی پوری تفصیل مذکور ہے، مگر بہر حال قرآن پاک سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ خواہ یہ ظاہری طور سے، یا باطنی رنگ میں علم و حکمت اور نور و معرفت کی غیر معمولی اور مافوق بشری بخشش ہو، ہر صورت میں وہ ایک نعم سے بالاتر کیفیت تھی۔

مکہ سے بیت المقدس تک جو پراسرار سفر ایک شب میں سفر کیا، قرآن نے اِن الفاظ میں اُن کی تصدیق کی ہے،

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا، (اسراء ۱۰)

پاک ہے وہ خدا جو اپنے بندہ کو خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک رات کے وقت ایک شب میں لے گیا۔

حالانکہ ان دونوں مقامات کے بیچ میں اُس زمانہ میں میدیون کا سفر تھا،

قریش پر قحط سال کا عذاب | حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت سے پہلے بھی یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ جب قریش نے آپ کی مخالفت کی تو آپ نے انکو بددعا کی کہ "خداوند اُن کو سات سال تک قحط میں مبتلا رکھے، جس طرح تو نے

حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں سات سال متقیل قحط کو قائم رکھا تھا، چنانچہ اُن پر ایسا سخت قحط پڑا کہ لوگوں نے

بھوک کے مارے مردار اور چڑے کھائے، یہاں تک کہ جب لوگ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو وہ ان دھوئیں کی طرح نظر آتا تھا، یہ حالت دیکھ کر ابوسفیانؑ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور کہا کہ ”اے محمدؐ! تم خدا کی اطاعت اور صلہ رحم کا حکم دیتے ہو، حالانکہ خود تمہاری قوم تباہ ہو رہی ہے، اُس کے لیے خدا سے دعا کرو،“ آپ نے دعا فرمائی، اور بارش ہوئی جس نے قحط کی مصیبت کو دور کر دیا، اس کے بعد پھر قریش نے حسب دستور آپ کی مخالفت شروع کی تو قیام کہہ ہی کے زمانہ میں خدا نے آپ کی زبان سے پیشینگوئی قریش کو سنائی کہ آئندہ اس کا انتقام ایک اور سخت گرفت سے لیا جائے گا، وہ گرفت بدر کی لڑائی تھی، چنانچہ سورہ دخان کی ان آیتوں میں اسی واقعہ کا ذکر ہے۔

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ يَفْشَى
النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا
الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَفَى لَهُمُ الذِّكْرَى
وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا
مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابَ
قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطِشَةَ
الْأُولَىٰ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ (دخان ۱)

اس دن کا انتظار کرو جب آسمان دھواں نمایاں کرے جو لوگوں پر چھا جائے یہ نہایت تکلیف دہ عذاب ہے، خداوند اید عذاب ہمارے اوپر سے ہٹائے، ہم مسلمان ہیں، اور کہان ان کے لیے ہر نصیحت پر کیا، حالانکہ ان کے پاس ایک رسول کھلا آیا، پھر ان لوگوں نے اسے غیبی کیا اور کہا یہ سکھایا ہوا پاگل ہے، ہم تمہاری دیر کے لیے اس عذاب کو ہٹا لینے والے ہیں مگر وہی قیام حالت کی طرف عود کر جاؤ گے، ہم اس روز انتقام لینے کے جو سب سے بڑی پکڑ کا دن ہوگا،

موقع ہجرت کی مہمزنہ نشانیاں | کفار نے دارالسنہ وہ میں چھپ کر آپ کے قتل وغیرہ کے مشورے کئے، کوئی مسلمان نہ ان میں شریک تھا اور نہ کسی طرح ہوسکتی تھا، مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کی خبر اللہ نے دیدی، دن تیار، وقت سب سے آگاہی ہو گئی، اور پھر یہ کہ جس شب کو آپ نے ہجرت کی سب کو معلوم ہے کہ اُس رات کو آپ کے گھر کے چاروں طرف دشمنوں کا پہرہ تھا، تاہم آپ ان کی آنکھوں میں خاک جھونک کر انھیں کے درمیان سے گزر کر حضرت صدیق کے ساتھ شہر سے نکل گئے، آپ مکہ کے قریب ہی غار ثور میں جا کر چھپے، عوب انارہم سے اشخاص کے مقام گذر گا، کاپتہ لگانے میں

نہایت شاق تھے صبح کو وہ آپ کا پتہ لگاتے ہوئے غار مذکورہ کے دہانہ تک پہنچ گئے یہاں تک کہ اگر وہ ذرا جھک کر دیکھتے تو آپ ان کے سامنے تھے، حضرت ابو بکر اقصاے بشری سے گھبراٹھے مگر آپ نے تسلی دی کہ خدا ہمارے ساتھ ہے چنانچہ ساتھ داسے خدا نے یہ تدبیر کی کہ کافرون سے انکی یہ سوچ چھین لی کہ وہ جھک کر دیکھیں اور ان کے دل میں ایسی بات ڈال دی کہ وہ بے دیکھے واپس چلے گئے، میری اکثر ضعف روایتوں میں اور منہاجن خلیل کی ایک روایت میں جو زیادہ کمزور نہیں ہو، مذکور ہے کہ مکرزی نے غار کے منہ پر جالے تن دیے تھے، کفار نے کہا اگر کوئی اس غار میں جا کر چھپتا تو ظاہر ہے کہ یہ جالے ٹوٹ جاتے اور یہ کمزور واپس چلے گئے، اس غار سے نکل کر جب آپ مدینہ کی راہ چلے تو قریش کے سوار آپ کے تعاقب میں نظر آئے، چنانچہ سرتاق اپنا گھوڑا دوڑاتا آپ کے قریب پہنچ گیا، دفعہ گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے تین دفعہ ہی واقعہ پیش آیا، سرتاق اس عجز کو دیکھ کر عجب ہو گیا، اور خطا امان لیکر واپس چلا گیا،

واقعہ ہجرت کے ان بھرانہ واقعات کا تفصیلی بیان احادیث میں ہے، مگر قرآن مجید کا یہ اجمالی اعتراف انکی تائیدی شہادت ہے۔

وَاذْكُرْ بَلَاءَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْحَبْرِ	اور یاد کرو (اسے پیغمبر) جب کفار تمہارے ساتھ داکو رہے تھے، تاکہ
اَوْ يَشْكُلُوا اَوْ يَخْرِجُكُمْ اَوْ يَكُونُ وَبِكُمْ	تم کو یا قید کریں، یا قتل کریں، یا گم سے نکال دیں، یا وہی داکو رہے تھے،
وَاللَّهُ يُخَيِّرُ الْمَلَائِكَةَ (انفال ۲)	اور خدا بھی داکو کر رہا تھا اور خدا سب داکو کو ان میں سے بہتر داکو کو نوازا ہے
اَلَا تَتَذَكَّرُوْا فَقَدْ لَصَّكَ اللّٰهُ اِذَا خَرَجْتَ لِزَيْنٍ	اسے لڑائی سے پیچھے رہنے واسلے لوگو! اگر تم اس پیغمبر کی مدد نہ کرو تو وہ تمہاری
كُفْرًا وَاِنِّيْ تَتَبِعُ اِذَا هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ بِصُفَا	مدد سے بے نیاز ہو کہ خدا نے اس وقت اس کی مدد کی جب او سکو
لَا تَحْتَرِنَ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سُبْحٰنَكَ عَمَّا	کافرون نے مکہ سے نکال دیا تھا، اور رفیقوں میں سے ایک نے جب وہ
وَاٰتٰهُ جُنْدًا لَّمْ يَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ	دانون غازیں تھے، اپنے ساتھی سے کہتا تھا کہ گھبراؤ نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے
كُفْرًا وَاَسْمٰى اَوْ كَلِمَةً اللّٰهِ الْعَلِيَّاءُ وَاللّٰهُ	پھر خدا نے اس پر اپنی تسکین نازل کی اور ان فوجوں سے انکی مدد کی جھکاؤ

تَحْرِيزُ حَرِيْمٍ (توبہ ۶)

میں دیکھا اور کافروں کی بات کو نیچا کیا، اور خدا ہی کی پابندی تھی جو اور خدا کا لقب ہے اور اللہ

خواب میں کفار کا کم دیکھنا | ہجرت کے بعد سب پہلے معرکہ غزوہ بدر کا پیش آیا جس میں ایک طرف تین سو تیرہ مسلمان تھے جو تھکاوٹ سے بھی پورے آرامتہ تھے، دوسری طرف ایک ہزار قریش کی لوہے میں غرق فوج تھی، دنیا قیاس کر سکتی ہے کہ اس جنگ کا خاتمہ کس کے حق میں ہوتا، لیکن چونکہ یہ اسلام کی ہمیشہ کے لیے موت و حیات کی ساعت تھی، اس لیے کار ساز قدرت نے اپنی عجیب عجیب نشانیوں سے حق کو فتح اور باطل کو شکست دے گی، چنانچہ معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ بدر سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معرکہ کا نقشہ، عالم رویا میں دکھایا گیا تھا، اور اس میں کفار کی تعداد بہت کم دکھائی گئی تھی جو ان کی ذلت اور شکست کی طرف اشارہ تھا، مسلمانوں نے جب یہ خواب سنا تو ان کو بہت ہوئی، اگر عالم رویا میں کفار کی کثرت دکھائی جاتی، تو مسلمانوں کے حوصلے پہلے ہی سے پست ہو جاتے، چنانچہ خود قرآن نے اسکی تصریح کر دی،

وَإِذْ يُبَيِّنُ اللَّهُ فِي مَائِدَتِكَ قَلِيلًا لَّوْكَوْا لَكُمْ كَثِيرًا
كَفَيْتُمْ وَلَكِنَّا زَعَمْنَا فِي الْآمِرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ
رَأَيْنَاهُ كَعَلِيمٍ بِذَاتِ الصُّدُورِ
خدا کے احسان کو یاد کرو کہ جب وہ جھک کر تیرے خواب میں ان کافروں کو کثرت
دکھاتا تھا، اگر تم کو زیادہ کر کے دکھاتا تو تم بہت ہار دیتے اور لڑائی کے با
میں آپس میں اختلاف رائے کرتے، لیکن خدا نے بچایا، بیشک خدا

سینوں کے راز جانتا ہے۔

(الأنفال ۵)

مسلمانوں کا کافروں کی نظر میں اور
کافروں کا مسلمانوں کی نظر میں کم کے دکھانا،
اس معرکہ میں تین چھ لاکھ کافروں کی تعداد مسلمانوں سے گنتی تھی، ایسی حالت میں مسلمانوں کو
کا بدل ہونا لازمی تھا، خدا نے اپنی قدرت کا یہ تماشہ دکھایا کہ مسلمانوں کی نگاہوں میں کچھ ایسا تنصیر کر دیا کہ وہ مسلمانوں کو
بہت تھوڑے معلوم ہونے لگے، اور کفار کو مسلمان تھوڑے نظر آتے تھے، مقصود یہ تھا کہ رؤسائے کفار میدان سے بھاگ کر
جائیں بچا کر نہ لے جانے پائیں، اسکی یہ تدبیر کی کہ مسلمان اپنی اصلی تعداد سے بھی انکو کم نظر آنے لگے، اس کا اثر یہ ہوا کہ انھوں نے
اپنی فتح کو یقینی سمجھ کر حصولِ نتیجہ کے لیے نہ تو سرفروشانہ کوشش کی اور نہ بھاگنے کی کوئی ضرورت سمجھی، اور یہی بات مسلمانوں
کے حق میں مفید ہو گئی۔

وَإِذْ يُبَيِّنُ اللَّهُ فِي التَّقْوِيمِ قَلِيلًا لَّوْ يُقَلِّلُكُمْ
خدا کے اس احسان کو یاد کرو کہ جب تم دشمنوں سے صفت آرا ہوئے،

فِي آيَاتِهِمْ لِيَقْضَى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۝

(انفال ۵) تو وہ تمہاری نینچ ہوں میں انکو تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، اور انکو انکی آنکھوں میں کم

کر کے دکھا رہا تھا، تاکہ اس کام کو جیسکا ہونا مقرر ہے طے کر دے،

پھر کافروں کی آنکھوں میں پہلے تو خدا نے کافروں کی نگاہ میں مسلمانوں کو کم کر کے دکھایا تاکہ کفار بے پروا ہو کر لڑ پڑیں، پھر جب مسلمانوں کا دونا نظر آنا،

دو وزن صغین گتھ گئیں، تو خدا کے حکم سے مسلمانوں کی تعداد دشمنوں کی آنکھوں میں انکی اپنی تعداد سے بھی دو فی نظر آنے لگی

اس کا یہ اثر ہوا کہ قریش نے ڈر کر ہمت ہار دی۔

فَكَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِتْنَةِ الْمُكَافَّةِ ۝ فَكَانَتْ تِلْكَ آيَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْخُرَافِ كَمَا ضَرَّكَ يَوْمَ تَوَلَّوْهُمْ مِثْلَهُمْ

سے یہودیوں تھا سب ان دو وزن فوجوں میں جو صف آرا ہوئے جنہیں ایک خدا کی راہ میں لڑ رہی تھی، اور دوسری خدا کی مکر تھی، یقیناً ایک نشانی

تھی، کافروں کا لشکر آنکھوں دیکھتے اپنی مقابل فوج کو اپنے سے دونا دیکھتا تھا، اور اللہ جسکی چاہتا ہی اپنی مدرسے تائید کرتا ہے اس واقعہ میں ان لوگوں

کے لیے جو ختم بنیاد رکھتے ہیں بڑی عبرت ہے،

فرشتوں کی آواز یہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ کر دیکھ کر گئی، کیا آسمان سے فرشتے اتر آئے؟ خدا فرماتا ہے۔

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِ

یاد کر جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری کُن

لی اکرمین لگانا ہزاروں فرشتوں سے تمہاری مدد کر دینا اور خدا نے یہ

نہیں کیا، لیکن خوش کرنے کے لیے، اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہوں اور

فتح تو انہی کی طرف سے ہے، اللہ غالب حکمت والا ہے،

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا

تو تم مسلمانوں کے دل مضبوط کیے رہو کافروں کے دلوں میں غمغیرب

میلان جنگ میں باقی برسانا، بدر کے میدان میں جہاں مسلمانوں نے اپنی صفیں قائم کی تھیں، وہ جگہ بلند تھی، اور جہاں سے

قریش کی فوج لڑ رہی تھی، وہ جگہ نشیب میں تھی، اللہ تعالیٰ نے کفار کی شکست کا ایک ظاہری سامان یہ پیدا کر دیا کہ
 عین اس وقت میدان جنگ میں موسلا دھار پانی برسایا جس نے ادھر تو مسلمانوں کی طرف گرد و غبار بٹھا کر ان کے
 پانوں جمادیتے، اور ادھر کافروں کی طرف پانی کا یہ ریلہا ہوا کہ انکو زمین پر قدم رکھنا مشکل ہو گیا۔ خدا خود فرماتا ہے،
 وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَ بِهِ وَيُذْهِبَ
 عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ
 رِجَالَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور خدا کے اس احسان کو یاد کرو کہ جب وہ آسمان سے پانی برسا
 رہا تھا کہ تم کو اس پانی سے پاک کرے، اور ناپاکی تم سے دور کرے
 اور تمہارے دونوں کو مضبوط کرے اور اس سے قلوب کو جمادے،
 (الأنفال ۱۲)

لڑائیوں میں نیند کا طاری ہونا | معرکہ جنگ وہ مقام ہے جہاں بڑے بڑے بہادر دن کی آنکھ سے نیند اڑ جاتی ہے
 مگر ایسے لیکن عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز یہ تھا کہ بدر واحد کے کارزار دن میں مسلمان سپاہیوں کی بخیر اور بخوفی کے
 لیے انکی آنکھوں پر نیند کا غلبہ کر دیا گیا، تاکہ کسی خوف و خطرہ کا خیال کے بغیر وہ اپنے فرض کو انجام دیں، چنانچہ خدا
 احسان جناتا ہے،

إِذْ يُغَشِّيكُمُ اللَّيْلُ أَمِنَةً مِّنْهُ، (الأنفال ۲)
 یاد کرو جب خدا اپنی طرف سے تمہاری بخوفی کے لیے تمہارا نگہ طاری
 کر رہا تھا، پھر خدا نے غم کے بعد بخوفی کے لیے تمہارا نیند داری جو ایک گروہ پر
 چھا رہی تھی اور دوسرا گروہ تھا جسکو اپنی جان کی فکر غم میں ڈالے تھی،
 مِّنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، رَأَىٰ عَمْرَأُ

آپ کا لکڑی پھینکا | یہ سب کچھ تھا لیکن عین اس دار دیگر کے معرکہ میں، ایک مقدس وجود پر سکون دل اور سر بسجود پیشانی
 کے ساتھ ظاہری ہتھیار دن سے منظر ہو کر دعاؤں میں مصروف تھا، اس نے سراٹھایا، اس حیرت ناک منظر پر نگاہ
 ڈالی، اور زمین سے ایک مٹی کنکری اور خاک اٹھا کر دشمن کی طرف پھینکی، دفعۃً ہطل کا طلسم چور چور تھا، قرآن گواہی دیتا ہے
 فَلَمَّا تَفَتَّتْهُمُ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ
 رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذَلِيلٌ لِّلنَّبِيِّينَ مِنهُ
 تو تم نے (مسلمانوں) کو قتل نہیں کیا، بلکہ خود خدا نے انکو قتل کیا، اور اسے
 پیغمبر انہوں نے نہیں پھینکا جب تو نے پھینکا تاکہ مسلمانوں کو اس سے
 رنج نہ کی (ایسی نعمت عطا کرے، خدا دعاؤں کا نمانے والا) اور بعد انکا جانے والا
 (الأنفال ۱۲)

کوئی رُمی کے معنی تیر پھینکنے کے نہ لے کہ آپ نے اس موقع پر کیا، تمام عمر میں سخت سے سخت خطرہ میں بھی کسی تیغ و تیر، اور تبر و خنجر سے دست مبارک کو آلودہ نہیں کیا،

غزوہ بدر میں دو مین سے ایک کا وعدہ: پڑھ چکے ہو کہ بدر کے معرکہ سے پہلے قریش کا ایک تجارتی قافلہ مال و اسباب سے لدا ہوا، شام سے مکہ جا رہا تھا، اور اُدھر سے قریش کی فوج بڑے سرد سامان کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے کو نکلی تھی، مدینہ سے نکلنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس صورت واقعہ سے مسلمانوں کو آگاہ کر دیا تھا، اور کہہ دیا تھا کہ ان دونوں مین سے ایک چیز تم کو ملے گی یا تو یہ قافلہ، اور یا یہ قریش کی فوج شکست کھا لے گی، اور تم کو غنیمت کا مال ملے گا، چنانچہ یہ صورت واقعہ بھی درست نکلی، اور وعدہ بھی پورا ہوا،

وَإِذْ يَعِدُّكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّكُمْ لَكُمُ الْغَنَاءُ (۱) اور یاد کرو جب تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ ان دو گروہوں میں ایک تمہارا

غزوہ احزاب کی خبر: غزوہ احزاب جس میں دفعہ متحدہ عرب قبائل کا سیلاب مدینہ کے چاروں طرف امنڈ آیا تھا، واقعہ سے بہت پہلے آنحضرت صلعم کو عالم رویا میں اُسکی اطلاع دی جا چکی تھی، اور آپ نے تمام مسلمانوں کو اس مصیبت کے آنے سے پیشتر باخبر کر دیا تھا، چنانچہ جب یہ صورت حال نظروں کے سامنے آگئی، تو اس نشان کے ظاہر ہونے سے مسلمانوں کے ایمان میں اور زیادہ بھنگی آگئی، اور ان کے دلوں میں آپ کی صداقت کا مزید یقین پیدا ہو گیا۔

وَلَمَّا دَاخَلُوا مَدْيَنَ وَاتَّخَذُوا لَهَا حِزَابًا قَالُوا هَذَا مِمَّا وَعَدَنَا

اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا (احزاب ۳)

جس کا وعدہ ہم سے خدا اور اس کے رسول نے کیا تھا، اور خدا اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، اور اس واقعہ نے ان کو ایمان اور اقرار میں

غزوہ احزاب میں اُنہی اس غزوہ میں عرب کے مختلف قبائل نے ملکر مسلمانوں پر متحدہ حملہ کیا تھا، اور چاروں طرف سے

مدینہ کا محاصرہ کر لیا تھا، اور دیر سے خیمے ڈال کر اس بات پر جم گئے تھے کہ ہم اسی محاصرہ کی حالت میں مسلمانوں کو مدینہ

میں گھیر کر اُن کا خاتمہ کر دیں گے، چنانچہ ۲۰ دن تک وہ محاصرہ کے پڑے رہے، اس پاس کے یہودی جو پہلے مسلمانوں

سے عہد کر چکے تھے دشمنوں سے جا کر مل گئے اور اس قدر زور کا حملہ کیا کہ مسلمان فریقہ نماز بھی وقت پر ادا نہیں کر سکتے تھے

مدینہ میں فاقہ ہونے لگا، منافقین اور کچے دل کے لوگ گھبرا کر ساتھ چھوڑنے لگے کہ عین وقت پر اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے باہر اس زور کی آندھی چلائی کہ دشمنوں کے نیچے اکھر گئے، طنائیں ٹوٹ گئیں، ہانڈیاں الٹ گئیں، اور ایسی سخت سردی پڑی کہ دشمن ٹھٹھ کر رہ گئے، اور ہمت ہار کر خود محاصرہ چھوڑ کر چلے گئے، خدا نے مسلمانوں کو اپنا یہ احسان جتایا۔
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَكُمُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ بَنِي نُدَيْلٍ فَكَفَرُوا وَنَالُوا آلَ فِرْعَانَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ كَانُوا كَذِبًا
 جُنُودًا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَرْجًا مَحْمُومًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا
 کیا تم نے ان پر ہوا اور ایسی فوجیں بھیجیں جنکو تم نے نہیں دیکھا اور جو
 وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (احزاب) تم کر رہے تھے خدا اس کو دیکھ رہا تھا۔

غزوہ حنین میں نصرت فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین پیش آیا، گو اس میں مسلمانوں کے ساتھ بڑی بھیڑشال تھی، لیکن اس میں کچھ نوجوان تھے جو لڑائی کا تجربہ نہیں رکھتے تھے، کچھ مکہ کے تو مسلم تھے، جو ابھی صبر و ضبط کے فخر نہیں ہوئے تھے، فوج میں زور پوش بھی کم تھے، اور مقابلہ قبلہ ہوا زن سے پڑا، جو قدر اندازی میں کمال رکھتے تھے، مسلمان جون ہی آگے بڑھے، حریف نے ان کو تیروں پر رکھ لیا، پہلے ہی حملہ میں مسلمانوں کے قدم اکھر گئے، لیکن مرکز نبوت اپنی جگہ پر تھا، آپ نے حضرت عباس کو حکم دیا، اُنھوں نے مجاہدین و انصار کو آوازیں دیں، وہ پلٹے تو آپ سواری سے نیچے اترے، اور زمین سے ایک شت خاک اٹھا کر دشمنوں کی طرف پھینکی، دفعہ جنگ کا نقشہ بدل گیا، ہوازن شکست کھا کر بھاگ نکلا، یہ واقعہ صحیح مسلم اور دیگر معتبر روایتوں میں مذکور ہے، اور قرآن اکی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَوَكَّلَ لَهُمُ الْحَيَاتِ
 اِذْ جَاءَكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ
 عَلَيْكُمْ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَكَّلْتُمْ مُدَبِّرِينَ
 ثُمَّ اَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ
 وَانْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَدَدَ الَّذِينَ
 كَفَرُوا، (توبہ ۴۱)
 خدا نے تمھاری نصرت بہت مقامات میں کی، اور نیز حنین کے دن جب
 تمھاری کثرت تعداد نے تمکو مغرور بنا دیا تھا تو یہ کثرت تمھارے کچھ کام
 نہ آئی، اور تمہیں زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی، پھر چھ پھیر کر
 پیچھے ہٹے، پھر اللہ نے اپنی لیکن اپنے رسول پر اور مومن پر نازل
 کی، اور وہ فوجیں انارین جنکو تم نے نہیں دیکھا اور کثرت کرنے والوں
 کو پوری سزا دی۔

”نظر آنے والی فوجوں“ کے الفاظ سے قرآن مجید نے ہمیشہ فوق الفہم اور غیر مادی ذرائع و وسائل کی تعبیر کی ہے،
 غیب پر اطلاع | غیب کا ذاتی علم تو خدا کے سوا کسی اور کو نہیں، مگر وہ جس کو چاہے اپنی اس بخشش سے سرفراز بھی کر سکتا ہے،
 چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے کبھی دور و دور از مقامات کی خبریں، کبھی لوگوں کے دلوں کے حالات، کبھی مخفی
 واقعات آئینہ کر دیے جاتے تھے، مسلمان تو مسلمان، وہ بھی جو سچے دل سے آپ کی صداقت کے قابل نہ تھے، اس سے
 ڈرتے تھے کہ وحی الہی جس کے متعلق انھیں تجربہ ہو چکا تھا کہ وہ واقعات غیبی کی پردہ درہے، لیکن ان کے مخفی جرائم اور
 دل کے کھوٹوں کو برملا ظاہر نہ کر دے،

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ اَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنْفِقُ مِنْهُمْ اَمْوَالَهُمْ ۚ وَمِنْهُمْ مَنْ يَخُفُّ عَلَيْكَ وَهُوَ كَاذِبٌ ۚ
 منافقین اس سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی سورہ اترے جو انکو
 بمصافق قُلُوْبِهِمْ، (توبہ)

بنو نضیر کی سازش کی اطلاع | ایک دفعہ ایک ضروری کام کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چند رقاعے خاص کے ساتھ بنو نضیر کے
 قلعہ میں تشریف لے گئے، یہودی بنو نضیر نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر اکابر اسلام کے خیمہ قتل کا اس کو بہترین موقع سمجھا، چنانچہ
 جس دیوار کے نیچے آپ کھڑے تھے اس کی چھت پر ایک شخص چڑھ گیا کہ اوپر سے ایک بھاری پتھر آپ پر گرا دے،
 کہ وہ بکرم جائیں، اللہ تعالیٰ جو اپنے پیغمبر کی حفاظت کا فیصلہ تھا، اس نے بروقت اطلاع دی، اور آپ فوراً ان کے دام
 سے باہر نکل آئے، اور انکو ان کے اس ارادہ فاسد کی اطلاع بھیج دی، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۖ اذْهَبَ كَيْدُ الَّذِينَ آمَنُوا اذْهَبَ كَيْدُ الَّذِينَ آمَنُوا اذْهَبَ كَيْدُ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ
 اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذْهَبَ كَيْدُ الَّذِينَ آمَنُوا اذْهَبَ كَيْدُ الَّذِينَ آمَنُوا اذْهَبَ كَيْدُ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ
 اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذْهَبَ كَيْدُ الَّذِينَ آمَنُوا اذْهَبَ كَيْدُ الَّذِينَ آمَنُوا اذْهَبَ كَيْدُ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ
 اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذْهَبَ كَيْدُ الَّذِينَ آمَنُوا اذْهَبَ كَيْدُ الَّذِينَ آمَنُوا اذْهَبَ كَيْدُ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ

بہر رسا کہیں،

(مسند ۲۵)

مہاجرین حبش کو بشارت | قریش کے گونا گوں منہ ملام سے تنگ آ کر مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد اپنے ملک و وطن کو خیر باد
 کہہ کر حبش چلی گئی، اول تو غیر ملک اور بیس میں ان مسلمانوں کا جانا ہی فکر و تردد کا باعث تھا، اور معلوم نہ تھا کہ حبش کے

عیسائی بادشاہ اور امراء نے مذہب کے ان پیروں کے ساتھ کیونکر پیش آئیں گے، اس سے زیادہ فکر کی یہ چیز تھی کہ
 روسائے قریش کے تجارتی تعلقات کے باعث حبش کے امراء ان سے شناسا تھے، اور باہم ان کے درمیان دیرینہ
 روابط تھے، اس کے بعد اس سے بھی زیادہ تردد انگیز یہ واقعہ ہوا کہ روسائے قریش نے اپنے گذشتہ تعلقات کی بنا پر نجاشی
 کے دربار میں تحفہ تحائف دیکر اپنے سفر اس غرض سے بھیجے تاکہ وہ ان بے وطن مسلمانوں کو اپنے ملک میں رہنے
 کی اجازت نہ دے، یہ تمام اسباب ایسے تھے جنکی بنا پر مسلمانوں کو عموماً اور مہاجرین کو خصوصاً اپنے مستقبل کی نسبت
 سخت تشویش کا پیدا ہونا ضرور تھا، اس بنا پر سکینت الہی نے انکو امن و امان کا پیام سننا ضروری سمجھا، چنانچہ اسی
 تشویشناک اور تردد انگیز عہد میں یہ آیت نازل ہوئی،

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا ۚ
 لَنُبَلِّغَنَّكُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلاَ كُفْرًا ۚ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ
 اُوْرَجَن لوگوں نے اللہ کی خاطر مظلومی کی حالت میں ہجرت کی ہم انکو
 بالیقین دنیا میں اچھا ٹھکانا دیں گے اور آخرت کا ثواب سب سے
 (مخل)

بڑا ہے،

اگرچہ ہجرت کا لفظ عام ہے، مگر اس دلیل سے کہ یہ سورہ قیام مکہ کے زمانہ کی ہے، اور جن لوگوں نے اس عہد
 میں ہجرت کی تھی ان کا ذکر ہے، صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاص مہاجرین حبش کے لیے بشارت ہو، سب کو معلوم ہو
 کہ خدا کا یہ وعدہ کتنا سچا ہوا، نجاشی نے صرف یہ کہ قریش کے سفراء کو خلاف توقع ناکام واپس کر دیا، بلکہ مسلمانوں کو
 اُس نے بڑی عزت سے جگہ دی اور خود اسلام کی طرف میلان ظاہر کیا، بعض مسلمان چودہ چودہ برس وہاں رہے، اور
 اس اثنا میں کئی نجاشی سربراہ ہوئے مگر کسی نے ان سے تعرض نہیں کیا۔

ہجرت کے بعد قریش
 مہلت کو بیٹلی
 آنحضرت صلعم نے جس بے سرو سامانی کے ساتھ ہجرت فرمائی تھی اس کی تفصیل اور گزشتہ چکی ہے، اس
 حالت کو دیکھ کر کسی شخص کے دل میں یہ خیال بھی پیدا ہو سکتا تھا کہ یہ بے خان و مان قافلہ ایک دن مدینہ سے اس قدر
 طاقتور ہو کر نکلے گا کہ جن لوگوں نے ابتدا سے نبوت سے آغاز ہجرت تک اُسکی جان لینے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی وہ
 اس کے ہاتھوں خود ہلاک و برباد ہو جائیں گے، لیکن قرآن مجید دوسری پیشین گوئی کر رہا تھا، چنانچہ ہجرت سے ایک سال

پہلے مکہ معظمہ میں یہ آیت اتری،

وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا
وَإِذَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَ الْإِنْسَانَ الْكَافِرَ (نبی اسرائیل)

چنانچہ یہ پیشین گوئی حرف بحرف پوری ہوئی، اور ایک ہی سال کے بعد غزوہ بدر نے صنادید قریش کا خاتمہ کر دیا اور اہل عرب کی مخالفت کی جڑ کٹ گئی،

مدینہ میں بڑے بڑے مصائب کا سامنا ہوگا | عجب نہیں کہ مدینہ اگر مسلمانوں کو یہ اطمینان ہو گیا ہو کہ انکی تمام تکلیفوں کا خاتمہ ہو گیا، اور اس وقت کوئی ایسا قرینہ بھی نہ تھا، جس سے یہ معلوم ہو تا کہ قریش انتقام کے جوش میں نیام سے تلواریں کھینچ لیں گے، اور تمام عرب اس مہم میں ان کا ہم آہنگ ہو جائے گا، اور متصل آٹھ برس تک لڑائیوں کا سلسلہ قائم رہے گا، جس میں مسلمانوں کو تنگدستی، فاقہ، قتل و غارتگری ہر ذرے کی مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑے گا، مگر عالم غیب کا پیغام محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو پہلے ہی پہنچ چکا تھا،

وَكُنْتُمْ أَكْثَرُ شَيْءٍ مِنَ الْخَلْقِ وَالْجَبِّ وَنَقَضَ مِنَ الْأُمُورِ
وَالْأَنْفُسِ وَالْأَمْوَالِ (بقرہ ۱۹)

کی کہ مصیبتوں سے آزمائیں گے،

یعنی دنیاوی شہنشاہی کا وعدہ | لیکن اسی بے سرو سامانی کے عالم میں اس بے خانمان گروہ کے ساتھ خداوند تعالیٰ نے ایک وعدہ اور بھی کیا، اور اُن کو خلافتِ ارض یعنی دینی و دنیاوی شہنشاہی کی بشارت دی، یہ بشارت واقعات موجودہ کے کس قدر خلافت تھی، مگر پچیس سال میں بحال نہ ہونے کی صورت اختیار کر لی۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ مِمَّا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَيُؤْتِيَهُمْ مِنْهُمْ دِينَارَ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ
مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا (سورہ نور)

تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، خدا نے ان سے وعدہ کیا کہ ان کو زمین کا خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے تم سے پہلے کے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور جو دین اوسنے پسند کیا ہے اس کو مستحکم کر دے گا، اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا،

مسلمانوں کی حالت کے لحاظ سے یہ بشارت کس قدر عجیب و غریب تھی، مسلمانوں کا گروہ ایک مظلوم، بیکس اور
ضعیف گروہ تھا، جس کو کفار نے طرح طرح کی اذیتیں دیکر خانان برباد کر دیا تھا، اور اس نے مدینہ میں اگر خدا کے چند
نیک بندوں کے سائے میں پناہ لی تھی، یہاں اگر بھی اسکو اطمینان و راحت کی نیند نصیب نہ ہوئی، کفار کہ پہلے ہی سے
جان کے دشمن تھے، یہاں اگر دشمنوں کی تعداد میں منافقین اور یہود کا اور بھی اضافہ ہو گیا، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کو
ہمیشہ کفار کے حملہ کا خوف لگا رہتا تھا، اور ذرا سے شور و غل پر مدینہ میں بدحواسی پھیل جاتی تھی، یہاں تک کہ صحابہ ہمیشہ
سوئے جاتے، سچ رہتے تھے، چنانچہ اس مظلوم گروہ نے اس حالت سے تنگ آکر ایک دن کہا کہ کیا کبھی وہ دن
بھی آئے گا جب ہمارے اطمینان حاصل ہوگا اور خدا کے سو کسی اور کا ڈر نہ ہوگا، اس پر ان کو قرآن مجید نے خلافت ارض
کی بشارت دی، اور وہ پوری ہوئی، اور اس گروہ نے دنیا پر اس طرح کامیاب حکومت کی کہ اس کے سائے تمام مہترن
حکومتوں کا شیرازہ بکھر گیا، اس سے بڑھکر اس پیشین گوئی کی صداقت کیا ہو سکتی ہے۔

قبائل عرب کی شکست ہوگی | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو غزوات پیش آئے، اسلام کو جو غلبہ حاصل ہوا، کفار کو
جوشکتیں ہوئیں، قرآن مجید نے ان کے تعلق پیشین گوئیاں کیں، اور اس حالت میں کین جب ظاہری اسباب کے
لحاظ سے کسی کو اس کا دسم دگان بھی نہیں ہو سکتا تھا، چنانچہ جب ہر طرف سے کفار کا ہجوم تھا، اور اس ہجوم کو
دیکھ کر ان کو یقین تھا کہ تمام عرب ملکر مسلمانوں کا خاتمہ کر دے گا، خدا نے یہ اعلان عام دیا، کہ عنقریب خود مسلمان تمام
عرب قبائل کی مخالفانہ قوتوں کا خاتمہ کر دیں گے۔

اَمْ يَتَوَقَّعُونَ نَجْدًا مِّنْ جَمِيعِ الْمَشْرِقِ وَمِنْ كُلِّ بَلَدٍ يَّسْتَعْصِمُونَ
الذَّبَّ (قرۃ)

کیا وہ (کفار) کہتے ہیں کہ ہم سب ایک اور ایک دوسرے کے مددگار
ہیں، یہ جہاں عنقریب توڑ دیا جائیگا اور شہرت پھیلے گی،

وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْاْ اِلَّا دُبَارًا ثُمَّ
لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (فتح ۴)

اور اگر کفار تم سے لڑیں گے تو انکو جہاں پر لڑے گا، پھر وہ کوئی حامی و مددگار
نہ پائیں گے،

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللّٰهُ بِاَلَدِّ لِكُلِّ فِتْنَةٍ وَيُخَيِّضُهُمْ لِكُلِّ عَدُوٍّ لَّهُمْ
تم ان کو لڑو، خدا انکو تم سے ہاتھ سے عذاب دیگا، اور انکو رسوا کرے گا، اور انکو اپنے فتنے و گناہ

وَيُشْفَعُ صَدُورُكُمْ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ (ذیل) اور مسلمانوں کے دل ٹھنڈی کرے گا، اور ان کے دلوں کا غصہ دور کرے گا۔

اور یہ تمام پیشینگوئیاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں پوری ہوئیں، اسلام نے عرب کے تمام قبائل کی مخالفت و توفیق کا خاتمہ کر دیا، اور انھوں نے ہر موقع پر شکستیں کھائیں

قریش کی شکست اور بادی کے ولس

مصیبت زدہ اور بے سروسامان مسلمانوں کی تسکین کی خاطر، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قریش کی تباہی و بربادی اور مسلمانوں کی فتح و کامیابی کے متعدد وعدے کئے گئے تھے جن میں سے بعض آپ کی زندگی میں اور بعض آپ کی وفات کے بعد پورے ہونے والے تھے۔

فَمَا نَذَرْتُمْ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ
لَذِي وَعْدَنَا لَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ
پس اگر تم بھکواٹھا لین، تو ہمیں ان کافروں سے انتقام لین گے، اور اگر
ہم تیری زندگی میں بھکواٹھا دے گا، تو ہمیں ان کافروں کو پہنچے
دی ہے تو ہم ان پر یہ قدرت رکھتے ہیں

فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِنَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي
وَعَدْنَا لَهُمْ أَوْ نَتَّقِيَنَّكَ فَإِنَّا لَنُصِيبُهُمْ جَعُونَ
تو صبر کر، خدا کا وعدہ یقیناً سچا ہے، تو جس بات کی دھمکی ہم ان کافروں کو
دیتے ہیں اس کو یا تیری زندگی میں دے گا، یا تم کو موت دے گا
(مومن ۸)

وَأَن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي وَعَدْنَا لَهُمْ أَوْ نَتَّقِيَنَّكَ
فَأِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَعَلَيْكَ الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا
نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَجْعَلُ
كَامُوعٍ بِلِحْمِهِمْ (رعد ۶)

نسخہ مکہ کی پیشینگوئیاں جو چیز مسلمانوں کے دل سے لگی ہوئی تھی، وہ نسخہ مکہ تھی، یعنی اُس شہر پر قبضہ جہاں سے وہ نہایت
بے بسی اور بیکسی کے عالم میں مچلے تھے، اور جس کے حدود میں ان کو قدم رکھنے کی اجازت نہ تھی، وہ گواہ مدینہ کے دارالسلطنت
میں تھے تاہم وطن کی یاد دلوں سے کم نہیں ہوتی تھی، ان کو فتح پر نسخہ ہوتی جاتی تھی لیکن ان کے دل کی کلی اپنی شگفتگی

کے لیے جس موسم بہار کا انتظار کر رہی تھی وہ ہنوز نگاہوں سے دور تھا، مگر بشارت الہی ہر قدم پر ان کے لیے تسکین کا نیا پیام لا رہی تھی، اور خردہ فتح سے انکودل شاد کرتی جاتی تھی، سورہ قصص میں یہ آیت مآتری،

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ
جس نے تجھ پر قرآن فرض کیا ہے، وہ تجھ کو ٹھکانے کی طرف
(قصص ۹) پھر لوٹا کر سہ جانے والا ہے۔

یعنی مکہ، پھر سورہ صافات میں خدا نے مسلمانوں کو آخرت میں جنت کی بشارت دینے کے ساتھ اس دنیا میں بھی ایک بشارت دی،

وَأُخْرَىٰ تَجْزِيَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ وَاللَّهُ وَفَّيْتُهُمْ قُرْبَىٰ
اور دوسری نعمت جس کو تم دل سے چاہتے ہو، وہ خدا کی طرف
بکثرت اللہ و منیبین، (صافات ۲) سے نصرت اور قریب فتح ہے اور مسلمانوں کو بشارت سنا دے،

صلح حدیبیہ سے پہلے خواب میں آپ کو خانہ کعبہ کا داخلہ دکھایا گیا۔

لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الْبَرُّ بِمَا حَقَّ لَكَ الْخُلُقُ
خدا نے اپنے رسول کے خواب کو سچ کر دیا، تم لوگ یقیناً سجدہ حرام
الْمُحْجِدِ الْحَرَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمَنِينَ مُحَلِّقِينَ
میں اگر خدا نے چاہا تو بے خوف و خطر داخل ہو گے، بال مثلہ اکر یا
رُؤْسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ، (فتح ۲) ترشوار کسی سے نہ ڈرو گے،

حدیبیہ سے آپ واپس آ رہے تھے کہ سورہ التمتع نازل ہوئی۔

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا، (فتح ۱) ہنہ کھلی مسیح تمکو دی۔

آپ نے اُسی وقت حضرت عمر کو بلو کر یہ خوشخبری سنائی اس کے دو برس کے بعد مکہ کی دولت مسلمانوں کو ملے گی
خیبر اور حنین کی فتح کی پیشینگوئی | سب سے پہلی کی صلح حدیبیہ میں فتح مکہ کی پیشینگوئی کی جا چکی تھی جو سب سے پہلی پوری ہوئی

لیکن حدیبیہ کی صلح میں مسلمانوں نے رسول کی اطاعت اور متابعت کا جو بہترین نمونہ پیش کیا تھا، اور جس صبر و ضبط و تحمل سے صلح حدیبیہ کے شرائط کو مسلمانوں نے تسلیم کر لیا تھا، اس کے سوا دوسرے میں اللہ تعالیٰ نے دوسری فتوحات عظیمہ کا

سہ صحیح بخاری تفسیر آیت مذکور۔

وعدہ مسلمانوں سے کیا جنہیں بے شمار مال غنیمت اون کو ہاتھ آنے والا تھا،

فَعَلِمَ مَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ أَتَعْلَمُونَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ كُتِبَ
 قَرِيبًا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَ
 دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكُفَى بِاللَّهِ
 شَهِيدًا، (فتح ۲۷)

تو خدا نے وہ جاننا تو تم نے نہیں جانا، اور اس (فتح مکہ) سے پہلے ایک خبر
 فتح تمہارے لیے بنائی اور اسی نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق
 دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے اور خدا
 گواہ کافی ہے،

یہ خبر کی فتح تھی جو صلح حدیبیہ کے ایک سال کے بعد اور فتح مکہ سے ایک سال پہلے حاصل ہوئی اور حسیب عرب
 بن یسویوں کی قوت کا خاتمہ ہو گیا، اور اسلام کو عرب کے تمام مذاہب پر غلبہ عام حاصل ہو گیا۔

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ
 تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَامَهُمْ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ
 عَلَيْهِمْ وَأَنَابَهُمْ فَتُبَّأَ قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرًا
 تَأْخُذُ وَهُمْ

خدا مسلمانوں سے خوش ہو گیا، جب وہ درخت کے نیچے تہجد سجدت
 کر رہے تھے، تو ان کے دل میں جو تھا (یعنی فتح کے لیے یحییٰ) اسکو جانایا
 تو اس نے ان پر سکین نازل کی اور مکہ کے بدلہ میں سروسٹ ایک فتح انکو
 دی، اور بہت سا مال غنیمت جس پر وہ توجہ نہ کریں گے،

وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرًا تَأْخُذُ وَهُمْ فَجَعَلَ اللَّهُ هَذِهِ
 وَكَفَى آيَةً لِلنَّاسِ عَنْكُمْ وَلَئِنْ كُنْتُمْ إِلَّا لَلْمُؤْمِنِينَ (فتح ۲۸)

خدا اسے تم سے بہت سی غنائم کا وعدہ کیا جو تم لوگ لے لو گے تو یہ ایک غنیمت تم کو بدلہ
 عطا کر دی، اور لوگوں کی دست درازی کو تم سے روک دیا، اور تاکہ ان لوگوں کے لیے ایک آیت بن جائے

پہنچنے خبر کی فتح میں مسلمانوں کو خیبر کی تمام سرسبز و شاداب زمینیں اور ہرے بھرے نخلستان مل گئے، اور اس کے
 ایک سال بعد حنین کی فتح میں مال غنیمت کا شمار ذخیرہ (چھ ہزار اسی ہزار) جنگ چوہیں ہزار اونٹ، چالیس ہزار بکریاں
 اور چار ہزار اوقیہ چاندی مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔

یہود کو سلطان عرب کے یہود اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں جان و مال سے دریغ نہیں کرتے تھے، تاہم آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ ستر سال مجیس نے یہودیوں کے متعلق بعض پیشینگوئیاں ایسی کیں کہ اگر وہ محنت سے
 کام لیتے تو اس کا ابطال خود ان کے ا مکان میں تھا، مثلاً یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ "وہ خدا اس کے چہیتے میں اور جنت

اُن کے لیے مخصوص ہے، لیکن چونکہ جنت صرف مرنے کے بعد نصیب ہو سکتی ہے، اور جن لوگوں کو اس کے ملنے کا یقین کامل ہو وہ اس کے لیے جان دینے سے دریغ نہیں کر سکتے، اس لیے قرآن مجید نے یہودیوں کے متعلق کہا،
 قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمْ رَاۤىدَا الْآخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ (کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے مخصوص ہے تو اگر تم پہے ہو تو خالصہ میں دُونِ النَّاسِ فَمَتَّوِاْ اَلْمَوْتَ (موت کی آرزو کر دیں وہ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہرگز یہ آرزو نہ
 اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ وَلَنْ يَّمْنُوْهُ اَبَدًا اِمَّا (کہیں گے خدا ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ..
 قَدْ مَنَّ اللّٰهُ اَيْدِيْهِمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ (بقیہ)
 قُلْ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ (کہ ملے ہو۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ صرف تمہیں خدا کے دوست
 اَوْلِيَاءُ لِلّٰهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَمَتَّوِاْ اَلْمَوْتَ (ہو تو اگر تم اس میں پہے ہو تو موت کی آرزو کر، وہ لوگ اپنے گناہوں
 اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ وَلَا يَّمْنُوْنَ اَبَدًا اِمَّا (کی وجہ سے ہرگز اس کی آرزو نہ کریں گے خدا ظالموں کو خوب
 قَدْ مَنَّ اللّٰهُ اَيْدِيْهِمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ (جانتا ہے)

لیکن باوجود اس کے کہ وہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کیلئے ہر ممکن کوشش کرتے تھے اور آرزوے موت اُن کے لیے ممکن تھی، تاہم قرآن مجید کی پیشین گوئی پوری ہوئی اور آج تک کسی یہودی نے تمنا کی آرزو میں جان نہیں دی۔

یہودی دانی نامی یہود سے دوسرے مقابلہ پر پیشین تھا، اور پورے مائت برس تک یہ مقابلہ ویریش رہا، یہودی عرب میں بڑی طاقت رکھتے تھے، تمام مالی کاروبار اُن کے قبضہ میں تھا، اُن کے پاس باکترستہ دولت تھی، عربوں کو تہذیب و تمدن اور علوم و فنون میں علانیہ فائق تھے، ہر طرح کے سامان جنگ رکھتے تھے، اور فن جنگ سے بھی کما حقہ واقف تھے، دین سے ایک حدود و شام تک اُن کے تجارتی قلموں کی مسلسل قطاریں تھیں، اور اوسر مسلمانوں کے پاس ان میں سے کوئی چیز نہ تھی، بائیسہ قرآن مجید نے اپنے پیغمبر کی زبانی یہ اعلان عام کر دیا۔

وَاَوَامِنَ اَهْلَ الْكِتَابِ لَكَ اَنْ حَيُّوْا اَلْهُمَّ وَنُحْيُوْهُم (اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو اُن کے لیے یہ بہتر ہوتا، ان میں

الْعَمَلُ مِنْهُمْ وَكَثُرَ الْفَاسِقُونَ ۚ لَنْ يَضُرُّكُمْ بعض ایماندار اور اکثر فاسق ہیں، وہ تم کو سوا تھوڑی تکلیف دینے
 اَلَا اَذَىٰ ؕ وَاِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُدْلُوْكُمْ ۚ اَلَا ذٰلِكَ بَارِئُكُمْ کے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر وہ تم سے لڑیں تو پشت
 لَا يَنْصُرُوْنَ ۚ صُحِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلٰتُ ۚ اِنَّ مَا پھیر دین، پھر اون کی مدد نہ کی جائے گی، اون پر ذلت جہاں کہیں
 تُفْقَهُ الْاَلْبَجَلُ مِنَ اللّٰهِ وَجَلَّ مِنَ النَّاسِ وَ وہ ہوں پھیک ماری گئی ہے لیکن خدا کی کسی وسیلہ سے یا لوگوں کی
 بَاوًا ۚ وَالْغَضَبُ مِنَ اللّٰهِ وَصُحِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۚ سفارش سے کبھی کبھی اس ذلت سے بچ جائیں، خدا کا غضب لے
 (آل عمران ۱۲) کردہ لوٹے ہیں، اور بچاگی اون پر چھادی گئی ہے،

اُس وقت سے آج تک کی ان کی ایشیا، افریقہ، اور یورپ ہر جگہ کی تاریخ اس صداقت سے معمور ہینگوی کی
 صرف ظن تصدیق ہے،

روم کی قوت لوٹ جائیگی شہجری کے بعد مسلمانوں کا مقابلہ عرب کے مشرکین اور یہود سے زیادہ سخت، اور طاقت ور
 دشمن رومی عیسائیوں سے آہٹا، رومن امپائر کی وسعت، قوت، سامان، نظام، فوج، خزانہ، کو پیش نظر رکھ کر مسلمانوں کی
 حالت پر غور کرو تو معلوم ہو گا کہ ایک پرگاہ کا کوہ سے مقابلہ ہے، تاہم اسلام کے پیغمبر کی زبان سے اُسی وقت یقین
 دہلی کے کلمات دنیا نے سُن لیے۔

هٰذَا الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ وہی خدا ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور سچا دین دیکر بھیجا ہے تاکہ
 يُبَيِّنَ لَكُمْ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۚ (ص ۱) اوس دین کو تمام دینوں پر غلبہ عطا کرے،

دنیا کو اس ہینگوی کی تصدیق کے لیے صرف چند سال کا انتظار کرنا پڑا،
 خلفاء راشدین لیکن قرآن مجید کی ہینگویاں صرف انہی غزوات کے ساتھ مخصوص نہ تھیں، جو عہد نبوت میں پیش آئے
 زمانہ کی لڑائیاں بلکہ اس کے بعد بھی خلفاء کے زمانہ میں جو عظیم الشان لڑائیاں واقع ہوئیں اُن کے متعلق قرآن مجید نے پہلے سے ہینگوی
 کر دی تھی، اور وہ آئندہ زمانہ میں پوری ہوئیں، مسلمانوں کو ایڑیوں اور روٹیوں سے جو جنگ کرنا پڑی وہ تاریخ اسلام
 کا ایک نمایاں واقعہ ہے، لیکن قرآن مجید نے اس کے نتائج کا پہلے ہی سے اعلان کر دیا تھا۔

قُلْ لِلّٰهِ الْخَلْقُ كُلُّهُ اِنَّ سَعْدُ عَيْنِ اِلٰى قَوْمٍ
اولیٰ باس شدید ثقتاً ثلوثهم و یسئلون
جہادین جان پرانے واسے بدوُن سے کہ دو کرم کو ایک سخت طاقتور
قوم سے جنگ کرنے کے لئے بلایا جائیگا، تم لوگ ادن سے لڑو گے
(منہجہ ۱) یادہ مسلمان ہوں گے،

چنانچہ یہ جنگ ہوئی، اور وہی نتیجہ ہوا جس کو قرآن مجید نے دو صورتوں یعنی قتل اور اسلام میں محدود کر دیا تھا،
دعات نبوی کی پیشینگوئی کہہ کی فتح کے بعد آپ کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، اور اس عام اصول کی بنا پر کہ انبیاء اپنی زندگی کا
مقصد پورا کرنے کے بعد نہیں رہتے، وہ وقت آیا کہ آپ اپنے اصلی مرکز یعنی ملاء اعظمی سے جا ملین، اس لیے خداوند تعالیٰ
نے اس راز کو ایک مستقل پیشینگوئی کی صورت میں ظاہر کر دیا۔

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَ الْفَتْحُ وَ رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ
فِیْ دِیْنِ اللّٰهِ اَنْفُوجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُ
جب خدا کی مدد اور فتح آگئی اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ خدا کے دین
میں جھنڈے بھنڈ داخل ہو رہے ہیں تو خدا کی تسبیح اور استغفار کرو۔
(انہ کان تو اباً، المنفر) بڑا توبہ کا قبول کرنے والا ہے،

اس سورہ میں آپ کے وصال کی پیشینگوئی اگرچہ نہایت مبہم الفاظ میں کی گئی ہے لیکن اشارات سے ظاہر
ہوتا ہے کہ یہ مژدہ فتح نہیں بلکہ مژدہ وصال ہے، کیونکہ مژدہ فتح کے ساتھ تسبیح و استغفار کو کوئی مناسبت نہیں بلکہ اُس کے
لیے شکریہ و شکر موزون ہے، تسبیح و استغفار کا اصلی وقت وہ ہے جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ چنانچہ صحابہ میں جو لوگ
نکتہ دان شریعت تھے وہ اس راز کو سمجھ گئے تھے۔

آیات و دلائل نبویہ

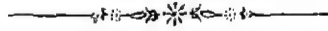
بروایات صحیحہ

گذشتہ صفحات میں صرف وہی آیات و دلائل بیان کیے گئے ہیں جو صراحتہ قرآن مجید میں مذکور ہیں، یا کم از کم ان کے اشارات قرآن مجید میں پائے جاتے ہیں، لیکن ذیل میں ان آیات و دلائل کا استقصا مقصود ہے جو صحیح اور مستند روایتوں سے حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں اس قسم کے آیات و دلائل کا برا حصہ گو فرد افراد خبر احاد سے ثابت ہے، مگر مجموعی حیثیت سے انکا وہ خبر مشہور تک پہنچ جاتا ہے، مثلاً تھوڑی سی مقدار کا پڑھ کر زیادہ ہو جانا، ہاتھ سے پانی کے چشمہ کا ابل پڑنا، امراض سے غیر معمولی طور پر شفایابی حاصل کرنا، دعاؤں کا غیر معمولی طریق سے قبول ہو جانا، ان میں سے ہر قسم کے معجزات کے جزئی جزئی دلائل کو صرف ایک ایک دو روایتوں کی زبانی بیان ہوئے ہیں، مگر ان میں سے ہر قسم کے معجزہ کے متعلق تو ہر توشہ تین موجود ہیں جنکی بنا پر ان میں سے ہر قسم کے معجزات خبر متواتر نہیں تو خبر مشہور تک ضرور پہنچ جاتے ہیں۔

البتہ بعثت سے پہلے جو عجائبات آپ سے صادر ہوئے، یا جو غیر معمولی سوانح آپ کو پیش آئے انکی صحت محدثانہ اصول سے بہت کم ثابت ہو، لیکن ایسی وجہ اس عہد میں اس قسم کے واقعات کا کم ہونا یا غلط ہونا نہیں ہے، بلکہ اس عہد کے واقعات کے راوی چونکہ عموماً مان یا پاپ اور خاندان کے بڑے بزرگ ہو کر تھے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد بعثت کے بعد، بلکہ مدینہ کی پر امن زندگی کے شروع ہونے کے بعد جب اسلام کے سلسلہ روایات کا صحیح طریقہ سے آغاز ہوا تو آپ کے خاندان کے بزرگوں میں سے جنہوں نے آپ کے بچپن اور نوجوانی کا عہد دیکھا تھا کوئی موجود نہ تھا، والدین پہلے ہی وفات پا چکے تھے، دادا کا بھی انتقال ہو چکا تھا، چچاؤں میں ابولہب، ابوجاہشمن ہی تھا، ابوطالب آغاز اسلام ہی میں مر چکے تھے، حضرت حمزہؓ ہمیں تھے، اور سلسلہ ہی میں شہادت پا چکے تھے، حضرت عباسؓ صرف برس دو برس بڑے تھے، اس بنا پر محدثانہ اصول تنقید کے معیار پر اس زمانہ کے واقعات کا سلسلہ روایت بہت کم صحیح اترتا ہے، اور اسلئے

وہ غیر مستند ٹھہرتے ہیں

بہر حال تمام صحیح معجزات کے استقصا سے کچھ واقعات بعثت سے پہلے کے معلوم ہوتے ہیں۔
 کچھ کمکی زندگی کے اور زیادہ تر مدینہ کے عہد کے جب اسلامی روایتوں کا سلسلہ راویوں کی کثرت کے
 باعث مستحکم ہو چکا تھا، ملتے ہیں، بعثت کے بعد جو معجزات ظاہر ہوئے ہیں، وہ نوعیت
 کے لحاظ سے مختلف ہیں مثلاً بعض واقعات اجسام کائنات میں تصرف اور تاثیر کے ہیں، بعض تکثیرِ اشیا کے
 ہیں بعض استجابة دعاء اور شفا کے مراض وغیرہ کے ہیں، اس لیے ذیل میں ہر نوع کے معجزات کو ہم علیحدہ علیحدہ لکھتے ہیں

علامات نبوت قبل بعثت

ہر شخص اس کو تسلیم کرے گا کہ ممتاز افراد کے سوانح زندگی میں شروع ہی سے ایسے آثار پائے جاتے ہیں جو ان کے روشن مستقبل کی پیشینگاہی کرتے ہیں، جب یہ ان عام ممتاز افراد انسانی کا یہ حال ہے، جو خاندانوں، قوموں اور ملکوں کے صرف ظاہری رہنما اور رہبر ہوتے ہیں، تو اس حیثیت سے ان برتر ہستیوں کی نسبت کیا شبہ ہو سکتا ہے جو قوموں کے روحانی پیشوا اور انسانیت کے حقیقی رہبر اور رہنما ہوتے ہیں، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی سوانح زندگی میں اس قسم کے واقعات بکثرت ملتے ہیں۔ کتب سیر و دلائل کے مصنفین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر بعثت تک کے ان تمام واقعات کو بڑی شرح و بسط سے بیان کیا ہے، مگر جیسا کہ پہلے گزرا، محدثانہ اصول کی سخت گیرئی ہمارے لیے ان کا دائرہ بہت تنگ کر دیا، صحیح روایتوں سے اس عہد کے جو واقعات علامات نبوت کے تحت ہیں آ سکتے ہیں، وہ حسب ذیل ہیں۔

حضرت آمنہ کا خواب | متعدد صحابیوں سے روایت ہے کہ صحابہ نے ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! اپنا حال بیان فرمائیے، فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا، اور اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت اور اپنی ماں کا خواب ہوں میری ماں نے جب میں پیٹ میں تھا خواب دیکھا کہ اُن کے بدن سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محل روشن ہو گئے، یہ خالد بن معدان تابعی کی روایت ہے جو مرسل ہے، حضرت یویاض بن ساریہ صحابی کی روایت میں کچھ الفاظ زیادہ ہیں، انھوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا کہ میں خدا کا بندہ اور خاتم انبیاء اس وقت سے ہوں کہ میرا باپ (آدم) آب و گل میں تھا، میں اسکی تفصیل بتاتا ہوں، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا، عیسیٰ کی بشارت اور اپنی ماں آمنہ کا خواب ہوں، اور اسی طرح پیغمبروں کی مائیں خواب دیکھا کرتی ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے

آپ کی ولادت کے وقت خواب دیکھا کہ ایک نور ہے جس سے شام کے محل روشن ہو گئے، پھر یہ آیت پڑھی۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
اسے پیغمبر امین نے جھگوگواہ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا اور

وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِآذَنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا (احزاب ۶) خدا کے حکم سے خدا کی طرف چارنے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا،

ولادت نبوی کی پیشینگوئیاں | احادیث، سیر اور دلائل کی کتابوں میں تو بر تو ایسی روایتیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے
یہود و نصاریٰ میں

کہ ظہور نبوی کے عہد میں یہود و نصاریٰ خاص طور سے اس آئے واسے پیغمبر کے منتظر تھے اور اس کے جلد ظہور اور نبوت کی مختلف پیشینگوئیاں کر رہے تھے، ان روایتوں میں سے گو ہر روایت بجائے خود ضعیف ہے، مگر انکی مجموعی حیثیت سے یہ قدر مشترک ضرور نکلتا ہے کہ یہ عہد ان لوگوں کے نزدیک آئے واسے پیغمبر کے خاص انتظار کا تھا، اور مدینہ کے لوگوں میں، اور مکہ کے جو یان حق اشخاص میں اس پیغمبر کے ظہور کا خاص ذکر اور چرچا تھا۔

تخانون سے غیبی آوازیں | اسی طرح ان کتابوں میں بکثرت روایتیں ایسی ہیں جن میں بیان ہے کہ آپ کی پیدائش کے بعد لوگوں نے تخانون کے اندر سے غیبی آوازیں سنیں کہ اسیان صغیر خانون کی بربادی کا زمانہ آگیا، پیغمبر صادق کی ولادت ظہور میں آچکی ہے۔ ان روایتوں کا اکثر حصہ سخت کمزور اور ناقابل اعتبار ہے، تاہم مجموعی شہادت سے اس قدر اخذ کیا جاسکتا ہے کہ اس عہد میں اس قسم کا کوئی واقعہ ضرور ہوا تھا، چنانچہ صحیح بخاری کے حوالہ سے اس قسم کی ایک روایت آگے آتی ہے۔

شق صدر | تمام ارباب سیر اور بعض محدثین کی روایت کی بنا پر بچپن کے زمانہ میں جب آپ حضرت حلیمہ کے ہاں پرورش پا رہے تھے شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ ایک روایت میں ہے کہ بعض صحابہ نے آپ کا دریافت کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے پہلا غیبی واقعہ کیا پیش آیا؟ اس کے جواب میں آپ نے دو فرشتوں کی آمد اور شق صدر کا واقعہ بیان کیا۔

۱۰ سند ابن فضال، ہقی، مستدرک (علی شرط الصحیح) جلد ۲ صفحہ ۴۰۰

۱۱ مستدرک حاکم (صحیح) جلد ۲ صفحہ ۴۱۸

۱۲ مستدرک حاکم ج ۲ باب ہجرات بن سعد ج ۱ صفحہ ۹۶، سند دارمی ذکر ما کریم اللہ فیہ، سند ابویعلیٰ، ابوالنعمان ابن عساکر، و

(عن عتبہ بن عبدان)

اس واقعہ کی سب سے مستند روایت وہ ہے جو سلمۃ البنانی کے واسطے سے صحیح مسلم، مستدرک اور ابن سعد وغیرہ میں ہے کہ آپ ایک روز بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ ایک آنے والا آیا، اور اُس نے آپ کو پکڑ کر سینہ مبارک کو چاک کیا، اور قلب اقدس سے خون کا ایک ٹوٹھرا نکال کر پھینک دیا، اور کہا کہ یہی حصّہ تجھ میں شیطان کا تھا، پھر سونے کے طشت میں زمزم کے پانی سے دھو کر برابر کر دیا۔ لڑکے بھاگے ہوئے حلیمہ کے پاس آئے کہ محمد کو کسی نے مار ڈالا، حلیمہ مین تو دیکھا کہ آپ کے چہرہ کا رنگ متغیر ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ کے سینہ میں اس زخم کے ٹانکے کے نشان ہرگز نظر آتے تھے۔

عام ارباب سیر اور بعض محدثین کی روایت کے مطابق میں نے اس واقعہ کو یہاں لکھ دیا ہے، مگر اس باب میں میری جو ذاتی تحقیق ہے وہ اس سے پہلے (شرح صدر) حوالہ قلم کر چکا ہوں۔

سبک قدم ہونا | روایتوں میں آپ کے مبارک قدم ہونے کے بہت سے واقعات مذکور ہیں، مگر ان میں سے کوئی بطریق صحیح مروی نہیں صرف ایک روایت صحیح طریقہ سے مذکور ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک صحابی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اسلام سے پہلے جاہلیت میں حج کرنے گئے تھے تو انھوں نے دیکھا کہ ایک شخص طواف میں مصروف ہے اور اس کی زبان پر شعر میں یہ دعا ہے۔

رُدِّ اِلٰی رَاکِبِیْ مُحَمَّدًا یَا رَبِّ رُدِّ وَاَصْطَفِیْ عِنْدِیْ

اے میرے پروردگار! میرے سوار محمد کو واپس بھیج، اور مجھ پر یہ ایک احسان کر،

وہ کہتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ عبد المطلب ہیں، ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، انھوں نے اپنے پوتے کو اس کے ڈھونڈنے کے لیے بھیجا ہے، اور وہ اب تک لوٹ کر نہیں آیا ہے، ان کا یہ پوتا ایسا ہے کہ انھوں نے جب کسی کام کو اُس کو بھیجا ہے، ان کو کامیابی ہی ہوئی ہے کچھ دیر کے بعد آپ اونٹ لیکر واپس آتے نظر آئے، عبد المطلب نے سینہ سے لگا لیا۔

۱۔ صحیح مسلم باب ۱۱۱، مستدرک حاکم باب ۱۱، مسند بن خلیفہ، روایات حضرت انس رضی اللہ عنہ، مستدرک حاکم جلد ۲ صفحہ ۴۰، ذہبی نے حاکم کی اس روایت کو علی شریعتہ تسلیم کیا ہے، علاوہ ازیں تاریخ بخاری، ابن سعد، البیہقی، طبرانی، ہیثمی، ابن خلیفہ اور ابن منذر میں یہ واقعہ مذکور ہے۔

بے ستری میں اچھا نش کھا کر گنا آپ بچے تھے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر و پیش ہوئی، تمام شرفائے مکہ اُس مقدس گھر کے معمار اور مزدور بنے
 بچے اینٹیں اٹھا اٹھا کر لارہے تھے، انھیں یون کی صف میں آنحضرت صلیم اور آپ کے چچا حضرت عباس بھی تھے، حضرت
 عباس نے آنحضرت صلیم سے کہا کہ تہبند کھول کر گردن پر رکھ لو کہ پتھر کی رگڑ سے خراش نہ آئے، آنحضرت صلیم نے چپا کے
 حکم کی تعمیل کی، دفعہ آپ غش کھا کر گر پڑے، اور انھیں پھٹ کر آسمان سے لگ گئیں، جب ہوش آیا تو آپ کی زبان
 پر یہ لفظ تھا "میرا تہبند میرا تہبند" لوگوں نے تہبند کمر سے باندھ دی، صحیحین کی روایت ہے، حاکم، ابن سعد، اور ابو نعیم
 میں ہے کہ ابوطالب نے اس کے بعد واقعہ دریافت کیا تو فرمایا کہ "مجھے ایک سپید پوش مرد نظر آیا، جس نے کہا کہ ستر پوشی
 کر، یہی آدمی اور حاکم کی دوسری روایت میں ہے کہ ندا آئی کہ "محمد اپنے ستر کو چھپا" ان روایتوں میں ہے کہ غیب کی
 یہ پہلی آواز تھی جو آپ کو سنائی دی،

فندطاری ہونا | حضرت علیؑ آنحضرت صلیم سے منکر بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بعثت سے پہلے، صرف دو دفعہ میرے
 دل میں بُرا خیال آیا، اور دونوں دفعہ خدائے مجھے بچا لیا، ایک دفعہ رات کو میں نوجوان چرواہوں کے ساتھ مکہ کے باہر
 تھا، میرے دل میں آیا کہ شہر کے اندر جا کر لطف حیا ب اٹھاؤں چلا تو سربراہ شادی کا ایک جلسہ نظر آیا، میں دیکھنے کھڑا
 ہو گیا تو خدائے مجھ فندطاری کر دی تو اسوقت تک میں جاگا جب تک سورج کی کرنوں نے اگر میرے شانے نہ ہلائے
 دوسری دفعہ جب خیال آیا تو پھر یہی واقعہ گزرا، اس کے بعد میں نے جاہلیت کا کوئی ارادہ نہ کیا، یہاں تک کہ خدائے
 مجھ کو نبوت سے شرف کیا۔

عدا سے غیب | آنحضرت صلیم کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے کہ حضرت عمرؓ ایک دفعہ بیٹھے تھے، سامنے سے ایک خوبصورت
 سا آدمی گزرا، حضرت عمرؓ نے بوا کر حال پوچھا، اُس نے کہا میں جاہلیت میں کاہن تھا، دریافت کیا کہ اُس زمانہ میں عجیب
 ترین واقعہ تم نے کیا دیکھا، اُس نے کہا میں بازار میں تھا کہ میرا موکل جن میرے پاس گھبراہوا آیا اور یہ شعر پڑھا،

صحیح بخاری جلد اول باب بیان الکعبۃ صحیح مسلم، ۵۵ سند ابن راہویہ ابن اسحاق، بن ابراہیم، ابو نعیم، ابن عساکر، قال ابن حجر اسادہ حسن
 متصل، درجہ ثقافت، دھما لیس کبریٰ سیوطی جلد اول صفحہ ۱۰۰، حیدرآباد،

الم تر الجن وابلاسها وياسها من بعد انكاسها

ولمحاتها بالقلاص واحلاها

حضرت عمرؓ نے فرمایا اس نے سچ کہا، خود مجھ پر اسی قسم کا ایک واقعہ گذرا، ایک دفعہ میں جاہلیت کے بتوں کے پاس سویا تھا کہ ایک آدمی بچھڑا لیا اور اُسکی قربانی کی، ناگاہ اس کے اندر سے بڑے زور سے چیخنے والے کی آواز آئی، جس سے زیادہ چیخ کی آواز میں نے کبھی نہیں سنی، آواز یہ تھی،

یا حلیم، امر بخیر، جل فیعمیق، یقول لا اله الا الله اے علیؓ! کیا بات ایک فصیح آدمی لکھا ہو کہ خدا کے سو کوئی خدا نہیں، حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ یہ آواز سب لوگ کو دبو بھاگ نکلے، لیکن میں اپنی جگہ سے نہ ٹلا، اور دل میں کہا کہ اصل حقیقت دریافت کر کے ٹلون گا، ناگاہ دوسری دفعہ اور پھر تیسری دفعہ وہی آواز آئی، اس واقعہ کو کچھ ہی دن گذرے تھے کہ مکہ میں یہ شہرہ ہوا کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔

پتھر دن سے سلام کی آواز | آنحضرت صلیع نبوت کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ میں مکہ کے اُس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھ کو نبوت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا، میں اب بھی اس کو پہچانتا ہوں، یہ صحیح مسلم اور مسند احمد، مسند دارمی کی روایت ہے، دوسری کتابوں میں ہے کہ میں مکہ کے اُس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میری بعثت کے زمانہ میں مجھ کو سلام کیا کرتا تھا خوب میں فرشتوں کی آمد | نبوت سے پہلے آنحضرت صلیع کو حالت خواب میں فرشتے نظر آیا کرتے تھے، صحیح بخاری میں ہے کہ آغاز وحی سے پہلے ریا میں تین فرشتے آپ کے پاس آئے، آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ کعبہ کے احاطہ میں آرام فرما رہے تھے، ایک فرشتے نے پوچھا "ان میں وہ کون ہے؟" بیچ والے نے جواب دیا "ان میں جو سب سے بہتر ہے" پچھلے نے کہا "تو ان میں سے بہتر کو لے لو" اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔

صحیح بخاری میں صحیح مسلم کتاب الفضائل مسند احمد و مسند دارمی صفحہ ۶ روایت جابر بن عمرہ سلمہ جامع ترمذی ذکر معجزات، ابوداؤد و طیالسی مسند جابر بن عمرہ، صحیح بخاری کتاب الاسرار باب منقہ ابنی صلیع کتاب التبیان

اشیاء میں اثر

اشیاء میں اثر سے مقصود یہ ہے کہ حکیم الہی کبھی کبھی آپ کے فیض و برکت کی قوت اثر سے حادثات، نباتات، حیوانات اور انسانوں میں ایک ایسا انقلاب پیدا ہو گیا، جسکی بنا پر اشیاء سے ان کی فطرت کے مافوق، یا اون کے معمول کے برخلاف افعال، حرکات، اور اثرات رونما ہوئے، اس قسم کے معجزات حضرت موسیٰ کی سیرت میں زیادہ نمایاں ہیں۔ مثلاً پانی کا خون ہو جانا، عصا کا سانپ بن جانا، ہتھیلی کا چکنے لگنا، عصا کی ضرب سے دریا کا خشک ہو جانا، چٹان سے پانی بہنے لگنا، اس کے اٹھانے سے دشمن کا شکست کھانا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ نشانیاں ملی تھیں، جن میں سب سے مستند معجزہ شق القمر ہے، جسکی تفصیل دلائل ستر آئی کے ضمن میں پہلے گز چکی، اس کے بعد ستونِ خانہ یعنی مسجد نبوی کے ستونِ خرماسے گریہ و بکا کی آواز پیدا ہونے کا واقعہ ہے،

ستون کا ردنا | مسجد نبوی میں پہلے منبر نہ تھا، مسجد میں خرمے کے تنہ کا ایک ستون تھا، آپ اُس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، منبر تیار ہوا، تو آپ نے اُس پر کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ دینا شروع کیا تو دفعۃً اُس ستون سے بچوں کی طرح رونے کی آواز آنے لگی، بعض روایتوں میں ہے کہ اوٹنیوں کی طرح بلبلانے کی آواز آئی، یہ حاضرین کے اختلاف مذاق کی بنا پر رونے کی مختلف تفسیہیں ہیں، راویوں کا مشترک مقصود یہ ہے کہ درودِ فراق سے اُس سے جزع و فزع کی آواز سنائی دینے لگی، یہ دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر کر آئے، اور ستون پر تسکین کے لیے ہاتھ رکھا اور اس کو سینہ سے لگا یا تو آواز بند ہو گئی، آپ نے فرمایا کہ ”اس کا یہ رونا اس بنا پر تھا کہ یہ پہلے خدا کا ذکر نہ کرتا تھا“ یہ واقعہ حدیث و سیر کی کتابوں میں گیارہ مختلف صحابیوں سے منقول ہے۔

۱۔ صحیح بخاری، باب علامات النبوة۔ ۲۔ مسند احمد، ترمذی، ابویعلیٰ، وابن ماجہ و دارمی (معجزات)، نسائی (باب خطبہ الجمعہ) ۳۔ (امام جابر بن عبد اللہ بخاری) نسائی، امام احمد، بزار، ابونعیم (۴) سیس بن سعد (ابن ابی شیبہ، ابن سعد علی شرط الصحیحین) (۵) عبد اللہ بن عمر (بخاری، امام احمد، ترمذی) (۶) انس بن مالک (ترمذی، امام احمد، ابویعلیٰ، ابن ماجہ، بزار، ابونعیم) (۷) ابی بن کعب (امام احمد، امام شافعی، ابن ماجہ، دارمی، ابویعلیٰ، ابن سعد) (۸) عبد اللہ بن عباس (امام احمد، ابن ماجہ علی شرط مسلم، ابن سعد، بیہقی، دارمی) (۹) ابوسعید خدری (ابن ابی شیبہ، ابویعلیٰ، دارمی، عبد بن حمید، ابونعیم علی شرط مسلم) (۱۰) بریدہ (دارمی) (۱۱) مطلب بن رواد (زیر بن بکارتی اخبار المدینہ) (۱۲) ام سلمہ (بخاری، بیہقی) (۱۳) عائشہ (بیہقی، ابونعیم)

منبر کا ہلے لگانا ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے تھے، جلال و کبریاۓ الہی کا بیان تھا، آپ خود بہت متاثر تھے، حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو آپ واسنے بائیں ہل رہے تھے، اور نیچے سے منبر اس زور سے ہل رہا ہے کہ مجھے ڈر ہوا کہ آپ کو لیکر گر نہ پڑے۔

چٹان کا پارہ پارہ ہو جانا غزوہ خندق میں تمام صحابہ مکہ مدینہ کے چاروں طرف دشمنوں سے بچنے کے لیے خندق کھود رہے تھے، اتفاق سے ایک جگہ ایک بہت سخت چٹان نکل آئی، لوگوں نے ہر چند اس کو توڑنا چاہا، مگر وہ نہ ٹوٹی، اکیلیان اس پر پڑ پڑ کر اچٹ جاتی تھیں، آخر لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر صورت حال عرض کی، آپ اٹھ کر خود تشریف لائے، اور کہانی سنا، میں لیکر ایک ضرب لگائی تو وہ چٹان ریگ ہو کر چور چور ہو گئی۔

درختوں اور پہاڑوں سلام کی آواز حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ایک طرف کو نکلا، تو میں نے دیکھا کہ جو پہاڑ اور درخت بھی سامنے آتا ہے اس سے السلام یا رسول اللہ کی آواز آتی ہے، اور میں اس کو سن رہا تھا،

پہاڑ کا ہلنا صحیح بخاری میں ہے، ایک دن آپ اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیقؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ، اور صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت علیؓ اور حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ بھی تھے، ایک پہاڑ پر چڑھے، پہاڑ جنبش کرنے لگا، آپ نے پہاڑ کو پائے مبارک سے ٹھوکر مار کر فرمایا ”ٹھہر جا کہ تیری پشت پر اس وقت پتھر ہے، یا صدیق ہے یا شہید ہے۔“

صحیح بخاری میں راوی کو شک ہے، یہ پہاڑ کوہ احد تھا، یا کوہ حرا، مگر صحیح مسلم اور مسند احمد میں صرف کوہ حرا

۱۔ صحیح مسلم باب ابتداء الخلق، ابن ماجہ، ذکر اہل بیت، مسند احمد عن ابن عمر وغیرہ۔

۲۔ صحیح بخاری (غزوہ خندق)، نسائی (کتاب الغزوات)، بیہقی و ابونعیم۔ وابن سعد وابن اسحاق وابن جریر رحمہم اللہ جامع ترمذی ذکر معجزات بروایت حسن رحمہ صحیح بخاری مناقب ابی بکر رحمہ صحیح مسلم فضائل حضرت طلحہ و حضرت زبیر۔ ۳۔ صحیحین کے علاوہ یہ واقعہ مسند ابن فضال بروایت بریدہ، اور ترمذی، نسائی اور دارقطنی بروایت حضرت عثمانؓ اور ابویعلیٰ اور بیہقی میں بروایت سہل بن سعد مذکور ہے۔

کا اور سند ابوالعلیٰ اور یحییٰ بن صریح کوہ احد کا نام ہے، بہر حال اگر یہ کوہ احد تھا تو مدینہ کا یہ واقعہ ہے اور اگر کوہ حراء تھا تو مکہ کا ہے۔

بتوں کا آپ کے اشارہ گڑنا | فتح سے پہلے خانہ کعبہ تین سو ساٹھ بتوں کا مبعوث تھا، جب مکہ منسوخ ہوا تو آپ خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے، دست مبارک میں ایک چھری تھی، اور زبان اقدس پر یہ آیت کریمہ جاری تھی بَٰجَاءِ الْحَقِّ وَذَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَهُوْقًا، (حق آیا اور باطل مٹ گیا، باطل مٹنے ہی کے لیے تھا) آپ چھری سے جس بت کی طرف اشارہ کرتے تھے وہ بے چھوے وہم سے گر پڑتا تھا۔

کھانوں سے تسبیح کی آواز | حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ تم لوگ معجزوں کو خوف کی چیز سمجھتے ہو، اور ہلک ان کو برکت سمجھتے تھے، ہم کھانوں سے جب وہ کھائے جاتے تھے تسبیح کی آواز سناتے تھے۔

زمین کا ایک متر کو قبول کرنا | ایک عیسائی نے اسلام قبول کیا، اور سورہ بقرہ و آل عمران پڑھی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کتابت وحی کی خدمت کی، چند وزن کے بعد وہ مرتد ہو کر بھاگ گیا، اور پھر عیسائی ہو گیا، اور مشہور کیا کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے محمدؐ اس کے سوا کچھ نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی دکھائی، یعنی اس کو موت دیدی، اس کے دوستوں نے اس کو دفن کیا، تو صبح کے وقت لاش قبر کے باہر تھی، اس کے دوستوں کو معلوم ہوا تو کہنے لگے کہ یہ محمدؐ اور اصحاب محمدؐ کا کام ہے، چونکہ وہ ان سے علیحدہ ہو گیا اس لیے قبر کھود کر اس کو باہر پھینک دیا اس خیال سے ان لوگوں نے اب کی خوب گہری قبر کھود کر اس میں اس کو دفن کیا، صبح کے وقت پھر مردہ قبر سے باہر تھا، اب ان کا یہ خیال اور پختہ ہو گیا۔ اور کہنے لگے کہ یہ مسلمانوں ہی کی حرکت ہے، پھر اور جس قدر وہ گہری قبر کھود سکتے تھے انھوں نے کھود کر اس میں اس کو دفن کیا، صبح کو دیکھا تو پھر وہی منظر سامنے تھا، اب ان کو یقین ہوا کہ یہ آدمی کا کام نہیں، چنانچہ اس کو اسی طرح زمین پر چھوڑ دیا۔

سے صحیح بخاری و مسلم باسنیخ کہ سند احمد بروایت ابن عباس سے صحیح بخاری باب علامات النبوة سے بخاری باب علامات النبوة فی الاسلام۔

درختوں کا چلنا ایک بار آپ سفر میں قضاے حاجت کے لیے نکلے، حضرت جابرؓ بانی لیے ہوئے ساتھ تھے،

آپ نے میدان میں ادھر ادھر دیکھا تو کوئی چیز اُڑ کرنے کے لیے نہ ملی، میدان کے کنارے صرف دو درخت تھے، آپ ایک درخت کے پاس گئے اور اُسکی ایک ڈالی کو پکڑ کر کہا کہ "خدا کے حکم سے میری اطاعت کر" وہ فرمانبردار اونٹ کی طرح آپ کے ساتھ ہولیا، پھر دوسرے درخت کے نزدیک تشریف لے گئے، اور وہ بھی اسی طرح آپ کے ساتھ چل پڑا، پھر آپ نے دونوں کو ایک جگہ جمع کیا، اور فرمایا کہ "خدا کے حکم سے باہم جڑ جاؤ" دونوں باہم مل گئے جب آپ ان کے اڑھین فراغت کر چکے تو پھر دونوں درخت الگ الگ اپنی اپنی جگہ پر اُڑ گئے اسی قسم کا واقعہ دوسرے سفر میں بھی پیش آیا، چنانچہ صحابہ نے اپنی عینی شہادت کی بنا پر اس کو بیان کیا ہے حضرت اسامہ بن زیدؓ اور اسحاق بن مسعودؓ نے غزوہ خیبر میں، اور حضرت یعلیٰ بن مرہؓ نے سفر میں لکھ اپنا مشاہدہ بیان کیا ہے،

ایک اور واقعہ ہے کہ آپ ایک روز اہل مکہ کی ایذا رسانی سے نہایت غمگین بیٹھے ہوئے تھے، اسی حالت میں حضرت جبریلؑ آئے، اور انھوں نے دریافت کیا، تو حضرت جبریلؑ نے کہا یا خود آپ نے (اللہ تعالیٰ سے) درخت کی (دو تین مختلف ہیں) کہ مجھے ایک ایسی نشان دیکھا جو اس غم کو مجھ سے دور کر دے، "حکم ہو کہ میدان کے کنارے جو ایک درخت ہو آپ اس کو بلائیے۔ آپ نے بلایا تو وہ سامنے آکر کھڑا ہو گیا، پھر اُس سے واپس جانے کو کہا تو وہ اپنی جگہ پر واپس چلا گیا، آپ نے فرمایا "اب مجھے کوئی غم نہیں۔"

خوشہ نما کا چلنا آپ کی خدمت میں ایک بدو آیا، اور کہا کہ مجھے یہ یقین ہو کہ آپ پیغمبر ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں اس خوشہ نما کو بلالوں تو تم میری نبوت کی شہادت دو گے، اس نے کہا "ان" آپ نے خوشہ کو بلایا اور وہ درخت سے اتر کر آپ کے پاس آیا، اور پھر آپ کے حکم سے واپس گیا۔ بدو فوراً اس معجزہ کو دیکھ کر ایمان لایا۔

شم سلم حبش جابر الطویل احمد واری دہقی باختلاف یہ سیرتہ بسند ابوعلی دہقی والیہم حافظ ابن حجر نے مطالب علیہ میں اس روایت کی تحسین کی ہے کہ ابوہریرہؓ ہجرت الاشجار کے امام احمد بروایت یعلیٰ بن مرہؓ ابن ابی شیبہؓ برجال ثقافت و حکم بروایت جیرہؓ سنن ابن ماجہؓ ابوالعباس علیؓ ابوالواہبؓ مسند احمدؓ ابن ابی ناسرؓ ابن سعدؓ زاد المعادؓ یحییٰ بن عیسیٰؓ بن ابی الخطابؓ ترمذیؓ معجرات نبویؓ ہنسے اسکو صحیح کہا ہے امام بخاریؓ نے اس واقعہ کو نقل کیا ہے اور ابوالیٰ بن عباسؓ کی روایت کی ہے۔

”لو کہ! تمہارے پاس کچھ دودھ ہی! ہم کو پلاؤ گے؟“ میں نے کہا ”میں امین ہوں میں تم کو نہیں پلا سکتا“ آپ نے پوچھا ”اچھا کوئی بکری کا بچہ ہے؟“ میں نے کہا ”ہاں“ فرمایا ”اے آؤ“ میں نے آیا۔ حضرت ابو بکر نے بچہ کو پکڑا، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حق میں ہاتھ لگایا، اور دعا کی، ابو بکر ایک گہرا پتھر لے آئے، اس میں دودھ دوہا گیا، پہلے آپ نے خود پیا، پھر حضرت ابو بکر نے پیا، اس کے بعد حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ پھر مجھے پلایا، دودھ پی کر آپ نے فرمایا ”اے حق! سمٹ جا، وہ سمٹ کر خشک ہو گیا، اس کے بعد میں آپ کے پاس حاضر ہوا، اور عرض کی کہ اس عمدہ کلام یعنی قرآن مجید میں سے مجھے کچھ سکھائیے، فرمایا ”تم سیکھنے والے لوگ کے ہو“ تو میں نے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ستر سو تین سیکھیں، جن میں کوئی دوسرا میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، ابن سعد میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے کہ میرے اسلام لانے میں اسی مجزہ کو دخل تھی۔

سٹ گھوڑے کا تیز رفتار ہونا | ابو طلحہ صحابی کا ایک گھوڑا تھا جو نہایت سست رفتار اور مٹھا تھا، ایک دفعہ مدینہ میں شور مچا، آپ نے اُسی گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ کا چکر لگایا، آپ کی سواری کی برکت سے اس قدر تیز ہو گیا کہ جب آپ واپس تشریف لائے، تو فرمایا کہ ”یہ تو دریا ہے“ اس کے بعد کوئی گھوڑا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اندھیرے میں روشنی ہونا | حضرت انس کہتے ہیں کہ دو صحابی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات کو دیر تک حاضر رہے، جب واپس ہوئے تو رات بہت اندھیری تھی، مگر خدا کی قدرت کہ اُن کے سامنے دو چراغوں کی طرح آگے آگے کوئی چیز روشن ہو گئی، جب دونوں الگ ہو کر اپنے اپنے گھر چلے، تو ایک چراغ ایک کے ساتھ اور دوسرا دوسرے کے ساتھ ہو گیا۔ یہاں تک کہ دونوں گھر چلے گئے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) کہ راویوں میں فرماؤں کے الفاظ میں باہم تشابہ ہو گیا ہے اور بعد کو پھر فرق کی مناسبت سے عن الشرحین بڑھ گیا ہے، ابن سعد نے ابن سعد (جلد اول صفحہ ۱۷۲) اس واقعہ کو ان الفاظ میں روایت کیا ہے جس سے تمام مسئلہ صاف ہو جاتا ہے ”حضرت ابن مسعود کہتے ہیں میں اپنے سے پہلے کسی کا مسلمان ہونا نہیں جانتا، میں گھر کی بکریاں چرا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور دریافت فرمایا کہ تمہاری کسی بکری میں دودھ ہوا، میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے ایک بکری کے حق میں ہاتھ لگایا، فوراً دودھ اتر آیا، تو میں اپنے سے پہلے کسی کا مسلمان ہونا نہیں جانتا۔“ ابن سعد جلد اول صفحہ ۱۷۲۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد صفحہ صحیح بخاری باب علامات النبوة۔

اس میں ان دونوں صحابیوں کے ناموں کی تصریح نہیں لیکن جاکم، ابن سعد، ہیثمی اور ابو نعیم میں حضرت انس نے ان کے نام عباد بن بشر اور اسید بن حضیر بتائے ہیں، اور ان میں یہ اضافہ ہے کہ یہ روشنی اُن کی لکڑیوں کے سروں میں پیدا ہو گئی تھی، ابو نعیم کی ایک دوسری روایت میں جو حضرت انس ہی سے مروی ہے، عباد بن بشر اور اسید بن حضیر کے بجائے حضرت ابو بکر اور عمر کے نام ہیں۔ روایت کی صحت کی صورت میں مکتبہ کہ یہ دوسرا واقعہ ہو، نیز جاکم، ہیثمی، اور ابو نعیم میں اسی قسم کا واقعہ ابوعبس بن جبر صحابی جو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشا کی نماز پڑھا کرتے تھے ان کو بھی ایک دفعہ پیش آنا بیان کیا گیا ہے تاہم بخاری اور ہیثمی میں ایک سفر میں اندھیری رات کو حرمۃ الاسلمی کی انگلیوں کا روشن ہو جانا بھی مذکور ہے،

جانور کا سجدہ کرنا | حدیث کی اکثر کتابوں میں چند الفاظ کے تغیر کے ساتھ یہ روایت مذکور ہے کہ ایک دفعہ ایک انصاری کا اونٹ باؤلا ہو گیا تھا یا بگڑ گیا تھا، لوگوں نے جاکر آپ کو خبر کی، آپ نے اس کے پاس جانا چاہا، تو سب نے روکا کہ "یا رسول اللہ! یہ آدمی کو کتے کی طرح کاٹ کھاتا ہے" آپ نے فرمایا "مجھے اس کا خوف نہیں" یہ کہہ کر آپ آگے بڑھے تو اونٹ نے آپ کے سامنے آکر اپنی گردن ڈال دی، آپ نے اس پر ہاتھ پھیرا، اور اس کو پکڑ کر اس کے مالک کے حوالہ کر دیا، پھر فرمایا "ہر مخلوق جانتی ہے کہ میں خدا کا رسول ہوں، لیکن گنہگار انسان اور نافرمان جن،" صحابہ نے یہ منظر دیکھ کر کہا "یا رسول اللہ! جب جانور آپ کو سجدے کرتے ہیں، تو انسانوں کو سجدے پہلے کرنا چاہیے" آپ نے فرمایا "اگر کسی انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کر لے"۔

جانور کا آپ کے مرتبہ کو پہچاننا | ایک دفعہ آپ ایک انصاری کے باغ میں گئے، ایک اونٹ گھڑا چلا رہا تھا، آپ کو دیکھ کر وہ بلبلائے لگا، اور اسکی دونوں آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے، آپ نے قریب جاکر اس کے سر اور پیٹ پر سٹامام بن حبیل نے مسند میں متعدد صحابیوں کی سند سے یہ واقعہ نقل کیا ہے، چنانچہ کتاب ذکر میں حضرت جابر، حضرت ابن عباس، حضرت انس، اور حضرت عائشہ کی سند دیکھو۔ نیز مسند ابن نسائی، واریعی (صفحہ ۱۰۸) ابن ابی شیبہ، وہبانی، ہیثمی، اہل دلائل نے اس ایک واقعہ کو ذرا سے لفظی اختلاف کے باعث متعدد واقعات بنا دیا ہے۔

ہاتھ پھیرا تو وہ چپ ہو گیا، آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کس کا اونٹ ہے؟ لوگوں نے ایک انصاری کا نام بتایا، وہ بلائے گئے تو آپ نے فرمایا تم ان جانوروں پر جنکو خدا نے تمہارا محکوم بنایا ہے رحم کیا کرو، اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو، اور اس کو تکلیف دیتے ہو۔

حافظہ برطمانہ | تمام صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ کی روایتیں سب سے زیادہ ہیں، حالانکہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صرف تین چار برس رہے تھے، لوگوں کو آج بھی اس پر تعجب ہی، اور خود ان کے زمانہ میں بھی تھا لیکن حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہمارے مہاجر بھائی تو بیوپاریں لگے رہتے تھے، اور انصاری بھائی اپنے اگھیتوں میں، اور میرا آپ کی خدمت میں حاضری کے سوا اور کوئی کام نہ تھا، ایک دن خدمت میں حاضر تھا کہ زبان مبارک سے نکلا کہ ”جو دامن پھیلا کر اس وقت میری باتیں سینہ میں سمیٹ لے گا، وہ پھر کبھی نہ بھولے گا“ میں نے دامن پھیلا یا، جب کلام مبارک ختم ہوا، سینہ میں سمیٹ لیا۔ اُس وقت سے میں کوئی بات نہ بھولتا۔
صحیح بخاری میں یہی واقعہ ایک اور طرح سے بھی مذکور ہے، چنانچہ وہ آگے آئے گا۔

سہ ابو داؤد، کتاب البیہاد باب الشفۃ علی البہائم ومنہ احمد بن عبد اللہ بن جعفر، ابونعیم وغیرہ میں اسی واقعہ میں اور بہت سی ناستند باتیں شامل ہیں۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم مناقب اہل ہریرہ۔

شفائے امراض

وَإِذَا مَرَضْتُ فَمَنْ يَشْفِينِي

پیغمبر دنیا میں درحقیقت بیمار دلوں کے روحانی طبیب بن کر آتے ہیں، مگر کبھی کبھی ارواح و قلوب کے معالج میں ان کو جسمانی امراض و عوارض کا علاج بھی کرنا پڑتا ہے، تمام انبیاء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اس وصف میں سب سے ممتاز ہے، آنحضرت صلیم کو بھی اس قسم کے معجزات کا دافر حصہ ملا تھا،

حضرت علی کی آنکھوں
اچھٹا ہو جانا
حضرت سعد بن وقاص، حضرت سلمہ بن اکوع اور حضرت سہیل بن سعد تین چشم دید گواہوں سے روایت ہے کہ غزوہ خیبر میں جب آپ نے علم عطا فرمانے کے لیے حضرت علی ابن ابی طالب کو طلب فرمایا تو معلوم ہوا کہ ان کی آنکھوں میں آشوب ہو، اور یہ آشوب جیسا کہ سند بن ضیل میں ہے ایسا سخت تھا کہ ایک صاحب (سلمہ بن اکوع) ان کا ہاتھ پکڑ کر لائے تھے، آپ نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دھن مل دیا، اور دم کر دیا، وہ اسی وقت اچھی ہو گئیں، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی آنکھوں میں کبھی درد تھا ہی نہیں۔

نونی ہونی ٹانگ
درست ہو جانا
حضرت عبداللہ بن عقیق قلعہ میں داخل ہو کر جب ابو رافع یہودی کو قتل کر کے واپس آنے لگے تو کوٹھے کے زینہ سے گر پڑے جس سے ان کی ایک ٹانگ میں سخت چوٹ آئی، پہلے پہل تو یہ چوٹ معلوم نہیں ہوئی لیکن بعد کو یہ حالت ہوئی جیسا کہ ابن اسحاق میں ہے کہ ان کے ہمراہی اٹھا کر ان کو لائے، آنحضرت صلیم کی خدمت میں آکر واقعہ بیان کیا، آپ نے اس ٹانگ پر دست مبارک سے مسح کر دیا، اور وہ فوراً بالکل اچھی ہو گئی، اور یہ معلوم ہونے لگا کہ کبھی چوٹ لگی ہی نہ تھی۔

تلوار کے زخم کا اچھا ہونا | غزوہ خیبر میں حضرت سلمہ بن اکوع کی ٹانگ میں تلوار کا زخم لگا گیا، وہ آنحضرت صلیم کے پاس آئے، صلیح بخاری، باب غزوہ خیبر و مناقب علی کتاب الجہاد، ص ۱۰۷، طبیب الفضائل علی، و سند بن ضیل جلد ۲، صفحہ ۲۷۵، سید ابوالحسن بن علی کی روایت بخاری و مسلم دونوں میں ہے، اور حضرت سعد کی روایت صرف مسلم میں ہے،

۲۰ بخاری، باب قتل ابی رافع میں یہ واقعہ دو طرح بیان ہوا ہے یہاں ان دونوں میں تطبیق کر دی گئی ہے،

خدا کے دشمن نکل، میں خدا کا رسول ہوں" پھر اس کے کوٹس عورت کے حوالے کر دیا، سفر سے پلٹے تو وہ عورت دو دنبے لیکر حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ میرا یہ قبول فرمائیے، خدا کی قسم پھر بچے کے پاس وہ بلائے آئی، آپ نے ایک دنبہ قبول فرمایا، اور دوسرے کو واپس کر دیا۔

گئے کاہونا | حجۃ الوداع میں آپ کی خدمت میں ایک عورت اپنے بچہ کو لیکر حاضر ہوئی اور عرض کی کہ یہ بولتا نہیں، آپ نے پانی منگایا، ہاتھ دھویا، اور گلی کی، اور فرمایا کہ یہ پانی اس کو پلا دے اور کچھ اس کے اوپر چھڑک دے، دوسرے سال وہ عورت آئی تو بیان کیا کہ لڑکا بالکل اچھا ہو گیا اور بولنے لگا۔

مرض نیان کا دور ہونا | ایک دفعہ حضرت علیؑ نے اگر شکایت کی کہ یا رسول اللہ! قرآن یاد کرتا ہوں تو بھول جاتا ہوں، آپ نے فرمایا "اس طرح نماز پڑھ کر یہ دعا مانگو، حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی طرح کیا، اور فائدہ ہوا، اور جا کر آنحضرت صلیم سے عرض کی کہ پہلے چار چار آیتیں یاد کرتا تھا، اب اب چالیس چالیس آیتیں یاد کر لیتا ہوں پہلے بات بھول جاتا تھا، اور اب حرف حرف یاد رہتا ہے۔

حضرت عثمان بن ابی العاصؓ کو آپ نے طائف کا عامل مقرر فرمایا، انھوں نے وہاں سے اگر بیان کیا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ مرض پیدا ہو گیا ہے کہ نماز میں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کیا پڑھتا ہوں، آپ نے پاس بلا کر ان کے سینے پر ہاتھ مارا، اور منہ میں دم کیا، پھر یہ حالت بالکل زائل ہو گئی۔

اسی طرح حضرت ابوہریرہؓ نے بھی ایک دفعہ حافظہ کی شکایت کی تو آپ نے ان سے فرمایا کہ دامن پھیلاؤ، انھوں نے پھیلا یا، آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا، پھر فرمایا کہ اب اس کو سیٹ لو، حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا، تب سے پھر میں کوئی بات نہ بھولتا۔

۱۔ سنن ابن جنبل جلد ۲ صفحہ ۱۴۰ و ۱۴۱، میں دو روایتوں سے حضرت علیؑ بن مروہ سے یہ واقعہ مذکور ہے، علاوہ ازیں ابن ابی شیبہ اور حاکم میں بھی یہ منقول ہے، داری صفحہ ۷ میں یہ واقعہ حضرت جابر سے جس سلسلہ سند سے مذکور ہے وہ مستند نہیں، نیز داری اور ابونعیم میں اسی قسم کا ایک اور واقعہ (یعنی ایک جن کا ایک بچہ پر سلا ہوتا اور آپ کے اثر سے ایک کتے کا پلے کی شکل میں نکلا جھانگنا) حضرت ابن عباس سے مروی ہے وہ بھی صحیح نہیں۔
۲۔ سنن ابن ماجہ باب النثرۃ و ابونعیم صفحہ ۱۶۷، ابن ابی شیبہ۔ ۳۔ جامع ترمذی ابواب الدعوات و مستدرک حاکم جلد اول صفحہ ۳۱۶ ذہبی نے جوہر سند کے باوجود اس روایت میں کلام کیا ہے۔ ۴۔ سنن ابن ماجہ باب لفرع الارق صحیح بخاری باب علامات النبوة۔

بیمار کا تندرست ہونا | حضرت عثمان بن ابی العاصؓ کا واقعہ ہے کہ وہ ایک دفعہ سخت بیمار ہوئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کو تشریف لے گئے تو فرمایا کہ ”یہ دعاسات دفعہ پڑھو، اور ہاتھ بدن پر پھیرو“ حضرت عثمانؓ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا تو خدا نے میری بیماری دور کر دی، اور اب میں اپنے عزیزوں اور دوستوں کو بھی یہ دعا بتلایا کرتا ہوں۔

ایک بار حضرت علیؓ اس قدر بیمار ہوئے کہ موت کی دعا کرنے لگے، آپ کا گزر ہوا تو انکو اس پر تنبیہ کی، اور دعا فرمائی، پھر ان کو اس مرض کی تکلیف محسوس نہ ہوئی۔

ایک دفعہ ہونے لگا | محمد بن حاطب ایک صحابی ہیں جب بچہ تھے تو اپنی ماں کی گود سے گر کر آگ میں گر پڑے، اور کچھ جل گئے، ان کی ماں ان کو لیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حاطب دہن ان کو ملا۔ اور دعا پڑھ کر دم کیا، طیالسی اور ابن حنبل میں اسی قدر ہے، مگر امام بخاری نے تاریخ میں بسند بیان کیا ہے کہ محمد بن حاطب کی ماں کتہی تھیں کہ بچہ کو لیس کر میں دماں سے اُٹھنے بھی نہیں پائی تھی کہ بچہ کا زخم چمکا ہو گیا۔

جنون دور ہونا | ایک شخص نے اگر درخواست کی کہ یا رسول اللہ میرا بھائی بیمار ہے، دعا کیجیے۔ پوچھا کیا بیمار ہے؟ عرض کی اسکو جنون کا اثر ہے، فرمایا اسکو لے آؤ، وہ آیا تو آپ نے قرآن مجید کی متعدد سورتیں پڑھ کر جھاڑ دیا، وہ کھڑا ہوا تو اس پر جنون کا کوئی اثر نہ تھا،

۱۔ جامع ترمذی کتاب الطب - ۲۔ جامع ترمذی الابواب الدعوات، بروایت حسن و صحیح و حاکم فی المستدرک ۳۔ مسند ابوداؤد طیالسی صفحہ ۱۶۵
سند ابن حنبل جلد ۴ صفحہ ۲۵۹ تاریخ بخاری کی روایت ابن عبد البر نے بسند اثبات (ترجمہ محمد بن حاطب) میں اور سیوطی نے خصائص کبریٰ جلد ۲ صفحہ ۶۹ میں نقل کی ہے سنن ابن ماجہ باب الفضل الماروق اس روایت کے سلسلہ سند میں ابوجناب ایک راوی ہیں حنفیہ تلمیذ ہیں
کا الزام ہے مگر اس روایت میں تو تلمیذ کا کوئی اثر نہیں معلوم ہوتا۔ واللہ اعلم۔

استجابِ دعا

منجملہ دیگر علامتوں کے اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کا قبول ہونا بھی ایک بڑی علامت ہے جس سے نیک اور مقبول بندوں کی پہچان اور شناخت ہوتی ہے، انبیائے الہی سے بڑھ کر خدا کے نیک اور مقبول بندے اور کون ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ انکی دعاؤں کو شرفِ اجابت بخشتا ہے، اور ان کی نذاؤں کو جودل کے اندر سے نکلتی ہیں، سمیع قبول سے سنتا ہے، حضرت آدمؑ نے ندامت کے ساتھ خدا کو پکارا تو اُس نے انکو معاف کیا، حضرت نوحؑ نے طوفانی عذاب کی درخواست کی تو پوری ہوئی، حضرت ابراہیمؑ نے اپنی اولاد کے لیے نبوت اور برکت کی دعا کی تو قبول ہوئی، حضرت یونسؑ نے سمندر کی تیریس کا خدا کو پکارا تو اس نے سنا، حضرت زکریاؑ نے خاوندہ نبوت کے لیے ایک وارث مانگا تو دیا گیا۔

آنحضرت صلیم نے بھی بارگاہِ الہی میں دعائیں مانگیں، حاجت مند یوں میں اُس کے آگے ہاتھ پھیلائے، تنہا یوں میں اس کی رفاقت چاہی، بیکسیدوں میں اسکی نصرت مانگی، فقر و فاقہ میں اس کے خزانہ غیب سے مدد طلب کی، حق کی اشاعت میں اسکی اعانت کی درخواست کی، نیک بندوں کے حق میں اپنے آپ کو اُس کے سامنے شفیع بنایا، شریروں کے دفع شر کے لیے اسکی غیبی امداد کا سہارا ڈھونڈھا، اور ان میں سے ہر موقع پر آپ کے لیے قبول و اجابت کا دروازہ کھولا گیا۔

مسند احمد میں حضرت حذیفہؓ سے مروی ہے کہ ”آپ جب کبھی کسی کے حق میں دعا فرماتے تھے تو وہ نہ صرف اُسی کے بلکہ اسکی اولاد اور اولاد کے حق میں مستجاب ہوتی تھی، صحیح مسلم میں ہے کہ جب کسی کے متعلق آپ ”رحمہ اللہ“ یعنی ”خدا اُس پر رحمت کرے“ فرماتے تھے تو صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ اس کو شہادت نصیب ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا تھا، یہاں تک کہ وہ بھی جو آپ کی دعوتِ حق کے سخت منکر تھے، اس امر کا دل سے

یقین رکھتے تھے کہ محمد (صلعم) کی دعاؤں میں حیرت ناک تاثیر ہے، مگر میں جب قحط پڑا تو ابوسفیان نے بھی بحالت کفر اسی آستانہ پر حاضر ہو کر دعائے رحمت کی درخواست کی۔ ابوہل وغیرہ روسائے قریش کے حق میں جو آپ کی ناز میں خلل انداز ہوئے تھے، جب آپ نے بددعا کی تو وہ خوف سے کانپ اٹھے، یہ واقعات تفصیل پہلے گزر چکے ہیں، اس لیے یہاں موضوع سخن کی تقریب سے اختصار پر اکتفا کی جاتی ہے۔

قریش پر عذاب آنا اور اس کا دور ہونا
قریش نے جب اسلام کی سخت مخالفت کی تو خدا نے ان پر قحط کا عذاب بھیجا، اہل مکہ سخت مصیبت میں مبتلا ہوئے، بالآخر سو اس کے کوئی چارہ نظر نہ آیا اگر اسی رحمت عالم کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں قریش کے بعض رؤسوں نے خدمت نبوی میں جا کر عرض کی، کہ "اے محمد! تمہاری قوم برباد ہو گئی، خدا سے دعا کرو کہ وہ اس مصیبت سے اس کو نجات دے، رحمت عالم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا قبول ہوئی، خوب پانی برسا، اور اہل مکہ کو قحط کے عذاب سے نجات ملی۔"

روسلے قریش کے حق میں بددعا
آپ ایک دفعہ صحن حرم میں ناز پڑ رہے تھے کہ بعض روسائے قریش نے عین حالت ناز میں آپ کی گردن مبارک پر نجاست ڈال دی، حضرت فاطمہؓ نے اگر جب یہ نجاست پھٹی، اور آپ نے سجدہ سے سر اٹھایا تو نام بنام دعا مانگی کہ "خداوند! انکو تو پکو" چنانچہ سب کے سب بدر کی لڑائی میں مارے گئے۔ حضرت عمر کا اسلام ایک طرف قریش کے سربراہ اور وہ اصحاب اسلام اور داعی اسلام کی عداوت اور دشمنی کی کوششوں میں مصروف تھے، اور دوسری طرف داعی اسلام انکی ہدایت و رہنمائی کے پر محبت و دلہنوں سے معمور تھا، ابوہل و عمر کہ دونوں آنحضرت صلیعم کی دشمنی میں سب سے زیادہ سخت اور متقل تھے انھیں کی ہدایت کا پُرشوق ارمان آپ کے قلب مبارک میں سب سے زیادہ تھا، جب تبلیغ و دعوت کے دوسرے حربے ان پر کامیاب نہ ہوئے، تو آنحضرت صلیعم نے اس سب سے کارگر حربہ کو ان کے مقابلہ میں

۱۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم تفسیر سورہ دخان وغیرہ ۲۔ صحیح بخاری و مسلم باب النبی صلیعم من اذی الشرکین ۳۔ صحیح بخاری تفسیر سورہ دخان و صلوة الاستسقاء ۴۔ صحیح بخاری غزوہ بدر۔

استعمال کیا جس کے وار کی کوئی روک نہیں ہو سکتی تھی، آپ نے دعا فرمائی کہ ”خداوند! ابوہل و عمر بن جو
 تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہو، اُس سے اسلام کو معزز کر“ ابن ماجہ اور حاکم بن حضرت عائشہؓ سے روایت ہے
 کہ آپ نے صرف حضرت عمرؓ کا نام دیا تھا، اس دعا کو ابھی چند روز بھی نہیں گزرے تھے کہ حضرت عمرؓ اسلام کے
 حلقہ گوش ہو گئے، کاسا قدرت نے اس دعا کے قبول و تاثیر کا سامان کیوں کر پیدا کیا؟ روایتوں میں اس کی
 تفصیل میں کچھ اختلاف ہے، استاد مروجہ نے سیرت کی پہلی جلد میں حضرت عمرؓ کے اسلام کا واقعہ جس طرح لکھا ہے، وہ
 حرف الفاروق کی نقل ہے، اس میں مذکور ہے کہ حضرت عمرؓ نے اپنی بہن سے لیکر جو سورہ پڑھی، اور
 جس سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہوئے، وہ **بِسْمِ اللَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ** یعنی سورہ حدید تھی، اس میں شک نہیں کہ
 بزار۔ طبرانی، بیہقی اور ابونعیم میں یہ روایت بھی ہے لیکن حد و وجہ کمزور ہے، علاوہ ازیں حضرت عمرؓ کا اسلام
 مکہ کا واقعہ ہے، اور سورہ حدید مدنی ہے، اُس کو حضرت عمرؓ اُس وقت کیوں کر پڑھ سکتے تھے، استاد مروجہ نے
 الفاروق میں یہ واقعہ کتب رجال و تاریخ کے حوالہ سے نقل کیا ہے لیکن حدیث و سیر کی صحیح روایتوں میں یہ
 واقعہ دو صورتوں سے مذکور ہوا ہے، ایک تو وہی مشہور صورت ہے کہ حضرت عمرؓ تلواریں لگا کر آنحضرت صلعم
 کے قتل کے ارادہ سے نکلے تھے، کہ راہ میں ایک مسلمان سے ملاقات ہو گئی، اُس نے حضرت عمرؓ کے ارادہ کا
 حال سن کر کہا کہ ”پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی اس نئے دین میں داخل ہو چکے ہیں“ حضرت عمرؓ
 غصہ میں اپنی بہن کے گھر گئے، اور مار پیٹ کی، بالآخر انھوں نے قرآن کی ایک سورہ بہن سے لیکر پڑھی، اور
 وہ سورہ طہ تھی، اور جب اس آیت پر پہنچے،

إِنِّىٓ اَنَا لِلّٰهِ كَالْاِذَا فَاَعْبُدْنِىْ وَاَقِمِ الصَّلَاةَ
 لے جامع ترمذی مناقب عمرؓ، روایت ابن عمرؓ حدیث حسن صحیح بخاری، ترمذی کے اسی باب میں اسی مضمون کی ایک اور روایت حضرت
 ابن عباسؓ سے بھی مروی ہے، اس میں اس قدر اضافہ ہے۔ کہ اس دعا کے دوسرے ہی دن حضرت عمرؓ مسلمان ہو گئے، مگر اس روایت میں ایک ایسی
 قابل اعتراض چیز ترمذی کے علاوہ یہ روایت ابن سعد میں مختلف سلسلوں سے سند حسن مذکور ہے و جلد ۱ صفحہ ۱۹۱ حافظ ابن حجر نے
 اصحاب ترجمہ عمرؓ میں لکھا ہے کہ یہ روایت سند ابوالیٰ اور عبد بن حمید وغیرہ میں بھی ہے۔ خلاصہ سید علی بن ابیہر کہ یہ روایت حاکم، طبرانی، ابن ماجہ
 احمد و صحیح ابن حبان میں بھی ہے۔

لَذِکْرٍی، اے

یاد کے لیے نازک ٹھری کر دو،

تو یہ اثر ہوا کہ دل سے کَاللہ اَکْبَرُ پکاراٹھے، اور در اقدس پر حاضری کی درخواست کی، یہ روایت بسند صحیح ابن سعد ابویعلیٰ، حاکم اور بیہقی میں حضرت انس بن مالکؓ سے مروی ہے، لیکن اس میں یہ بیان نہیں ہو کہ حضرت انسؓ نے جو انصاری تھے اور شریک واقعہ نہ تھے یہ واقعہ کس سے سنا۔

دوسری روایت مسند ابن جنبلؓ میں خود حضرت عمرؓ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چھپڑنے کو نکلا، آپ بڑھکر مسجد حرام میں داخل ہو گئے، اور ناز شروع کر دی، اس وقت آپ نے سورہ الحاقہ قرات فرمائی، میں کھڑا سنتا رہا، اور قرآن کی نظم اور اسلوب کے حیرت میں تھا۔ دل میں کہا، خدا کی قسم یہ شاعر ہے، جیسا قریش کہا کرتے ہیں، ابھی یہ خیال تھا ہی کہ آپ نے یہ آیت پڑھی۔

اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کَرِیْمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ
فَلَوْلَا مَا تُعَلِّمُونَ، (الحاقہ ۲)

یہ ایک بزرگ قاصد کا کلام ہے، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں،
تم بہت کم ایمان رکھتے ہو۔

میں نے کہا یہ تو کاہن ہے، میرے دل کی بات جان گیا، کہ اس کے بعد ہی آیت پڑھی،
وَلَا یَقُولُ کَاہِنٍ فَلَوْلَا مَا تَنْزِیْلٍ
مِّن رَّبِّ الْعٰلَمِیْنَ، (الحاقہ ۲)

یہ کاہن کا کلام بھی نہیں، تم بہت کم نصیحت پکارتے ہو، یہ تو جہانوں
کے پروردگار کی طرف سے اترا ہے۔

آپ نے یہ سورہ آخر تک پڑھی، اور اس کو سنکر اسلام میرے دل میں پوری طرح گھر کر گیا،
ابن اسحاق نے ان دونوں روایتوں کو بہت کچھ گھٹا بڑھا کر بغیر کسی سند کے اپنی سیرۃ میں لکھا ہے، اس لیے
وہ اس باب میں سند کے قابل نہیں، حافظ ابن حجر نے اصابہ میں یہ دونوں روایتیں لکھ کر چھوڑ دی ہیں، اور یہ فیصلہ نہیں
کیا ہے کہ ان دونوں واقعوں میں سے مرجع کون ہے؟ اور اگر دونوں قابل قبول ہیں تو انکی ترتیب کیا ہے؟ میرا
خیال یہ ہے کہ یہ دونوں واقعے صحیح ہیں، اور ان کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے حضرت عمرؓ نے آپ کو ناز میں سورہ

الحاقہ پڑتے سنا، اور اس سے اُن کو اسلام کی طرف میلان ہوا، جیسا کہ اُن کے اس فقرہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ فقہ الاسلام فی قلبی کل معاقہ، یعنی اسلام میرے دل میں پوری طرح بیٹھ گیا، تاہم چونکہ وہ طبعاً مستقل اور پختہ کار تھے، اس لیے اپنے اسلام کا انھوں نے اعلان نہیں کیا، بلکہ اس اثر کو وہ شاید روکتے رہے، لیکن اس کے بعد جب اُن کی بہن کا واقعہ پیش آیا، اور سورہ طہ پر نظر پڑی تو پھر دل پر قابو نہ رہا، اور جوشِ حق کا چشمہ انکی زبان و دل سے بے اختیار اُبل پڑا اور فوراً در اقدس پر حاضری کی درخواست پیش کی۔ حضرت انسؓ کی اسی روایت میں ہے کہ جب حضرت عمرؓ نے اپنا یہ شوق ظاہر کیا، حضرت خبابؓ جو حضرت عمرؓ کی بہن اور بنوئیؓ کو سورہ مذکور کی تعلیم دے رہے تھے، اور حضرت عمرؓ کی آواز سن کر گھبریں چھپ گئے تھے، بے تامل ٹھکر سامنے آ گئے، اور بشارت دی کہ ”اے عمر! فیدۃ فریدہ! کہ جمعات کی رات کو تمہارے حق میں آنحضرت صلیعم نے جو دعا کی تھی شاید اُس کے پورے ہونے کا دن آگیا، حضور نے دعا فرمائی تھی کہ ”خداوند! عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام (ابو جہل) سے اسلام کو عزت دے“

غور کرو کہ یہ دعائے نبویؐ کس طرح حرف بحرف پوری ہوئی، نہ صرف یہ کہ حضرت عمرؓ نے اسلام قبول کیا، بلکہ ان کی ذات سے اسلام کو وہ عزت نصیب ہوئی جس کا ساڑھے تیرہ سو برس کے بعد بھی دنیا کو اعتراف ہے، عبد اللہ بن مسعودؓ کو اُسی دیتے ہیں کہ ”مازلنا اعزۃ منذ اسلم عمر“ حضرت عمرؓ جب سے اسلام لائے ہم مسلمانوں کو عزت اور قوت حاصل ہو گئی۔ اسلام کی اس عزت کو اگر سوانح فاروقی کے کارناموں میں تلاش کرو، تو دعائے نبویؐ کے قبول و اجابت کا پر حیرت سماں نگاہوں کے سامنے گذر جائے گا۔

سراقہ کے گھوڑے کا پانون دھنس جانا | جب آپ ہجرت کی غرض سے مدینہ کو روانہ ہوئے تو کفار کے جاسوسوں میں سراقہ نے آپ کا پیچھا کیا، اور آپ سے اس قدر قریب آگیا کہ حضرت ابو بکرؓ گھبرا کے بول اُٹھے کہ ”ہم آئیے گئے“ آپ نے اُن کی دل دہی کی، اور دعا فرمائی جس کے اثر سے اس کے گھوڑے کے پانون زمین میں دھنس گئے،

سراقہ نے یہ حالت دیکھ کر کہا کہ ”تم دونوں نے مجھ کو بدو عادی“ اب دعا کرو تو میں تمام لوگوں کو تمہارے تعاقب سے واپس لے جاؤں گا“ آپ نے اُس کے لیے دعا فرمائی، اور اُس نے اس مصیبت سے نجات پائی، وہاں سے واپس آیا تو تمام تعاقب کرنے والوں کو واپس لے گیا۔

مدینہ کی آب و ہوا بدینہ کی آب و ہوا اچھی نہ تھی، وبا کا بھی اثر تھا، اکثر مہاجرین یہاں آکر بیمار پڑ پڑ گئے، اس حالت میں لوگوں کو بار بار اپنا وطن مکہ یاد آنے لگا، یہ دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ ”اللہ! مدینہ کو بھی ہمارے لیے ویسا ہی محبوب کر دے جیسا کہ مکہ کو محبوب ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے، اللہ! ہمارے صلے اور مدین برکت دے، اور اس کو ہمارے لیے صحت بخش بنا دے، اور یہاں کا بخار جُحفۃ میں منتقل کر دے“ یہ دعا حرف بحرف قبول ہوئی، مہاجرین کو اس شہر سے جو محبت ہو گئی، وہ ان کی زندگی کے واقعات سے ظاہر ہو رہی وہی ابو بکر و بلال جو چند روز میں یہاں سے گھر اُٹھے تھے، اُس کے ایسے والد و شیدا ہوئے کہ پھر مکہ کا نام بھی نہیں لیا، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے وبا کا دور ہونا خواب میں دکھایا گیا۔

قحط کا دور ہونا، ہجرت سے پہلے مکہ میں جب قحط پڑا تھا، تو مسلمانوں نے نہین کافروں نے جا کر آپ سے درخواست کی کہ دعا کیجیے، آپ نے دعا فرمائی تو پانی برسنا، حضرت ابوطالب عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اسی منظر کو دیکھ کر آپ کی مدح میں یہ شعر کہا تھا،

و ابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال الينا الى عصمة للا لال

محمد گورے رنگ والا ہو، اُس کے چہرہ کے وسیلے سے ابراہان کی سیرابی مانگی جاتی ہے، تینوں کی چاہناہ اور یوں کا بچاؤ ہے،

حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ ”آپ جب پانی بہنے کی دعا مانگتے تو میں آپ کے چہرہ مبارک کو تکتا رہتا، اور ابوطالب کا یہ شعر یاد آتا، آپ دعا مانگ کر منبر سے اترنے بھی نہیں پاتے تھے کہ مدینہ کا ہر پر نالہ زور شور سے بہنے لگتا۔“

۱۔ صحیح بخاری باب علامات النبوة ۲۔ صحیح بخاری باب الهجرة و صحیح مسلم باب الترغیب فی سکنی المدینة و باب حیاتی المدینة۔
۳۔ صحیح بخاری باب الهجرة و صحیح مسلم باب الترغیب فی سکنی المدینة۔ ۴۔ صحیح بخاری کتاب الروایا و التبعیہ ۵۔ صحیح بخاری باب الاستسقاء۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کے متعدد واقعات حضرت ابن عمرؓ کے سامنے گزرے تھے، حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں جب قحط پڑا تو حضرت عمرؓ نے دعا مانگی کہ "خداوند! ہم اپنے پیغمبر صلیم کی زندگی میں اسکو وسیلہ بنا کر تیرے سامنے پیش کرتے تھے تو تو ہمکو سیراب کرتا تھا۔"

ایک دفعہ مدینہ میں خشک سالی ہوئی، آنحضرت صلیم مسلمانوں کو لیکر نکلے، اور کھڑے ہو کر بارگاہ الہی میں دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر دعا مانگی، پھر قبلہ رخ ہو کر چارواٹی، اور دو رکعت نماز پڑھی، ابر کیا، پانی برسا، اور لوگ سیراب ہوئے،

دعا نبوی سے پانی برسنے کا سب سے حیرت انگیز لیکن مستند و واقعہ حب ذیل ہے، جو متعدد طریقوں اور سلسلوں سے احادیث میں مذکور ہے، واقعہ یہ ہے کہ ایک بار مدینہ اور اطراف مدینہ میں قحط پڑا، آنحضرت صلیم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، کہ اسی حالت میں ایک شخص نے کہا "یا رسول اللہ! ہوشی ہلاک ہو گئے، لوگ بھوکوں مر گئے، خدا سے دعا فرمائیے کہ ہمکو سیراب کرے،" آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یہ اثر ہوا کہ پہلے تو آسمان آئینہ کی طرح صاف تھا، اور اب ایک آدمی چلی، بادل اُمتد آئے، اور آسمان کا دامن کھل گیا، لوگ مسجد سے نکلے تو پانی میں بھیگتے ہوئے مکان تک پہنچے، ایک ہفتہ تک متصل پانی برستا رہا، یہاں تک کہ لوگ گھبرا اُٹھے اور دوسرے جگہ کو اسی آدمی نے یا کسی اور نے کہا، "یا رسول اللہ! کائنات گر گئے، دعا کیجیے کہ خدا پانی کو روک لے،" آنحضرت صلیم مسکرا کر اُسے، اور دعا فرمائی، بادل پھٹ گئے، اور مدینہ تاج کی طرح چمک اُٹھا، ابن ماجہ باب الاستسقاء میں اس قسم کے دو واقعات اور لکھے ہیں، اگر وہ اس واقعہ سے الگ ہیں، تو اس قسم کے دو واقعات کا اور اضافہ ہو جاتا ہے،

حضرت انس کے آنحضرت صلیم مدینہ میں تشریف لائے تو حضرت انسؓ کی والدہ اُن کو چادر میں لپیٹ کر لائیں

حق دعا برکت

صحیح بخاری ابواب الاستسقاء۔ سلم بخاری۔ مسلم۔ ترمذی۔ وغیرہ ابواب الاستسقاء سلم صحیح بخاری باب علامات النبوة و ابواب الاستسقاء و صحیح سلم باب صلوۃ الاستسقاء بطرق متعددة۔

اور آپ کی خدمت میں بطور خادم کے پیش کیا، اور ان کے لیے دعا کی درخواست کی، آپ نے ترقی مال و اولاد کی دعا دی، حضرت انس کا بیان ہے کہ ”آج اس دعا کی برکت سے میرے پاس بہ کثرت دولت ہے اور میرے لڑکوں اور پوتوں کی تعداد تلوے کے قریب پہنچ گئی ہے“ اس دعا کا یہ اثر تھا کہ حضرت انس بن مالک کا ایک باغ تھا جو سال میں دو بار پھل لاتا تھا، اور اس میں ایک پھول کا درخت تھا جس سے مُشک کی بو آتی تھی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک بار آپ رضائے حاجت کے لیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے پہلے ہی سے وضو کا پانی بھر کے رکھ دیا، آپ نے ان کو تلقی فی الدین کی دعا دے دی، چنانچہ انکو یہ درجہ حاصل ہوا کہ انھوں نے جبر الامۃ کا خطاب پایا۔

حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا ایک روز آپ ام حرام کے مکان پر تشریف لے گئے، انھوں نے آپ کو کھانا کھلایا، اور سر سے جو کین نکالنے لگیں، اسی حالت میں آپ کو نیند آگئی، پھر ہنستے ہوئے بیدار ہوئے تو ام حرام نے منہسی کی وجہ پوچھیں آپ نے فرمایا ”میری امت میں سے مجاہدین کا ایک گروہ میرے سامنے پیش کیا گیا جو بغرض جہاد دریا میں سطح سوار ہو کر چلے گا، جس طرح تخت پر بادشاہ“ ام حرام نے درخواست کی کہ خدا سے دعا فرمائے کہ میں بھی انہی میں سے ہوں، چنانچہ آپ نے دعا فرمائی، اور امیر معاویہ کے زمانہ میں ان کو بحری جنگ کا شرف حاصل ہوا، اور دریا سے نکل کر خشکی میں آئیں تو سواری سے گر کر درجہ شہادت حاصل کیا۔

ایک نوجوان کی ہدایت رضی اللہ عنہ حضرت ابوامامہ باہلی صحابی بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اصحاب کے حلقہ میں تشریف فرما تھے، ایک نوجوان نے آکر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے، یہ سن کر چاروں طرف سے اس پر لوگوں نے ملامت شروع کی، آپ نے روکا، پھر اُس نوجوان کو اپنے پاس بلا کر بٹھایا، اور دلہی سے پوچھا کہ ”تم اس فعل کو اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے؟“ عرض کی ”آپ پر قربان نہیں یا رسول اللہ“

لے سلم فضائل انس بن مالک رضی اللہ عنہ ترمذی مناقب انس رضی اللہ عنہ مسلم فضائل عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بخاری کتاب الجہاد۔

فرمایا "تو اور لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے نہیں پسند کریں گے" تو کیا تم اپنی بیٹی کے لیے یہ پسند کرو گے؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ! فرمایا "تو اور لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے اس کو پسند نہ کریں گے" تو کیا اپنی بہن کے لیے یہ پسند کرو گے؟ گزارش کی "نہیں یا رسول اللہ! فرمایا "تو اور لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے یہ پسند نہ کریں گے" پھر اسی طرح خالہ اور چھو بھی کے متعلق آپ نے پوچھا، اُس نے وہی جواب دیا، اور آپ بھی اسی طرح فرماتے گئے، اس کے بعد اُس پر اتھار لکھ کر دعا کی، کہ خداوند! اس کے گناہوں کو بخش، اور اس کے دل کو پاک، اور اس کو عصمت عطا کر، ابوامامہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اُس نوجوان کا یہ حال تھا کہ وہ کسی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔

حضرت سعد بن وقاص
شفایابی کے لیے دعا
جا کر ایسا سخت بیمار ہوا کہ مرنے کے قریب ہو گیا، یہاں تک کہ وصیت کی تیاری کی، آپ عیادت کو تشریف لائے تو عرض کی یا رسول اللہ میں اُس سرزمین میں مریا ہوں جس سے ہجرت کی تھی، آپ نے فرمایا "نہیں افشاء اللہ! پھر تین دفعہ دعا کی کہ "اللہم! سو کو شفا دے، سو کو شفا دے، سو کو شفا دے" چنانچہ اُن کو شفا ہوئی، اور آنحضرت صلی علیہ وسلم کے بعد چودہ پندرہ برس تک زندہ رہے، اور لشکر عراق کے امیر مقرر ہوئے۔

حضرت سعد بن وقاص
کے مستجاب دعا ہونے کی دعا
انھیں حضرت سعد بن وقاص کے حق میں آپ نے دعا فرمائی تھی کہ "خداوند! ان کو مستجاب الدعوات بنا" چنانچہ اس کا یہ اثر تھا کہ وہ جب کو وعادیتے تھے وہ یقیناً قبول ہو جاتی تھی، کو فد کی امارت کے زمانہ میں بعض شریروں نے بارگاہ فاروقی میں انکی غلط شکایت کی، حضرت عمرؓ نے تحقیق حال کے لیے آدمی بھیجا، وہ ایک ایک مسجد میں جا کر لوگوں سے حضرت سعدؓ کے متعلق حالات دریافت کرتا پھرتا تھا، ایک محلہ کی مسجد میں ایک شخص نے جھوٹی گواہی دی کہ وہ نماز بھی ٹھیک نہیں پڑھاتے، یہ سن کر حضرت سعدؓ نے غصہ ہو گئے، فرمایا "خداوند! اگر یہ جھوٹا ہو تو اس کو آزمائش میں ڈال" اُس شخص کا یہ حال ہو گیا تھا کہ بوڑھے ہو کر انکی

پلکین لٹکائی تھیں، ہمسما بازار دن میں چھو کر دین کو چھوڑتا پھرتا تھا، اور کہتا تھا کہ سود کی بددعا مجھے لگ گئی، احادیث و سیر میں انکی قبولیت دعا کے اور بھی واقعات مذکور ہیں۔

حضرت عروہ کے حق میں ایک بار آپ نے حضرت عروہ کو ایک دینار دیا، کہ اس کی ایک بکری خرید لائیں، اور پھر دعا کے برکت

نے اُس سے دو بکریاں خرید لیں، ایک کو ایک دینار پر فروخت کر ڈالا، اور آپ کی خدمت میں دوسری بکری اور دینار کو پیش کیا، آپ نے انکو خرید و فروخت کے معاملات میں برکت کی دعا کی، اور اس کا یہ اثر ہوا کہ اگر وہ مٹی بھی خریدتے تھے تو اس میں نفع ہوتا تھا۔

ابو امامہ ہاشمی کے حق میں حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہیں فوج بھیج رہے تھے، میں نے حاضر ہو کر دعا سے سلامتی

عرض کی کہ "یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے کہ شہادت نصیب ہو، فرمایا "خداوند! ان کو سالم و غاتم واپس لا" چنانچہ ہم صحیح و سلامت بال غنیمت لیکر واپس آئے، پھر کہیں فوج جانے لگی، میں نے پھر وہی درخواست کی، آپ نے پھر وہی دعا دی، اور پھر وہی ہوا، تیسری مرتبہ پھر ہی موقع آیا، میں نے عرض کی "یا رسول اللہ! میں نے دو دفعہ دعا کے شہادت کے لیے درخواست پیش کی، قبول نہ ہوئی، اب یہ تیسرا موقع ہے" آپ نے پھر وہی دعا دی، اور وہی نتیجہ تھا۔

ابو طلحہ کے حق میں برکتی اولاد کی دعا

حضرت ابو طلحہ کی بیوی نہایت ہوشمند اور اسلام اور پیغمبر اسلام پر دل سے فدا تھیں، ایک دفعہ ان کا بچہ بیمار ہوا، طلحہ گھر سے باہر ہی تھے کہ بچہ نے دم توڑ دیا، بیوی نے بچہ کو ایک گوشہ میں لٹا دیا، ابو طلحہ جب گھر واپس آئے تو بیوی سے دریافت کیا کہ بچہ کیسا ہے؟ بیک بخت نے جواب دیا کہ "وہ آرام پا گیا" ابو طلحہ سمجھے کہ وہ اچھا ہے۔ دو دنوں میں بیوی ایک ہی بستر پر سوئے، ابو طلحہ صبح کو اٹھے غسل کر کے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کو جانے لگے، تو بیوی نے اصل حقیقت ظاہر کی، ابو طلحہ نے آکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شب کا ماجرا سنایا، تو فرمایا شاید کہ خدا نے آج شب کو برکت عطا کی ہو۔ ایک انصاری کہتے ہیں کہ اس برکت کا

یہ اثر ہوا کہ مین نے ابوسلمہ کی نواوادین دیکھیں، اور سب کی سب قرآن خوان تھیں۔

حضرت ابوہریرہ کی والدہ کا فرہ تھیں، اور ابوہریرہ اُن کو دعوتِ اسلام دیتے تھے لیکن حق مین دعا سے ہدایت

وہ نہیں مانتی تھیں، ایک دن انھوں نے حسب دستور دعوتِ اسلام دی، تو انھوں نے آنحضرت صلیم کو برا

بھلا کہا، ابوہریرہ کو سخت تکلف ہوئی، وہ روتے ہوئے آنحضرت صلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس

ناگوار واقعہ کا ذکر کیا، اور درخواست کی کہ میری والدہ کے لیے ہدایت کی دعا فرمائیے، آپ نے دعا کی کہ بخداوند

ابوہریرہ کی مان کو ہدایت نصیب کر، حضرت ابوہریرہ کو اس دعا کے قبول ہونے کا اس درجہ یقین تھا کہ وہ

خوش خوش گھرواپس آئے، دیکھا کہ دروازہ بند ہے، مان نے پاؤں کی آہٹ سنی تو کہا کہ دروازے پر پڑے رہو،

حضرت ابوہریرہ کو پانی گرنے کی آواز بھی محسوس ہوئی، جب وہ غسل کر کے کپڑے بدل چکے تو دروازہ کھولا

اور کلمہ شہادت پڑھا، حضرت ابوہریرہ خوشی کے مارے اوٹے پاؤں آنحضرت صلیم کی خدمت میں واپس آئے

اور آپ کو فرودہ سنایا، آپ نے خدا کا شکر کیا، اور دونوں کو دعا دی،

اونٹ کا تیز ہو جانا ایک غزوہ میں حضرت جابرؓ کی سواری کا اونٹ اس قدر تھک گیا یا بیمار ہو گیا تھا کہ تقریباً

چل نہیں سکتا تھا، آپ نے دیکھا تو دعا دی، اور اب وہ اس قدر تیز ہو گیا کہ تمام اونٹوں کے آگے آگے

رہتا تھا، آنحضرت صلیم نے اگر پھر دریافت کیا کہ "اے جابر! اب کیا حال ہے؟" عرض کی، آپ کی دعا کی

برکت قبول ہوئی۔

بیمار کا اچھا ہونا آپ ایک صحابی کی عیادت کو تشریف لے گئے، جو ضعف سے چور ہو گئے تھے، آپ نے

فرمایا کیا تم صحت کی حالت میں خدا سے کوئی دعا کرتے تھے، انھوں نے کہا "ہاں میں خدا سے دعا کرتا تھا کہ مجھے آخرت

میں جو عذاب دینا ہو، وہ دنیا ہی میں دیدے" آپ نے فرمایا "سبحان اللہ! تم دنیا کے عذاب کے تحمل نہیں

ہو سکتے تو تم نے یہ دعا کیوں نہیں کی۔

لے صحیح بخاری و مسلم فضائل ابی ظہرہ رحمہ اللہ صحیح مسلم فضائل ابی ہریرہ رحمہ اللہ بخاری کتاب الجہاد۔

وَبَسَّاتُكَافِي الدُّنْيَا حَسَنَةً كُفِيَ الْآخِرَةُ حَسَنَةً خداوند اہمک دنیا و آخرت دونوں میں بھلائی دے اور
وَقَدْ عَذَابَ النَّارِ (بقرہ ۲۵) دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔

اس کے بعد آپ نے درگاہ خداوندی میں دعا کی، اور خدا نے انکو شفا عطا فرمائی،
سواری کی قوت آجانا حضرت جبریل ایک صحابی تھے جو گھوڑے کی پشت پر جم کر نہیں بیٹھ سکتے تھے ایک بار
آپ نے ان کو ذی الخلیفہ کے تخانہ کے ڈھانے کے لیے بھیجا چاہا، انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گھوڑے
پر جم کر بیٹھنے کی شکایت کی، آپ نے ان کے سینہ پر ہاتھ مارا، اور دعا دی کہ "خداوند! اس کو گھوڑے
پر بیٹھنے کی قوت دے، اور اس کو مادی و مہدی بنا" چنانچہ وہ گئے اور اس میں آگ لگا کر آئے۔

ایک منور کا ہاتھ شل ہو جانا آپ کے سلسلے ایک شخص نے بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کیا، آپ نے فرمایا "دائیں
ہاتھ سے کھاؤ" اُس نے غور سے کہا "میں اُس سے کھا نہیں سکتا" چونکہ اُس نے غور سے ایسا کہا تھا آپ نے
فرمایا "خدا کرے ایسا ہی ہو" چنانچہ اس کے بعد ایسا ہوا کہ وہ دائیں ہاتھ کو اٹھا کر واقعی اپنے منہ تک نہیں
لے جاسکتا تھا،

قبیلہ دوس کا مسلمان ہونا ایک بار حضرت طفیل دوسنی اپنے رفقاء کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور
کہا کہ "یا رسول اللہ دوس کے قبیلہ نے دعوت اسلام کے قبول کرنے سے انکار کیا، آپ اس پر بددعا فرمائے
لیکن رحمت عالم نے یہ دعا فرمائی۔

اللھم اھد دوسا وادب بھم خداوند! دوس کو ہدایت دے اور انکو لا۔

بالآخر یہ دعا قبول ہوئی اور پورا قبیلہ مسلمان ہو کر حاضر خدمت ہوا۔
رفیع بے پردگی کے لیے دعا ایک جیشہ عورت نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ مجھے صرع کا دورہ
ہوتا ہے، جس سے میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، میرے لیے دعا فرمائیے، ارشاد ہوا "اگر صبر کرنا چاہو تو

۱۔ صحیح مسلم کتاب الدعاء ۲۔ صحیح مسلم فضائل جبریل ۳۔ عبد الشکیلی ۴۔ صحیح مسلم باب ادب اللطام والشراب و احکامہا۔

یہ دعا
قبیلہ
دوس
کا
مسلمان
ہونا

سلطنت کسریٰ کی تباہی | پڑھ چکے ہو کہ آنحضرت صلعم نے دعوتِ اسلام کے لیے جب کسریٰ کے پاس خط بھیجا تو اُس نے خط کو چاک کر کے پھینک دیا، آنحضرت صلعم کو معلوم ہوا تو آپ نے اُس کو بدو و عادی کہہ کر اُسے بھی پرزے پرزے اور چائین، چنانچہ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں اُس کی سلطنت کے پرچے اڑ گئے۔

دعائے برکت کا اثر | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فجر کو صبح تڑکے روانہ فرماتے تھے اور تمام امت کے لیے دعا کی تھی کہ ”خداوند امیری امت کو صبح کے سویرے میں برکت دے“ ایک تجارت پیشہ صحابی نے اس پر عمل کیا، اور اپنا سامان تجارت عموماً صبح سویرے روانہ کرنا شروع کیا اپنا بیخود اس دعا کی برکت ظاہر ہوئی اور وہ اتنے دولت مند ہو گئے کہ ان کو اپنی دولت کے رکھنے کو جگہ نہیں ملتی تھی۔

طولِ عمر کی دعا، | ام قیسؓ ایک صحابیہ تھیں، انکار کا مگر کیا، تو وہ اس قدر بدحواس ہو گئیں کہ غسلِ جنازہ دینے والے سے کہا کہ میرے بچے کو ٹھنڈے پانی سے غسل نہ دو، ورنہ وہ مر جائیگا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو مسکرائے اور ان کو طولِ عمر کی دعا دی، چنانچہ انھوں نے تمام عورتوں سے زیادہ عمر پائی۔

ایک بچہ کی ہدایت کے لیے دعا، رافع بن سخمان نے اسلام قبول کر لیا، لیکن بی بی نے جب کسی گود میں ایک لڑکی
 تھی، اس سعادت ابدی سے انکار کیا۔ اب اختلاف مذہب کی بنا پر لڑکی کے بارے میں نزاع پیدا
 ہوئی، بارگاہ نبوت میں مقدمہ پیش ہوا، آپ نے دونوں کو الگ الگ بٹھایا، اور کہا کہ لڑکی کو بلا تے جاؤ، دونوں
 نے بلایا تو لڑکی مان کی طرف بڑھی، آپ نے اس حالت کو دیکھ کر دعا فرمائی کہ ”خداوند! اس کو ہدایت دے“
 اس کا یہ اثر ہوا کہ لڑکی کا رخ فوراً باپ کی طرف پھر گیا۔ یہ ابوداؤد کی روایت ہے۔

له صحیح مسلم باب ثواب المؤمن فیما یصیبه من العزین۔ صحیح بخاری کتاب الجهاد۔ سکه اوداؤ و تزدی ابن ماجه، باب ما یرحمی
من البرکة فی السحور، و مسند احمد عن صفیر العنابدی السکه نسائی کتاب الجنائز۔ و ادب المفرد امام بخاری سکه اوداؤ و کتاب
الطلاق باب اذا سلم الابوان مع من یکون الولد۔

ابن سہل بن قیس کا ایک اور واقعہ ابو سلمہ صحابی کی نسبت لکھا ہے کہ وہ بچہ تھے، اُن کے دادا، اور ناما میں سے ایک کافر اور ایک مسلمان تھا، دونوں نے بچہ کی تولیت کا دعویٰ کیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ خود بچہ کے اختیار پر رکھ دیا، پہلے تو بچہ اپنے کافر رشتہ دار کی طرف چلا، آپ نے فرمایا "خدا یا اس کو ہدایت دے" فوراً بچہ مسلمان عزیز کی طرف چلا گیا، اور فیصلہ اُسی کے حق میں رہا۔

اشیاء میں اضافہ

مسلمانوں کی ابتدائی زندگی جس فقر و فاقہ میں گزری تھی، اس کا حال کتاب کے مختلف حصوں میں پڑھ چکے ہوں کئی کئی دن گزر جاتے تھے کہ ان کو کھانے کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی، ایسی حالت میں اگر برکت الہی ان کو اپنا خاص مہمان نہ بنالیتی تو ان کا کیا حشر ہوتا؟، انجیل میں ہے کہ حضرت عیسیٰؑ نے تھوڑی سی روٹی اور مچھلی سے کئی سو آدمیوں کو شکم سیر کر دیا، اور یہ ان کا بڑا معجزہ سمجھا جاتا ہے، لیکن آنحضرت صلیعہ کے دست مبارک اور فیض روحانی سے ایک دفعہ نہیں، متعدد دفعہ اس قسم کے برکات ظاہر ہوئے،

تھوڑے سے کھانے
شتراتی آدمیوں کا سیر ہونا

ایک دن حضرت ابو طلحہؓ نے آنحضرت صلیعہ کی آواز سے محسوس کیا کہ آپ بھوک کی شدت سے ضعیف ہو رہے ہیں، گھر میں آئے، اور بی بی (ام سلمہ) سے کہا کہ مجھ کو آنحضرت صلیعہ کی ضعیف آواز سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بھوکے ہیں، تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انھوں نے جوگی چند روٹیاں ڈوپٹے میں لپیٹ کر حضرت انسؓ کے ہاتھ آپ کی خدمت میں بھیجیں، وہ روٹیاں لیکر آئے تو آپ صحابہ کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے، حضرت انسؓ سامنے کھڑے ہوئے تو آپ نے پوچھا ”کیا ابو طلحہؓ نے تمہارے ہاتھ کھانا بھیجا ہے؟“ انھوں نے کہا ”ہاں“، آنحضرت صلیعہ تمام صحابہ کے ساتھ اُٹھے، اور حضرت ابو طلحہؓ کے مکان پر تشریف لائے، حضرت انسؓ نے اون کی خبر کی تو انھوں نے بی بی سے کہا کہ آنحضرت صلیعہ ایک جماعت کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اور ہمارے پاس کھلانے کا کوئی سامان نہیں، آنحضرت ابو طلحہؓ کے ساتھ آئے، اور ام سلمہ سے کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہو لاؤ، انھوں نے وہی روٹیاں پیش کیں جو حضرت انسؓ کے ہاتھ بھیجی تھیں، آنحضرت صلیعہ کے حکم سے ان کو چور کیا گیا، اور ام سلمہ نے گھی کا برتن اونڈیل دیا جس نے سالن کا کام دیا، لیکن انہیں روٹیوں میں یہ برکت ہوئی کہ آپ دس دس آدمیوں کو بلا بلا کے کھلاتے تھے، اور وہ شکم سیر ہو کر جاتے تھے، یہاں تک کہ شتراتی آدمی اسودہ ہو گئے۔

چھوڑے کے ڈھیر کاڑھ جانا | حضرت جابرؓ کے والد نے اپنے اوپر یہودیوں کا قرض چھوڑ کر وفات کی، قرضداروں نے
 اتفاق کیا، تو حضرت جابرؓ حضرت صلعم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور کہا کہ والد نے اپنے اوپر قرض چھوڑ کر انتقال
 کیا ہے، اور بجز کچھ روغن کے میرے پاس ادا کرنے کا کوئی سامان نہیں، لیکن صرف کچھ روغن کی پیداوار سے
 کئی برس تک یہ قرض ادا نہیں ہو سکتا، آپ میرے ساتھ نخلستان میں تشریف لے چلیے تاکہ آپ کے ادب
 سے قرضدار مجھ پر سختی نہ کریں، آپ ان کے ساتھ تشریف لائے، اور کچھ روغن کا جو ڈھیر لگا ہوا تھا اُس کے گرد
 چکر لگا کر دعا کی، اور اُسی پر بیٹھ گئے، اور فرمایا کہ اپنے اپنے قرض میں لیتے جاؤ، آپ کی دعا کی تاثیر سے ان ہی
 کچھ روغن میں یہ برکت ہوئی کہ تمام قرض ادا ہو گیا، اور جس قدر کچھ روغن قرضداروں کو دی گئی تھیں، اتنی ہی
 بچ رہیں۔

کھانے میں حیرت انگیز برکت | چونکہ اصحابِ صفہ بالکل محتاج تھے اور روغن کی معاش کا کوئی سامان نہ تھا، اس لیے آپ نے
 ایک بار حکم دیا کہ جس کے پاس دو آدمیوں کے کھانے کا سامان ہو، وہ اصحابِ صفہ میں سے ایک کو، اور جن کے
 پاس چار آدمیوں کی غذا ہو، وہ دو کو اپنے ساتھ لے جائے اور کھانا کھلائے، چنانچہ اس اصول کے موافق
 آنحضرت صلعم کے حصّہ میں دس اور حضرت ابو بکرؓ کے حصّہ میں تین آدمی آئے، یہ لوگ حضرت ابو بکرؓ کے گھر میں
 آئے، لیکن حضرت ابو بکرؓ نے آنحضرت صلعم ہی کے یہاں کھانا کھایا، اور آپ کے ساتھ عشا کی نماز پڑھی، اس لیے کینقد
 رات گزر گئی، وہ گھر میں دیر کر کے آئے تو ان کی بیوی ام رومان نے کہا کہ ہمارے لوگوں کو چھوڑ کر کہاں رہ گئے؟
 انھوں نے کہا، کیا تم نے ان کو کھانا نہیں کھلایا؟ وہ بولیں کہ بغیر تمہارے ان لوگوں نے کھانے سے انکار
 کیا، حضرت ابو بکرؓ نہایت برہم ہوئے، اور ان لوگوں کو کھانا شروع کیا، وہ لوگ جو لقمہ اٹھاتے تھے اس میں
 پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب وہ لوگ شکم سیر ہو کر کھانے کے توجہ ہو کر کھانا پہلے
 سے بھی زیادہ کھا، حضرت ابو بکرؓ نے اس برکت کو دیکھ کر ام رومان کی طرف مسرت سے دیکھا اور غصہ
 میں اگرچہ کھانے کی قسم کھا چکے تھے، لیکن قسم توڑنے کے لیے ایک لقمہ اس میں سے کھایا، اور تمام کھانا آنحضرت

لے نکالی باب
 علامات النبوة

کے گھر بھیج دیا، وہ کھانا آپ کے گھر میں صبح تک رہا، دوسرے روز آپ کی خدمت میں ۱۲ آدمی آئے جن میں سے ہر ایک کے ساتھ کئی کئی آدمی خدا جانے کتنے تھے، آپ نے وہ کھانا ان کے پاس بھیج دیا اور وہ لوگ بھی سیر ہو گئے۔

گھی کی مقدار میں برکت | ام مالک کا دستور تھا کہ آنحضرت صلیم کی خدمت میں ہمیشہ ایک برتن میں گھی ہدیہ بھیجا کرتی تھیں، جب ان کے بچے سالن مانگتے، اور گھر میں نہ ہوتا، تو وہ اس برتن کو جس میں آنحضرت صلیم کی خدمت میں گھی بھیجتی تھیں، اٹھا لیتیں اور اس میں سے بقدر ضرورت گھی نکل آتا، ایک دن انھوں نے اس برتن کو نچوڑ لیا، پھر آپ کی خدمت میں آئیں تو آپ نے فرمایا، اگر تم نے اس کو نچوڑ لیا ہوتا تو ہمیشہ اس میں سے گھی نکلا کرتا۔

جو کی مقدار میں برکت | ایک بار ایک شخص نے آپ سے غلہ مانگا، آپ نے تھوڑے سے جو دیدیئے، اس میں اس قدر برکت ہوئی کہ وہ روز اپنے لیے، اپنی بی بی کے لیے، اپنے مہمان کے لیے اس میں سے صرف کرتا تھا، اور اس میں کمی نہ ہوتی تھی، ایک دن اس نے اس کو تولا، اور آنحضرت صلیم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا، اگر تم اس کو نہ تولتے تو ہمیشہ ایک حالت پر قائم رہتا۔

کھانے میں حیرت انگیز اضافہ | غزوہ احزاب میں تمام مہاجرین اور انصار خندق کھود رہے تھے، حضرت جابرؓ نے

دیکھا کہ آنحضرت صلیم سخت بھوکے ہیں، وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور پوچھا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے، انھوں نے ایک صاع جو نکالا، اور گھر میں ایک بکری تھی، حضرت جابرؓ نے اس کو ذبح کیا، اور بی بی نے انا گوذھا، گوشت دیگی میں چڑھایا گیا، تو حضرت جابرؓ آنحضرت صلیم کے لینے کے لیے چلے، بی بی نے کہا کہ دیکھو آپ کے ساتھ لوگوں کو لا کر مجھے رسوا نہ کرنا، حضرت جابرؓ آئے اور چپکے سے آپ کے کان میں کہا کہ ہم نے کھانے کا انتظام کیا ہے، آپ چند اصحاب کے ساتھ تشریف لے چلے، لیکن

سے حوالہ مذکور۔ سہ صبح سلم دسدا احمد عن جابرؓ سلم واحد عن جابرؓ۔

آپ نے تمام اہل خندق کو پکارا کہ "آؤ جا رہے دعوت عام کی ہے" اور حضرت جابرؓ سے کہا کہ جب تک میں نہ لون
چوٹے سے دیگی نہ اوتاری جائے، اور روٹی نہ پکے، آنحضرتؐ تمام لوگوں کو لیکر روانہ ہوئے، حضرت جابرؓ گھر
میں آئے تو بی بی نے برا بھلا کہنا شروع کیا، انھوں نے کہا میں کیا کروں، تم نے جو کہا تھا میں نے اسکی تعمیل
کر دی، آپ آئے تو بی بی نے آپ کے سامنے اٹا پیش کیا، آپ نے اس میں اپنا لعابِ دہن ملا دیا، اور
برکت کی دعا دی، پھر اسی طرح دیگی میں بھی لعابِ دہن ڈالا، اور دعائے برکت کی، اس کے بعد آپ نے
روٹی پکائے اور سالن نکالنے کا حکم دیا، ہزاروں آدمی تھے سب کھا کر واپس گئے، لیکن گوشت اور آٹے
میں کوئی کمی نہیں ہوئی،

تھوڑی سی زادراہ غیر معمولی برکت
غزوہ تبوک میں صحابہ کو بھوک کی اتنی تکلیف ہوئی کہ آنحضرتؐ صلعم نے سواریوں تک کے
فوج کرنے کی اجازت دیدی، حضرت عمرؓ کو معلوم ہوا تو آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اگر ایسا کیا گیا تو سواریاں
کم ہو جائیں گی، آپ بچا ہوا زادراہ سب سے طلب فرمائیں اور اس پر دعائے برکت کریں۔ ممکن ہے کہ خدا
اس میں ان کا بھلا کر دے، آپ نے ایک چادر بچھوائی، اور تمام فوج کا زادراہ جمع کر دیا، اور اس پر برکت
کی دعا کی، پھر تمام لوگوں سے فرمایا کہ اپنے اپنے برتن بھر لیں، لوگوں نے تمام برتن بھر لیے اور خوب سیر ہو کر
کھایا، یہاں تک کہ کھانے سے بچ گیا۔

تھوڑی زادراہ میں عظیم برکت | آنحضرتؐ صلعم ایک سفر میں تھے، صحابہ بھوک سے اس قدر بیتاب ہوئے کہ اونٹنیاں
فوج کرنا چاہیں، لیکن آپ نے تمام لوگوں کے زادراہ کے جمع کرنے کا حکم دیا، ایک چادر بچھائی گئی، اور اس پر
تمام زادراہ ڈھیر کیا گیا، اس تمام سامان کی مجموعی تعداد نے صرف اس قدر زمین کا احاطہ کیا جس پر ایک بکری
بیٹھ سکتی تھی، اور اشخاص کی تعداد سو تھی، لیکن تمام لوگوں نے سیر ہو کر کھالیا، اور اپنے اپنے توشہ دان
بھر لیے، کھانے کے بعد آپ نے پانی طلب فرمایا، ایک صاحب ایک برتن میں تھوڑا سا پانی لائے،

آپ نے اس کو پیالہ میں اونڈیل دیا، اور ۴ سو آدمیوں نے اُس سے وضو کیا،

اور سیر آئے اور آنحضرت صلی علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ۳۰ آدمیوں کی جماعت ساتھ تھی، آپ نے لوگوں سے پوچھا: بکری تین برکت کہ تمہارے ساتھ کچھ کھانے کا سامان ہے؟ ایک شخص ایک صاع اٹا لایا، اور وہ گندھا گیا، پھر ایک کافر بکریان چراتا ہوا آیا، آپ نے اُس سے ایک بکری خرید فرمائی اور ذبح کرنے کے بعد کلجی کے بھوننے کا حکم دیا، اور ہر شخص کو تقسیم کی، گوشت تیار ہوا تو دو پیالوں میں بھر گیا، اور سب کے سب کھا کر آسودہ ہو گئے، اور بچ بھی گشتا۔

حضرت انسؓ کی والدہ ام سلیم نے ایک بار ایک قسم کا کھانا تیار کیا، اور حضرت انسؓ کو بھیجا تھوڑے سے کھانے میں غیر معمولی برکت کہ آنحضرت صلی علیہ وسلم کو بلا لائیں، وہ گئے تو آپ نے پوچھا کہ کیا میرے ساتھیوں کو بھی بلایا ہے، حضرت انسؓ نے گھر میں آکر پوچھا تو حضرت ابو طلحہ نے آپ سے آکر کہا کہ وہ تو ذرا سی چیز ہے، جسکو ام سلیم نے تیار کیا ہے، آپ تشریف لائے اور وہ کھانا سامنے رکھا گیا تو فرمایا کہ دس دس آدمیوں کو لاؤ، اس طرح چالیس آدمی دس دس کر کے آئے، اور شکم سیر ہو کر کھایا، لیکن کھانے میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوئی۔

فیل تعداد میں کثیر برکت آنحضرت صلی علیہ وسلم جب حضرت زینبؓ کے ساتھ نکاح کیا تو حضرت انسؓ کی والدہ ام سلیم نے تھوڑا سا چیس (ایک قسم کا کھانا ہوتا ہے) تیار کیا، اور ایک طشت میں کر کے حضرت انسؓ کے ہاتھ آپ کی خدمت میں بھیجا، حضرت انسؓ کھانے لگے، تو آپ نے بہت سے اصحاب کو مدعو کیا، تقریباً تین سو آدمی جمع ہو گئے، آپ نے حکم دیا کہ دس دس آدمی حلقہ باندھ کے بیٹھ جائیں، اور اپنے سامنے سے کھانا شروع کریں، تمام لوگ کھا کر آسودہ ہو گئے، لیکن اس میں اس قدر برکت ہوئی کہ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہ معلوم ہو سکا کہ جس وقت میں نے طشت کو اٹھا کر رکھا، اس وقت کھانا زیادہ تھا، یا جب لوگوں کے سامنے رکھا گیا تھا،

۱۔ مسلم جلد ۲ صفحہ ۶۱ مصراب غلط الا ذواذ وقت۔ ۲۔ بخاری جلد ۲ صفحہ ۸۱ کتاب الاطعمہ ۳۔ بخاری جلد ۲ صفحہ ۸۱ کتاب الاطعمہ ۴۔ بخاری جلد ۲ صفحہ ۸۱ کتاب الاطعمہ۔ ۵۔ صحیح مسلم جلد ۲ صفحہ ۵۵ مکر کتاب النکاح۔

ایک پیالہ میں حیرت انگیز برکت | سمرہ بن جندب کا بیان ہے کہ ہم لوگ دس دس آدمی صبح سے شام تک آنحضرت
صلعم کے پاس ایک پیالہ سے متصل کھاتے رہے تھے، لوگوں نے پوچھا کہ اس میں اس قدر بڑھتی کیونکر ہوتی
جاتی تھی، انھوں نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ ”دہان“ سے۔

دودھ کے ایک پیالہ کی برکت | ایک دن حضرت ابوہریرہؓ بھوک کی شدت سے بیتاب ہو کر راستہ میں بیٹھ گئے،
حضرت ابوہریرہؓ کا گزر ہوا تو ان سے قرآن مجید کی ایک آیت پوچھی، لیکن اس کا مقصد اپنی حالت زار کی طرف
توجہ دلانا تھا، وہ گزر گئے اور کچھ توجہ نہ کی، پھر حضرت عمرؓ گزرے، انھوں نے اسی غرض سے ان سے بھی
ایک آیت پوچھی، لیکن انھوں نے بھی بے اتفاقی کی، اس کے بعد آنحضرت صلم کا گزر ہوا، اور آپ نے ان کے
چہرے کو دیکھ کر اصل حقیقت معلوم کر لی، اور ان کو پکارا، حضرت ابوہریرہؓ نے لبیک کہا اور ساتھ ہوئے، آپ گھر
میں داخل ہوئے، تو دودھ کا ایک پیالہ بھرا ہوا نظر آیا، پوچھنے سے معلوم ہوا کہ ہدیہ آیا ہے، آپ نے حضرت
ابوہریرہؓ کو حکم دیا کہ اصحاب صفہ کو بلا لائیں، حضرت ابوہریرہؓ کو یہ ناگوار گذرا کہ اس دودھ کا سب سے زیادہ
مستحق تو میں تھا، لیکن آپ کی تعمیل ارشاد سے چارہ نہ تھا، مجبوراً اصحاب صفہ کو بلا لے گئے، اور سب کے سب اپنی
اپنی جگہ پر بیٹھ گئے، آپ کے حکم سے حضرت ابوہریرہؓ نے سب کو بلانا شروع کیا، جب سب کے سب میراب
ہو گئے، تو آنحضرت صلم نے پیالہ کو ماتھ پر رکھا اور ابوہریرہؓ کی طرف دیکھ کر مسکرائے، اور کہا کہ اب صرف ہم اور تم
بانی ہیں، او بیٹھو، اور پینا شروع کرو، آپ انکو متصل پلاتے رہے، یہاں تک کہ وہ خود بول اُٹھے کہ اب گنجائش
نہیں، اس کے بعد آپ نے خود پیالہ لیا، اور جو کچھ بچ گیا تھا بسم اللہ کر کے پی گئے۔

بکری کے دست میں برکت | ایک صحابی نے آپ کے یہ گوشت پکایا، چونکہ آپ کو بکری کا دست نہایت مرغوب
تھا، انھوں نے آپ کو دونوں دست دیے، جب آپ ان کو تناول فرما چکے تو پھر دست مانگا، انھوں نے
کہا یا رسول اللہ بکری کے کتے دست ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر تم خاموش رہتے تو میں جھدر

دست مانگتا تم مجھے دیتے رہتے۔

بکری کے تھنوں میں بکرت | حضرت مقدادؓ سے روایت ہو کہ میں اپنے دو رفیقوں کے ساتھ سخت عسرت اور فاقہ زندگی کی حالت میں آیا، اور تمام صحابہ کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کیا، لیکن کسی نے ہماری کفالت منظور نہیں کی، بالآخر ہم سب آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ ہم کو گھر لے گئے، وہاں تین بکریاں بندھی ہوئی تھیں، آپ نے فرمایا کہ ان کا دودھ دودھ کر پیا کرو، چنانچہ ہم سب دودھ دودھ کے اپنا حصہ پی لیتے اور آنحضرت ﷺ کا حصہ رکھ دیتے تھے، آپ رات کو آتے تو پہلے نرم آواز میں سلام کرتے، پھر مسجد میں اگر نماز پڑھتے، اس کے بعد اپنا حصہ دودھ پیتے، ایک دن جبکہ میں اپنے حصہ کا دودھ پی چکا تھا، شیطان نے مجھ کو دھوکا دیا کہ آنحضرت ﷺ صلعم انصار کے یہاں سے آتے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں تحائف پیش کرتے ہیں اور آپ ان کو تناول فرماتے ہیں، آپ کو اس دودھ کی ضرورت نہیں، میں اس کے دھوکے میں آ گیا، اور تمام دودھ اٹھا کر پی گیا، جب میرے پیٹ میں گنجائش نہ رہی تو شیطان یہ کہہ کر چلتا ہوا کہ ”کبخت تو آنحضرت ﷺ کا حصہ پی گیا، جب آپ تشریف لائیں گے اور اپنے حصہ کو نہ پائیں گے تو مجھ کو بد و عایدین گے، اور تیرا دین دینا سب برباد ہو جائے گا“ چنانچہ اس دُور سے میری آنکھوں کی نیند اڑ گئی، آپ تشریف لائے، جب معمول سلام کیا، اور نماز پڑھی، اس کے بعد دودھ کو کھولا تو آپ کا حصہ غائب تھا، آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، اور میں سمجھا کہ آپ اب مجھ پر بد و عافدائیں گے، اور میں ہلاک ہو جاؤں گا، لیکن آپ نے یہ دعا فرمائی، ”خداوند! جس شخص نے مجھ کو کھلایا، اس کو کھلا، اور جس نے مجھے پلایا اسے پلا“ اب میں چادر لپیٹ کے اٹھا، ہاتھ میں چھری لی، کہ ان بکریوں میں جو سب سے زیادہ فربہ ہو اس کو فتح کروں، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ ان سب کے تھنوں میں دودھ بھرا ہوا ہے، اب میں نے ایک برتن کی طرف ہاتھ بڑھایا، جس کے متعلق آنحضرت ﷺ صلعم کے اہل و عیال کو یہ خیال بھی نہ آیا تھا، کہ کبھی اس قدر دودھ ہو گا کہ اس میں دوا جائے گا، لیکن میں نے اس میں دودھ دوا تو وہ بھر گیا

لے شامل ترمذی۔

اور ادھر پھین نظر آنے لگا، میں نے دودھ کو آپ کی خدمت میں پیش کیا، تو آپ نے فرمایا کیا تم اپنا حصہ پی چکے، میں نے کہا آپ پی لیجیے، آپ نے پی کر مجھے دودھ عنایت فرمایا، میں نے پھر عرض کی کہ آپ نوش جان فرمائیے، آپ نے پی لیا، اور مجھے عنایت فرمایا، چنانچہ جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ سیر ہو گئے، اور آپ کی دعا کی برکت میں میں شامل ہو گیا تو میں ہنتے ہنتے زمین پر گر پڑا، اور آپ کی خدمت میں اول سے آخر تک تمام واقعہ بیان کیا، آپ نے فرمایا یہ خداوند تعالیٰ کی رحمت ہے، تم نے اپنے دونوں ساتھیوں کو کیوں نہیں جگایا کہ وہ بھی پیتے، میں نے کہا کہ جب میں نے آپ کے ساتھ پی لیا تو مجھے اسکی پرواہ نہیں کہ کسی اور نے پیا یا نہیں ایک دس جو کی برکت | حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو کچھ دس (ایک پیانہ) جو کے سوا کچھ گھر میں نہ تھا، تو میں نے اسی کو کھانا شروع کیا تو وہ ختم ہی ہونے پر نہیں آتا تھا، تو ہم نے اس کو تولا تو پھر وہ ختم ہو گیا، یعنی اسکی وہ برکت جاتی رہی،

توشہ دان ہمیشہ بھرا رہتا | حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ مجھے اسلام میں تین مصیبتیں سب سے سخت پڑیں، پہلی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، دوسری حضرت عثمانؓ کی شہادت، تیسری میرے توشہ دان کا جاتا رہنا، لوگوں نے پوچھا "کیسا توشہ دان؟" اوںھوں نے کہا آپ ایک غزوہ میں تھے، رسد ختم ہو گئی تھی، آپ نے مجھے دریافت فرمایا کہ ابوہریرہؓ کچھ تمہارے پاس ہی؟ میں نے عرض کی کچھ کھجوریں ہیں، ارشاد ہوا، "وہ لے آؤ، میں لایا، تو اپنے انکو دستر خوان پر بچھلادیا، کیس کھجوریں تھیں، آپ ایک ایک کھجور کو لیکر اور اس پر خدا کا نام پڑھ پڑھ کر رکھتے جاتے تھے، پھر آپ نے سب کو ملا دیا، اور حکم دیا کہ دس دس آدمی اگر شریک ہوں، چنانچہ اس طرح لوگ آتے گئے اور پوری فوج سیر ہو گئی، اور کچھ کھجوریں بچ گئیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ! ان پر میرے لیے برکت کی دعا فرمائیے، آپ نے دعا کی، میں نے ان کو اپنے توشہ دان میں ڈال لیا، ان کی برکت یہ تھی کہ جب میں ماتہ ڈالتا تھا، اس میں سے کھجوریں نکل آتی تھیں، اور ۵۰ دس تو میں نے اس میں سے راہ خدا

مین خیرات کی، حضرت ابو بکرؓ اور عمرؓ کے زمانہ تک مین اس مین سے کھاتا رہا، حضرت عثمانؓ کی شہادت کے ہنگامہ مین جہان اور چیز مین گئیں تو شہہ دان بھی جاتا رہا،

تھوڑی کھجورون مین برکت | حضرت دکن اور نعمان بن معمرؓ مین کتے ہین کہ ہم لوگ چار سو چودہ آدمی

خدمت نبویؐ مین ایک ساتھ حاضر ہوئے، اور ہم سب نے کھانے کی درخواست کی، آنحضرتؐ صلعم نے

حضرت عمرؓ کو حکم دیا کہ اُن کو کھانا کھلاؤ، اُنھوں نے عرض کی یا رسول اللہ! میرے پاس تو اسی قدر ہے

جو بال بچوں کو کافی ہو، ارشاد ہوا "جاؤ اور ان کو کھلاؤ" عرض کی جیسا حکم ہو، تعمیل مین عذر نہیں، یہ کہہ کر

حضرت عمرؓ ہم کو لے کر چلے، اور ایک جگہ لاکر بٹھایا، اور جو کھجور مین تھیں وہ سامنے لاکر رکھ دیں، اور اُن

مین یہ برکت نظر آئی کہ ہم سب سیر ہو گئے، لیکن کھجورون مین کمی نہیں آئی،

پانی جاری ہونا

عرب کے خشک و ریگستانی ملک میں سب سے کیا بھس پانی کا ایک چشمہ ہے، دنیا کے فاتحون اور کشاکشوں کے حملوں سے یہ ملک جن اسباب کی بنا پر ہمیشہ محفوظ رہا ہے، اُن میں سے ایک قوی سبب اس میں پانی کے وجود کی کیا بی بھی ہے، چنانچہ یونانیوں، رومیوں، اور ایرانیوں کی ہمتیں اسی لیے اس صحرائے بق و دق میں آباد قبائل کے فتح سے قاصر رہیں، غور کرو کہ اسلام کا فاتحانہ لشکر بھی اگر نبوت کی برکات الہی کے یہ چشمہ اُس کے ساتھ ساتھ نہ ہوتے تو اس شکل کو وہ کبھی حل کر سکتا تھا؟

انیسے عالم میں صرف ایک حضرت موسیٰ کی ذات ہے، جنکے لیے ایک دفعہ چٹان کی رگیں پانی کی سوتیں بنیں، لیکن رسولِ عرب کے لیے شکیزہ کا چمڑا، گوشت و پوست کی انگلیاں، خشک چشموں کے دہانے سوکھے ہوئے کوؤں کی سوتیں، دہان مبارک کی کلیاں متعدد دفعہ پانی کا خزانہ ثابت ہوئیں۔

شکیزہ سے پانی اُبلنا ایک دفعہ آپ سفر میں تھے، صبح کو آنکھ کھلی اور آپ نے غار پڑھانی شروع کی تو ایک ضحالی جماعت سے الگ ہو گئے، آپ نے شریک جماعت نہ ہونے کی وجہ پوچھی تو انھوں نے جنابت کا ہذر کیا، چونکہ پانی نہ تھا، اس لیے آپ نے اُن کو شیم کا حکم دیا، اس کے بعد آپ نے چند صحابہ کو پانی کی جستجو میں روانہ فرمایا، وہ لوگ چلے تو ایک عورت ملی جو اونٹ پر دو شیکیزوں میں پانی لا کر یہ جا رہی تھی، اُن لوگوں نے اُس سے چشمہ کا پتہ پوچھا، اُس نے کہا، اس جگہ پانی نہیں ہے، پھر اُن لوگوں نے دریا کیا کہ تمہارے قبیلہ امیہ چشمہ کے درمیان کس قدر فاصلہ ہے؟ اس نے ایک دن اور ایک رات کی مسافت بتائی، وہ لوگ اس کو آنحضرت صلیم کی خدمت میں لائے، اور آنحضرت صلیم نے ہاتھ سے شیکیزوں کو چھو دیا، آپ کے دست مبارک کی حرکت سے اس پانی کی مقدار میں اس قدر اضافہ ہو گیا کہ چالیس آدمیوں نے اُس سے خوب سیراب ہو کر پانی پیا۔ اور اپنے اپنے تمام شیکیزوں سے اور برتن بھر لیے، اسکے

آپ نے کھجور اور روٹی کے ٹکڑے جمع کر کے، اُس عورت کو دے، وہ اپنے گھر آئی تو حیرت اور تعجب اس سے لبریز تھی، اس نے اپنے قبیلہ کے لوگوں سے کہا کہ میں نے سب سے بڑے ساحر کو یا اُس کے معتقدین کے خیال میں ایک پیغمبر کو دیکھا، آخر اسی خاتون کے اثر سے یہ پورا قبیلہ مع اُس عورت کے مسلمان ہو گیا۔

انگلیوں سے پانی جاری ہونا | ایک دن آپ مقام زوراد میں تھے، عصر کا وقت آگیا تو صحابہ نے پانی کی جستجو شروع کی، لیکن صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی ملا، جب آپ کی خدمت میں پانی کا برتن پیش کیا گیا، تو آپ نے اس پر اپنا ہاتھ ڈال دیا، اور انگلیوں سے پانی کا فوارہ چھوٹنے لگا، یہاں تک کہ تقریباً تین سو آدمیوں نے اُس سے وضو کیا۔

پانی کا بڑھ جانا | آپ صحابہ کے ساتھ کسی سفر میں تھے، نماز کا وقت آیا تو صحابہ نے پانی تلاش کیا، لیکن کہیں نہ ملا، ایک صحابی پیالہ میں تھوڑا سا پانی لائے، پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس سے وضو کیا، پھر پیالے پر اپنے انگلیاں پھیلادیں، پانی کی مقدار میں اس قدر برکت ہوئی کہ تقریباً ستر آدمی کے وضو کے لیے کافی ہوا۔

انگلیوں کی برکت | ایک بار نماز کا وقت ہوا تو جن لوگوں کا گھر مسجد سے قریب تھا، وہ گھر کے اندر وضو کرنے کے لیے چلے گئے۔ لیکن بقیہ لوگ بے وضو رہ گئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک لگن میں وضو کا پانی پیش کیا گیا، آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈالنا چاہا تو اس کا دامن اس قدر تنگ نکلا کہ آپ کی ہتیلیاں اُس کے اندر نہ پھیل سکیں، اس لیے آپ نے اپنی انگلیاں اس کے اندر ڈالیں، اور وہ پانی تقریباً انتی آدمیوں کے وضو کے لیے کافی ہوا۔

انگلیوں کا چشمہ بننا | صلح حدیبیہ کے دن صحابہ پیاس سے بیتاب ہوئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف چمڑے کے ایک برتن میں پانی تھا، آپ نے اُس سے وضو کرنا شروع کیا، تو تمام صحابہ آپ کی طرف تیزی

۱۔ صحیح بخاری باب علامات النبوة - ۲۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم جامع ترمذی، باب ہجرات ۳۔ صحیح بخاری و مسلم باب ہجرات و مسند احمد بن انس بن مالک ۴۔ صحیح بخاری باب ہجرات ۱۔

کے ساتھ بڑھے، آپ نے اس بیتابی کی وجہ پوچھی، تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے ضروریات کے لیے صرف یہی پانی تھا، آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈال دیا، اور آپ کی انگلیوں کے درمیان سے چشمہ کی طرح پانی جاری ہوا، چودہ ہندسہ سو آدمی ساتھ تھے، سب نے اس سے وضو کیا اور سیراب ہو کر پانی پیا۔

اکثر سے پانی بڑھ جانا | دوسری روایت ہے کہ صحابہ اُس دن اُس کوئین پر ٹھہرے جبکہ نام حدیبیہ تھا، اور اسکا تمام پانی اچلے لیا یہاں تک کہ کوئین کے اندر ایک قطرہ پانی نہ رہا، آنحضرت صلیم کو معلوم ہوا تو کوئین کے کمرے کے کنارے بیٹھ گئے، اور تھوڑا سا پانی منہ میں لیکر اس میں گلی کر دی، تھوڑی دیر میں اس قدر اُبلکہ تمام صحابہ اور صحابہ کے تمام اونٹ سیراب ہو گئے،

ہاتھ منہ دھونے کی برکت | غزوہ تبوک کے سفر میں آپ دو دو وقت کی نماز میں ایک ساتھ پڑھتے جا رہے تھے، ایک دن عشا اور مغرب کی نماز ایک ساتھ ادا کی، پھر فرمایا کل تم لوگ دوپہر کے وقت تبوک کے پاس پہنچو گے، لیکن جب تک میں نہ آؤں کوئی شخص اس کے پانی میں ہاتھ نہ لگائے، لوگ پہنچے تو نہر تسمہ کی طرح تنگ اور باریک نظر آئی، آنحضرت صلیم کے حکم سے لوگوں نے پانی کو ادھینا شروع کیا، پانی ایک گدھے میں جمع ہو گیا، تو آنحضرت صلیم نے اس میں منہ ہاتھ دھوئے، پھر وہ پانی نہر میں ڈال دیا گیا، تو وہ پانی سے اُبل گئی۔

انگلیوں کی برکت | آپ نے ایک سفر میں حضرت جابرؓ سے وضو کا پانی طلب فرمایا، انھوں نے قافلہ میں بہت دھو نہ ڈھا، پانی تینین ملا، انصار میں ایک شخص تھے جو خاص طور پر آنحضرت صلیم کے لیے پانی ٹھنڈا کر کے رکھتے تھے، حضرت جابرؓ نے آپ کی خدمت میں پانی نہ ملنے کی اطلاع کی تو آپ نے اُن کو اُن انصاری کے پاس بھیجا، لیکن اُنکے پاس بھی اس قدر کم پانی ملا کہ اگر اونڈیا جاتا تو برتن کے خشک حصہ میں جذب ہو کر رہ جاتا، حضرت جابرؓ نے آنحضرت صلیم کو اسکی خبر دی تو آپ نے اُس برتن کو منگوا بھیجا، اور ہاتھ میں لے کر کچھ پڑھا، اور اُس کو

لے صحیح بخاری مسلم معجزات ص ۱۵۸ - سلم باب معجزات انبی صلیم۔

طشت کے اندر رکھے حضرت جابر کو حکم دیا کہ بسم اللہ کر کے آپ کے ہاتھ پر پانی گرائیں، حضرت جابر کا بیان ہے کہ میں نے پانی ڈھانا شروع کیا تو پہلے آپ کی اونگھوں کے درمیان سے پانی اسٹڑا، پھر تمام طشت بھر گیا، بیان تک کہ سب لوگ پانی پیکر سیراب ہو گئے، اس کے بعد آپ نے اس کے اندر سے ہاتھ نکال لیا تو طشت بھرا کا بھرا رہ گیا۔

اونگھیں پانی کا جوش مارنا | حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار عصر کا وقت آگیا، صرف تھوڑا سا بچا ہوا پانی رہ گیا تھا، آپ نے اپنی اونگھیاں اس میں ڈال دیں اور ان کے اندر سے پانی جوش مار لگا، یہاں تک کہ ۴۴ سو آدمیوں نے اس سے وضو کیا، اور سیراب ہو گئے۔

تھوڑے پانی | ایک بار آپ سفر میں تھے، جمع کے وقت قافلوں سے الگ ہو کر سو گئے اور چند اشخاص سے جو ساتھ تھے کہہ دیا کہ کثیر برکت نماز کا خیال رکھنا، لیکن سب کے سو گئے، اور سب سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، تو دن بگل چکا تھا، اب سب کے سب گھر کے اٹھے، تو اپنے کچ کر کے حکم دیا، دن چڑھا تو اپنے سوتے ہوئے اتر کر وضو کیا، تھوڑا سا پانی جو بیچ رہا تھا اس کی نسبت ابو قتادہ سے فرمایا کہ اس کو محفوظ رکھنا، اس سے ایک عظیم الشان نشان ظاہر ہوگا، جب آفتاب خوب بلند ہو چکا تو آپ

قافلوں سے جانے، لوگوں نے کہا کہ "یا رسول اللہ پیاس نے ہجوم مار ڈالا" آپ نے فرمایا "تم لوگ تباہ نہیں ہو سکتے" یہ کہہ کر اپنے وضو کا بچا ہوا پانی ابو قتادہ سے طلب کیے لوگوں کو پلانا شروع کیا، اور تمام لوگ سیراب ہو گئے۔

اونگھوں سے پانی رُبنا | حبان بن صالح الصدائی کا بیان ہے کہ میری قوم حالت کفر میں تھی، مجھے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے فوجی تیاریاں فرما رہے ہیں، میں آیا اور آپ کو اطلاع دی کہ میری قوم مسلمان ہے، پھر میں نے رات بھر آپ کے ساتھ سفر کیا، جب صبح ہوئی، تو میں نے اذان دی، آپ نے پانی کا ایک برتن مجھے عطا فرمایا، میں نے اُس سے وضو کیا، پھر آپ نے اپنی اونگھیاں اُس میں ڈال دیں اور ان کے درمیان سے چشمہ کی طرح پانی ادا ہونے لگا، آپ نے حکم دیا کہ جو شخص چاہے اُس سے وضو کرے۔

مجھے معلوم ہے
حسن بن علی بن عبد اللہ
۱۶۰

ایک اور واقعہ | حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ ہلوگ معجزات کو برکت سمجھا کرتے تھے چنانچہ ایک بار ہلوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، پانی کی کمی کی شکایت ہوئی، تو آپ نے بچے ہوئے پانی کو طلب فرمایا، وہ ایک برتن میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور آپ نے اُس میں ہاتھ ڈال کر فرمایا کہ ”وضو کے مبارک پانی کی طرف دوڑو، خدا کی طرف سے برکت ہوگی“ میں نے دیکھا تو آپ کی اونگلیوں کے درمیان سے پانی اُبل رہا ہے۔

یہ واقعات جو مختلف عنوانوں میں بیان کئے گئے ہیں، ممکن ہے کہ ان میں سے بعض ایک ہی واقعہ کی متعدد حکایتیں ہوں، لیکن چونکہ ہر ایک کے ساتھ خصوصیات میں کچھ فرق و امتیاز محسوس ہوا، اس لیے انکو مستقل واقعات کی صورت دی گئی ہے۔

طالع غیب

فَكَذَّبُوهُ عَلَىٰ غَيْبِهِ ۖ أَحَدًا ۚ أَهَ الْأَمِينِ ۚ رَضِيَ مِنْ رَحْمَةٍ ۚ (جن)

قرآن مجید نے اس حقیقت کو بار بار بے نقاب کیا ہے کہ ”غیب کا علم خدا کے سوا کسی اور کو نہیں“ چنانچہ قرآن مجید میں اس معنی کی بکثرت آیتیں ہیں اور ان کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم غیب کی صفت سے خدا کے سوا کسی اور کو مستصفا نہیں کیا جاسکتا۔

فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، (یونس) کہہ دے اسے پیغمبر کہ غیب تو خدا ہی کے لیے ہے۔ ✓
قُلْ لَا يَعْلَمُ مِثْرِي فِي السَّمَاءِ ۚ إِنَّ الْأَرْضَ وَالْغَيْبَ
أَلَّا اللَّهُ (زلزلہ) جانتا۔

یعنی خدا کے سوا کسی مخلوق کو غیب کا ذاتی علم نہیں اور نہ غیب کی باتیں خدا نے آسمان و زمین میں کسی مخلوق کو بتائی ہیں، چنانچہ قیامت کے دن تمام انبیاء کو یہ اعتراف کرنا پڑے گا،

يَوْمَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرُّسُلَ كَيْفَ قَوْلٍ مَا أَتَىٰ أَجْتَمَعُوا قَالُوا
لَا عِلْمَ لَنَا بِئِنَّ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، (ہایدۃ ۱۴) گیا، وہ کہیں گے کہ ہم کچھ علم نہیں غیب کی باتوں کا پورا جائزہ لاتو تو ہی ہے۔
انحضرت صلی علیہ وسلم جو عالم الایسیما تھے انکو یہ اقرار کرنے کا حکم ہوتا ہے،

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ الْأَرْضِ وَلَا
عِلْمُ الْغَيْبِ، (انعام ۵) کہہ دے اسے پیغمبر کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس تمام روئے زمین کے خزانے
ہیں اور یہی کہہ رہا ہوں کہ میں غیب کی باتیں نہیں جانتا۔

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ۚ إِلَّا مَا كَشَاءَ
اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سَبَّحْتَ ثَرَاتُ مَنْ
الْخَيْرِ وَمَا سَنِي اللَّهُ، (ان ۱۰۱) کہہ دے اسے پیغمبر کہ میں اپنے آپ کے لیے کسی نفع و ضرر پر قادر نہیں
ہوں لیکن یہ کہ خدا جو چاہے اگر غیب کا علم ہوتا تو بہت سے فائدے
اٹھالیتا۔ اور مجھ کو بھی مہیبت نہ پیش آتی لیکن میں تو ایماندار

بَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (اعراف ۲۳) قوم کو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں،

ان آیتوں نے صاف کھول دیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ غیب کا ذاتی علم تھا اور نہ تمام غیب کی باتیں آپ کو بتائی گئی تھیں، البتہ خدا نے تعالیٰ نے اپنے عیسیٰ بن سے جو کچھ چاہا اور پسند کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتاً فوقتاً اس سے مطلع فرماتا رہا، چنانچہ سورہ جن میں صاف ارشاد ہوا۔

فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ (جن) اوست پیغمبر جو پسند کرے۔

دوسری جگہ سورہ آل عمران میں فرمایا

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْهِرَ لَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ شَيْئًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اور خدا غیب کی باتیں تم کو نہیں بتا سکتا، لیکن وہ اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے (اسکے لیے) چن لیتا ہے۔

اور غیب میں سے قیامت کے متعلق تصریح کر دی گئی ہے کہ اس کا علم کسی کو عطا نہیں ہوا ہے،

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِيبُنِيهَا لَوْ قِفْتُهَا آلَهِمَا شَقَلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسُورُ لَكُمُ الْغَيْبُ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (اعراف) (اے پیغمبر!) لوگ تجھے قیامت کی نسبت پوچھتے ہیں کہ وہ کب لنگر اترے گی، کہہ دے کہ اس کا علم تو صرف میرے پروردگار ہی کو ہے وہی اپنے وقت پر اس کو ظاہر کرے گا، وہ وقت آسمان و زمین پر بڑا بھاری ہوگا، وہ دفعہ آجائے گا، تجھے وہ قیامت کا حال اِطرح پوچھتے ہیں کہ گویا وہ تجھے معلوم ہے لیکن تو چھپاتا ہے، کہ اس کا علم خدا ہی کے پاس ہے۔

صحاح میں حضرت جبریل کے ایک مسافر کی صورت میں آئینی جو روایت ہے اور حسین انصون نے ایمان، اسلام، اور احسان کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھے ہیں اور آپ نے ان کے جوابات دیے ہیں اس کے آخر میں وہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی اس کے جواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں

مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَسَاحِدُكَ

عن اشراطها (کتاب الایمان سلم بخاری) نہیں رکھتا، ان میں اسکی علامتیں بتا دوں گا۔

صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ کہا کرتی تھیں کہ جو قسم سے یہ کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں جانتے تھے وہ جھوٹا ہے، قرآن نے صاف کہہ دیا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی نفس کو یہ علم نہیں کہ کل وہ کیا کرے گا، ایک دفعہ چند لڑکیاں آپ کے سامنے بیٹھی کچھ گاہری تھیں۔ گاتے گاتے ایک نے اُن میں سے کہا،

وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہم میں ایک نبی ہو جو کل کی ہونے والی بات جانتا ہو،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس سے منع فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیب کی کبھی پانچ باتیں ہیں، اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی،

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَكَ عِلْمُ السَّاعَةِ، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّا
ذَآ تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ
تَمُوتُ (لُقْمَانُ ۴)

خدا ہی کے پاس اُس آنے والی گھڑی کا علم ہے، وہی پانی برساتا ہو، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیون میں کیا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ اور نہ یہ کوئی جانتا ہے کہ کس سرزمین میں وہ مرے گا۔

بہر حال ان مخصوص باتوں کے علاوہ جن کا علم صرف عالم الغیب کو ہوا ہے غیب کی باتوں میں جن باتوں کو وہ مناسب سمجھتا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فتنہ انگیزانہ اطلاع دیتا تھا، سورہ ہود میں بعض انبیاء علیہم السلام کے حالات کے تذکرہ کے بعد خدا فرماتا ہے۔

ثَلَاثٌ مِّنْ أَنْبَاءٍ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، مَا كُنْتَ
تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا (ہود)

یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تیری طرف وحی کر رہے ہیں، نہ تو انکو جانتا تھا اور نہ تیری قوم جانتی تھی۔

ایک دفعہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سورج کو گرہن لگا تھا اور آپ نے صحابہ کے ساتھ نماز کسوف ادا

فرمائی تھی، اور نماز کے بعد ایک نہایت بلیغ و موثر خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس میں ایک فقرہ یہ بھی تھا،

یا امۃ محمد واللہ لو تعلمون ما علمت لفسحکم قلیلاً لے گروہ محمد خدا کی قسم اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم
ولیکم کثیراً (صحیح بخاری باب الصدقۃ فی الکسوف و تفسیر سورہ المائد) ہنستکم اور روتے زیادہ،

ایک دفعہ نماز کے بعد آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا،

ہل ترون قبلتی ہھنا، فی اللہ ما یخفی علی تم دیکھتے ہو میرا رخ اور ہے لیکن خدا کی قسم مجھے (نماز میں) نہ
خشوع کم ولا ذکرکم فی لاداکم من وراء تمہارا خشوع اور نہ تمہارا رکوع پوشیدہ رہتا ہو، میں تمکو اپنی
ظہری (بخاری) پیٹھ کے پیچھے سے دیکھتا ہوں،

دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا،

انی لاداکم من وراء یمکا اداکم (بخاری باب عظمۃ جس طرح میں تمکو دیکھ رہا ہوں اسی طرح میں تم کو پیچھے سے
امام النس) بھی دیکھتا ہوں۔

احادیث میں متعدد صحابہ سے روایت ہو کہ ایک دفعہ آپ خطبہ دے رہے تھے بعض صحابوں نے کچھ سوالات
کیے جنکو آپ نے پسند نہیں کیا، آپ کو جو شش آگیا، آپ نے فرمایا سلو فی عما شئتم، جو چاہو مجھے دریافت کر لو،
ایک شخص نے اٹھ کر کیا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا خدا نفع دے دوسرے نے اٹھ کر کہا اور میرے باپ کا نام کیا ہے؟
فرمایا سالم غلام شیبہ، اور بار بار آپ فرماتے جاتے تھے، پوچھو مجھے پوچھو مجھے، یہ دیکھ کر حضرت عمرؓ گے بڑھے اور عرض
کی یا رسول اللہ، بھگو اللہ اپنا پروردگار محمدؐ اپنا رسول اور اسلام اپنا دین پسند ہو،

صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن آپ نے صبح کی نماز پڑھ کر تقریر شروع کی یہاں تک کہ ظہر کا وقت آگیا، ظہر کی نماز
سے فارغ ہو کر عصر تک پھر تقریر کی، اس کے بعد عصر کی نماز پڑھی اس سے فارغ ہو کر غروب آفتاب تک پھر تقریر کا سلسلہ
جاری رہا، اس طویل خطبہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہو گا، یعنی آغاز آفرینش سے لیکر قیامت تک کے

صحیح بخاری کتاب العلم،

واقعات، پیدائش، عالم، علامات قیامت، فتن، شتر و شرب کچھ سمجھایا، صحابہ کہا کرتے تھے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ بہت کچھ بھول گئے، بعضوں کو بہت کچھ یاد ہی، ان واقعات میں سے جب کوئی واقعہ پیش آجاتا ہے تو ہم کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کسی شخص کی صورت ذہن سے اتر جاتی ہے پھر اس کو دیکھ کر یاد آ جاتی ہے۔

نجاشی شاہِ حبش جسکے سائے حکومت میں جا کر مسلمانوں نے پناہ لی تھی اور جس نے اسلام کی صداقت کا اعتراف کیا تھا جس دن اُس نے حبش میں وفات پائی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس سانحہ کی اطلاع دی آپ نے فرمایا کہ آج تمہارے بھائی نجاشی نے وفات پائی، اور اس کے بعد اس کے جنازہ کی نماز غائبانہ ادا فرمائی۔

سیدہ میں جب غزوہ موتہ پیش آیا ہے تو آپ نے فوج کا علم زید بن حارثہ کو عنایت کیا اور فرمایا کہ جب زید شہید ہوں تو یہ امانت چغھر کے سپرد کی جائے، جب وہ بھی جان بحق ہوں تو عبد اللہ بن رواحہ اس خدمت کو انجام دیں اور جب وہ بھی کام آجائیں تو مسلمان اپنے مشورہ سے جسکو چاہیں اپنا سردار بنائیں، یہ انسری اور سرداری کے متعلق ترتیبی بیانِ حقیقت واقعہ کا اظہار تھا، میدانِ جنگ میں پہلے زید نے شہادت پائی، انکی جانشینی چغھر نے کی وہ بھی جب علم نبوت پر قربان ہو چکے تو عبد اللہ بن رواحہ نے پیشقدمی کی، جب وہ بھی شہید ہو گئے تو مسلمانوں نے خالد بن ولید کو اپنا انسر بنایا، چونکہ اس جنگ میں رومیوں کی عظیم الشان سلطنت کا مقابلہ تھا اس لیے مسلمانوں کو بڑا اضطراب تھا، عین اسوقت جب مدینہ سے کوسوں دور شام کی سرحد پر یہ خونخوار منظر درپیش تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبوی میں منبر پر تشریف فرما تھے، دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور فرما رہے تھے ”علم کو زید نے لیا وہ شہید ہوئے، پھر چغھر نے لیا وہ بھی جان بحق ہوئے تو عبد اللہ بن رواحہ نے لیا، انھوں نے بھی شہادت پائی تو خالد بن ولید نے لیا اور انکو فتح دی گئی۔“

ایک غزوہ میں ایک شخص نہایت جاہل و احمق نظر کرتا تھا، صحابہ نے دیکھا تو اسکی بڑی تعریف کی، لیکن آنحضرت نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ ”یہ جہنمی ہے“ صحابہ کو اس پر تعجب ہوا، اور ایک صحابی اس کے پیچھے ہو لیے، ایک موقع

صلی اللہ علیہ وسلم باب انبائہنی صلعم فیما یکن الی قیام الساعۃ صحیح بخاری کتاب انبائہ صحیح مسلم، صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کتاب انبائہ باب علامات النبوة فی الاسلام،

پراس کو سخت زخم لگا اور اس نے بے صبری کی حالت میں خودکشی کر لی، وہ صحابی خدمتِ مبارک میں دوڑے ہوئے آئے اور کہا "میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خدا کے رسول ہیں" آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا واقعہ ہے؟ انھوں نے عرض کیا کہ ابھی حضور نے ایک شخص کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے، لوگوں کو اس پر تعجب ہوا تھا، میں اس کے پیچھے ہویا، میں نے دیکھا کہ ایک زخم کے صدمہ سے اُس نے خودکشی کر لی۔

ایک غزوہ میں ایک شخص شریک تھا وہ قتل ہوا کسی نے اگر خبر دی کہ یا رسول اللہ! فلاں شخص شہید ہو گیا، فرمایا کہ یہ ناممکن ہے، شہادت اُس کے لیے کمان میں نے اس کو دو فسخ میں دیکھا ہے کیونکہ مالِ غنیمت میں سے اُس نے ایک عجاوہ رانی تھی۔

مسلمانوں نے سترہ میں طائف کا محاصرہ کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو چکا تھا کہ طائف کی فتح اس محاصرہ کے بعد نہیں آسکتی، ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل انشاء اللہ ہم محاصرہ چھوڑ کر کوچ کریں گے، لوگوں کو اتنی محنت و زحمت کے بعد حصولِ فتح کے بغیر واپسی شاق ہوئی، اور انھوں نے کہا ہم فتح حاصل کیے بغیر چلے جائیں، آپ نے فرمایا اچھا کل پھر قسمت آزمائی کر لو، چنانچہ دوسرے دن مسلمان لڑے تو ان کو اور زیادہ نقصانات پہنچے، شام ہوئی تو آپ نے فرمایا کل انشاء اللہ ہم محاصرہ چھوڑ کر چلے جائیں گے، مسلمانوں کو اس سے تعجب ہوا، اور آپ مسکرا دیے، یہ گویا اس بات کا اظہار تھا کہ تمہیں میری طرح حقیقتِ حال کا علم نہ تھا،

عمیر بن دھب اسلام کا سخت دشمن تھا، وہ اور صفوان بن امیہ دونوں خانہ کعبہ میں ٹھیکہ بردار کے متوکلین پر قائم کر رہے تھے اور بلاغران دونوں میں پوشیدہ طور سے یہ سازش قرار پائی کہ عمیر مدینہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے قتل کر آئے، اور اگر وہ مارا گیا تو صفوان اس کے تمام قرض اور گھر کے مصارف اور اولاد کی پرورش کی ذمہ داری اپنے سر لے گا، عمیر یہاں سے اٹھ کر آیا، اور تلوار کو زہر میں گھجھا کر مدینہ کو چل کھڑا ہوا، مدینہ پہنچا تو

حضرت عمرؓ نے اس کو دیکھ لیا، وہ اس کو پکڑ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے، آپ نے پوچھا کہ "عمرؓ یہاں کس ارادہ سے آئے ہو؟" اُس نے کہا "اپنے بیٹے کو چھڑانے آیا ہوں، فرمایا کیوں نہیں؟ کیا تم نے اوصافانؓ نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر میرے قتل کی سازش نہیں کی ہے؟" عمرؓ یہ راز کی بات سن کر نائے میں آگیا، اور اس کو سخت تعجب ہوا اور بے اختیار بول اٹھا کہ "تم بیشک تم خدا کے پیغمبرؐ کو خدا کی قسم میرے اوصافانؓ کے سوا کسی تیسرے کو اس معاملہ کی خبر نہ تھی۔"

حضرت وابصہ اسدی صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اس غرض سے حاضر خدمت ہوا کہ نیکی اور گناہ کی حقیقت دریافت کروں، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں، آپ نے فرمایا، "وابصہ! میں تمہیں بتاؤں کہ تم کیا پوچھنے آئے ہو؟" عرض کی ارشاد ہو، فرمایا تم نیکی اور گناہ کی حقیقت پوچھنے آئے ہو، عرض کی قسم اُس ذات کی جس نے آپ کو بھیجا، آپ نے سچ فرمایا، ارشاد ہوا "نیکی وہ ہے جس کے کرنے کے خیال سے تمہارے دل میں انشراح اور خوشی پیدا ہو، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرنے اگرچہ لوگوں نے اُس کے کرنے کا فتویٰ ہی کیوں نہ دے دیا ہو۔"

ایک دفعہ ایک صحابیہ نے آپ کی دعوت کی، بکری فنج کی اور آپ کو اور دیگر فقہاء کو کھانے کے لیے بلایا، آپ تشریف لے گئے اور گوشت کا ایک لقمہ اٹھا کر بھی چکھا تھی کہ فرمایا "بکری اپنے مالک کی اجازت کے بغیر فنج کی گئی ہے" واعیہ نے عرض کی کہ "یا رسول اللہ! آل معاذ اور ہمارے خاندان میں پوچھنے پگھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہماری چیز بے تکلف لیتے ہیں، اور ہم انکی چیز" دوسری روایت میں ہے کہ اس نے جواب دیا کہ "اے یا رسول اللہ! میں نے اپنی پڑوسن سے یہ بکری مانگی، اسنے اپنے شوہر سے پوچھے بغیر دیدی۔"

غزوہ خیبر میں ایک یہودیہ نے آپ کی دعوت کی، کھانسنے میں بکری کا گوشت تھا، آپ نے چند فقہاء کے ساتھ اُس کو کھانا چاہا، ابھی پہلا ہی لقمہ اٹھایا تھا کہ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ "اتھرو کہ لو، اس گوشت میں زہر ملا یا گیا ہے" اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ خیبر کے تمام یہود کو جمع کیا جائے، جب وہ جمع ہو چکے تو آپ نے دریافت کیا "یہ خبر کبھی روایت عدہ بن زہیر صفحہ ۱۳۵، طبع یورپ۔ ۱۵ سنہ ابن جنبل حدیث وابصہ الاسدی (یعنی ابی ہریرہ) دالینیم و بزاز سنہ سنائی و حاکم فی المستدرک عن جابر۔"

اہل کتاب کے سوالات کا جواب دینا

یہ دوست دشمن اور موافق و مخالف سب کو معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نہ تھے، یہود و نصاریٰ کی مذہبی کتابوں سے آپ کو تعلیمی واقفیت نہ تھی، تورات و انجیل اور علماء یہود و نصاریٰ نے انکی شرحوں میں یا اپنی دوسری مذہبی تصنیفات میں جو کچھ لکھا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک صفحہ بھی ملاحظہ نہیں فرمایا تھا اور یہی آخری چیز اس وقت یہود و نصاریٰ کے ایمان و عقائد کا جز ہو گئی تھیں اور عوام میں انھیں کتابوں کو مقبولیت حاصل تھی، باہم آپ کا ان کے سوالات کا صحیح جواب دینا آپ کی روحانی تعلیم کی کھلی شہادت ہے۔

مکہ میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو کفار عرب کو عموماً آپ کے اس دعویٰ پر یقین نہیں آیا اس لیے انہوں نے ہجرات طلب کیں، اور جب وہ دکھائے گئے، تو ان کو سحر اور جادو کہنے لگے، پھر انکو خیال آیا کہ شرب خمر اور شام میں جا کر یہودیوں سے ملیں اور ان سے پوچھ کر چند ایسے سوالات دریافت کریں جن کے جوابات محمد سے مانگے جائیں، اور چونکہ وہ لکھے پڑے نہیں ہیں اور مکہ میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کو ان کے جوابات بتا سکے گا، اس لیے وہ ان کے جوابات نہ دے سکیں گے اور اس طرح اس مدعی نبوت کی قلمی کھلی جائیگی اور اس کا کذب سب پر واضح ہو جائیگا، اس خیال کی بنا پر وہ یہودیوں سے جا کر ملے ان سے آپ کے حالات بیان کیے اور ان سے پوچھنے کے لیے ان سے چند سوالات مانگے، چنانچہ انھوں نے چند سوالات دیے کہ یہ جا کر اس سے پوچھو، اگر وہ پیغمبر نہ ہوگا تو ہرگز ان کا جواب نہ دے سکے گا۔

یہ تین تاریخی سوالات تھے، اصحاب کھف کا حال، حضرت موسیٰ اور خضر کی ملاقات کا واقعہ اور ذوالقرنین کا قصہ اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں قصے وحی کے ذریعہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے، اور آپ نے ان کو پوچھ کر کفار کو سنایا۔ چنانچہ سورہ کہف میں یہ تینوں قصے مذکور ہیں اور آخری قصہ میں یہ بھی مذکور ہے کہ یہ کفار کے سوال کے جواب میں ہی وَیَسْأَلُكَ عَنِ ذِي الْقُرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ اور کفار تجھ سے (سے پیغمبر) ذوالقرنین کا حال دریافت کرتے ہیں

مِنَّةٌ ذِكْرًا، (کھٹ)

کدے کہ میں اس کا تھوڑا سا ذکر تم کو سناتا ہوں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، جو گویا یہودیوں ہی کا شہر تھا تو انہوں نے بھی مناسب سمجھا کہ اس مدعی نبوت کے دعوائے نبوت کا امتحان انہیں کتابی سوالات سے لیا جائے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ وہ ہماری کتابوں سے واقف نہیں اس لیے وہ ان کے صحیح جوابات نہ دیکھ سکے گا، اور اگر اُس نے یہ کہہ دیا کہ یہ سوالات یا جن کتابوں میں وہ سوالات کو رہیں، وہ غیر معتبر ہیں تو ان سوالوں اور کتابوں کا اثر یہودیوں میں اس قدر ہڑکے انکی تکذیب سے خود محمدؐ کی جہالت اور کذب دعویٰ (نعوذ باللہ) کا پردہ فاش ہو جائے گا۔ لیکن اتنے بڑے مجمع میں سب لگ بڑت ہی نہ تھے بلکہ انہیں بعض لوگ نیک نیت بھی تھے اور وہ نیک نیتی سے یہ سمجھتے تھے کہ ہماری کتابوں میں جو غلطی سر لکھی ہو ہیں انکو پیغمبر کے سوا کوئی اور نہیں بتا سکتا۔

صحیح بخاری میں حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو عبد اللہ بن سلام مدینہ کے ایک مشہور یہودی عالم آپ سے ملے آئے، اور کہا کہ میں آپ سے تین سوال کر دن گا جن کا جواب پیغمبر کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ بتائیے کہ قیامت کی پہلی علامت کیا ہے؟ اور اہل جنت کی پہلی غذا کیا ہوگی؟ اور کچھ بھی مان سے اور کبھی باپ سے مشابہ کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا "قیامت کی پہلی نشانی ایک آگ ہوگی۔ لوگوں کو مشرق سے ہٹا کر مغرب کی طرف لے جائیگی۔ اور اہل جنت کی پہلی غذا مچھلی کا جگر ہے، اور مان یا باپ سے بچہ کی مشابہت کا یہ سبب ہوتا ہے کہ جب باپ کا لفظ سبقت کرتا ہے تو بچہ باپ سے مشابہ ہوتا ہے اور جب مان کا لفظ سبقت کرتا ہے تو مان سے مشابہ ہوتا ہے۔" عبد اللہ بن سلام نے یہ جوابات سن کر کہا کہ "میں آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں۔"

صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ثوبانؓ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک یہودی عالم خدمت والا میں حاضر ہوا، اور کہا کہ اے محمدؐ میں تم سے چند سوالات کر دن گا تم جواب دو "آپ نے فرمایا کہ "میرے جواب سے تم کو فائدہ ہوگا" اُس نے کہا "سنو! یہ بتاؤ کہ قیامت کے دن جس وقت آسمان اور زمین بدلے جائیں گے لوگ کہاں ہوں گے، فرمایا پل کے پچھلے تار کی مین" دوسرا سوال اُس نے کیا کہ "سب سے پہلے جنت میں جانے کی کس کو اجازت ملے گی؟" جواب دیا "ان غریبوں کو جو راہ حق

میں گھر سے بے گھر ہوئے ہیں" اُس نے کہا "اب میں تم سے وہ بات پوچھتا ہوں جس کا جواب روئے زمین پر صرف پیغمبر یا پیغمبر کے علاوہ ایک ہی دوا آدمی دے سکتے ہیں۔ بتاؤ کہ کچھ بھی لڑکی اور کبھی لڑکا کیوں ہوتا ہے؟" آپ نے فرمایا "مرد کا نطفہ پیدا اور عورت کا زرد ہوتا ہے جب یہ دونوں ملتے ہیں، تو اگر مرد کا نطفہ غالب ہوتا ہے تو وہ خدا کے حکم سے لڑکا ہوتا ہے، اور جب عورت کا نطفہ غالب ہوتا ہے تو وہ لڑکی ہوتی ہے، یہودی نے یہ جواب سن کر کہا، کہ بیشک تم نبی ہو اور یہ کہہ چلا گیا، آپ نے فرمایا "جو بات مجھ کو خدا نے القا کیے، مجھے پہلے سے معلوم نہ تھے"

مسند ابو داؤد طیالسی میں ہے کہ ایک نہ چند یہودی خدمت اقدس میں آئے اور کہا کہ ہم آپ سے چند باتیں دریافت کرنا چاہتے ہیں جن کا جواب پیغمبر کے سوا کوئی اور نہیں دے سکتا، آپ نے فرمایا "جو تم چاہو پوچھ سکتے ہو لیکن یہ وعدہ کرو کہ اگر میں نے ایسے جوابات دیے جنکو تم نے صحیح سمجھا تو کیا اسلام قبول کر لو گے؟" انہوں نے کہا "ہاں ہم کو یہ شرط منظور ہے" آپ نے فرمایا "اچھا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟" انہوں نے کہا کہ "چار سوالوں کے جواب دیجئے پہلا یہ کہ حضرت یعقوبؑ نے تورات کے اترنے سے پہلے جو کھانا اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کا کیا واقعہ ہے؟ دوسرا یہ کہ ایک ہی نطفہ کبھی نر اور کبھی مادہ کیوں کر ہو جاتا ہے، تیسرا یہ کہ تورات میں نبی امی کی پہچان کیا بتائی گئی ہے اور چوتھا یہ کہ فرشتوں میں سے تمہارا دوست یا نگہبان کون ہے؟" آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا "تم کو اُس خدا کی قسم جس نے موسیٰؑ پر تورات نازل کی، تم یہ جانتے ہو کہ یعقوب ایک دفعہ سخت بیمار پڑے تو انہوں نے نذرمانی کہ اگر میں اچھا ہو گیا تو کھانے اور پینے کی جو چیز مجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ چھوڑ دوں گا، ان کو کھانے میں سے زیادہ اونٹ کا گوشت اور پینے میں اونٹ کا دودھ پسند تھا، چنانچہ صحت کے بعد انہوں نے اونٹ کا گوشت اور دودھ چھوڑ دیا" یہودیوں نے کہا "خدا یا سچ ہے" آپ نے فرمایا "خدا یا گواہ رہ" پھر فرمایا "میں تم کو اُس خدا کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰؑ پر تورات نازل کی تم کو یہ معلوم ہے کہ مرد کا نطفہ گاڑھا اور پسید ہوتا ہے اور عورت کا پیتلا اور زرد" ان میں جو خنس غالب ہوتی ہے وہ نطفہ بھی خدا کے حکم سے ہی ہو جاتا ہے اور اسی کے مشابہ ہو جاتا ہے" انہوں نے کہا "خدا یا درست ہے" آپ نے فرمایا "خدا یا گواہ رہ" پھر فرمایا "میں تم کو اُس خدا کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰؑ پر تورات نازل کی،

تم کو یہ معلوم ہے کہ اس نبی کی آنکھیں سوئیں گی اور دل نہیں سوئے گا۔ انھوں نے کہا ”خدا یا مان“ آپ نے فرمایا ”خدا یا گواہ رہ“ یہودیوں نے کہا ”اچھا یہ بتائیے کہ فرشتوں میں آپ کا رفیق کون ہے؟“ اسی جواب کے معلوم کرنے کے بعد ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں گے یا آپ سے الگ ہو جائیں گے“ آپ نے فرمایا ”میرا رفیق جبریل ہے“ اور دنیا میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہو جس کا وہ رفیق نہ ہو۔ یہودیوں نے کہا تو ہم پھر آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے۔“

صحیح بخاری باب التفسیر (نبی اسرائیل) میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آنحضرتؐ صلعم کے ساتھ ایک کھیت میں جا رہا تھا کہ راہ میں چند یہودی ملے، انھوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہیے، بعضوں نے کہا اسکی ضرورت نہیں، شاید وہ کوئی ایسا جواب دیں جو تم کو ناگوار ہو، بالآخر انھوں نے ملے کیا کہ بہر حال کچھ پوچھنا چاہیے، انھوں نے دریافت کیا کہ ”مجھ! بتاؤ روح کیا چیز ہے؟“ آنحضرتؐ صلعم خاموش ہو گئے۔ حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے جب وحی نازل ہو چکی تو آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (نبی اسرائیل) ایک بات ہو اور تم کو علم کا بہت کم حصہ دیا گیا ہے۔

جامع ترمذی (تفسیر نبی اسرائیل) مستدرک حاکم (جلد ۱ صفحہ ۹) اور سند احمد میں ہے کہ حضرت صفوان بن یشیال مرادی روایت کرتے ہیں کہ دو یہودی راستہ میں جا رہے تھے، ایک نے دوسرے سے کہا کہ چلو اس پیغمبر سے کچھ پوچھیں۔ دوسرے نے کہا اس کو پیغمبر نہ کہو، تم کو وہ اپنی نسبت پیغمبر کہتے سنے گا تو اس کے چار آنکھیں ہو جائیں گی۔ اس کے بعد وہ دونوں آنحضرتؐ صلعم کی خدمت میں آئے اور آکر پوچھا کہ ”سوئی کو جو نوا حکام ملے تھے وہ کیا تھے؟“ آپ نے فرمایا ”وہ یہ تھے کہ شرک نہ کرو، زنا نہ کرو، ناحق قتل نہ کرو، چوری نہ کرو، جادو نہ کرو، بیگناہ کی چٹی نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ، پاک دامن عورت پر ہتھان نہ باندھو، اور میدان جنگ سے فرار نہ کرو“ (راوی کو اس نوین حکم میں شک ہے) پھر فرمایا ”اور تمہارے

لیے اے یہود خاص حکم یہ ہے کہ سبت مناد، اُن دونوں نے یہ جواب شکر آپ کے دست و پائے مبارک کے بوسے
 دیے، اور کہا کہ ”ہم گواہی دیتے ہیں کہ بیشک آپ پیغمبر ہیں“ آپ نے فرمایا ”تو پھر تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے“
 انھوں نے کہا کہ ”داؤد نے دعا کی تھی کہ اس کی نسل میں ہمیشہ پیغمبر ہو کرے گا، اور اگر ہم مسلمان ہو جائیں تو ہم ڈرتے
 ہیں کہ یہود ہم کو مار نہ ڈالیں۔“

اخبارِ غیب پیشینگوئی

فطرت بشری کے عجز اور بچاؤ کی کاسب سے بڑا دردناک نظارہ مستقبل سے ناواقفیت اور جہالت ہی انسان کی مضطرب اور بچپن فطرت مستقبل کے بحرِ ظلمات میں ہاتھ پاؤں مارتی ہے، اور تھک کر اپنی نادانی اور جہالت کا اعتراف کر لیتی ہے، اور اسی لیے وہ اس بات پر مجبور ہے کہ جو انسانیت سے مافوق کسی دعویٰ کا مدعی ہو، اُس کی آزمائش اور امتحان کے لیے اسی بحرِ بیکار کی شناساوری کو معیار اور سند قرار دے، چنانچہ یہی اخبارِ غیب اور پیشینگوئی کی قدرتِ نبوت اور رسالت بلکہ عام نزہت کی اور ولایت کے ثبوت پر نوعِ انسان کے عام افراد کے نزدیک ایک دلیلِ بین اور حجتِ قائمہ ہے، بنی اسرائیل کے نزدیک یہ وصفِ نبوت کا اس درجہ لازمہ تھا کہ انکی زبان میں پیغمبر کا نام ہی ”پیشینگو“ ہے، عربی، عبرانی اور دوسری سامی زبانوں میں ”نبی“ یا ”نابی“ جو پیغمبر کے معنی میں مستعمل ہے، اس کے لغوی معنی خبر اور پیشینگو کے ہیں، اور نبوت کے معنی خبری اور پیشینگوئی کے ہیں، اور اسی لیے بنی اسرائیل کے نزدیک نبی اور پیغمبر کی صرف اس قدر حقیقت ہے کہ وہ غیب کا قاصد، اور جہانِ نادیدہ کا مخبر ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کی کیفیت تھی کہ تمام عرب کاہنوں کے جال میں گرفتار تھا، عرب کے تمام مشرکانہ معابد کاہنوں کے دارِ سلطنت تھے، جن میں بٹھکروہ عرب کے دل و دماغ پر حکومت کر رہے تھے، مشرکوں کاہنوں کے پاس لوگ دور دور سے سفر کر کے آتے تھے اور ان سے مستقبل اور غیب کی باتیں دریافت کرتے تھے وہ ایک خاص قسم کی تقفی اور مجمعِ عبارتوں میں انکو غیب کی اور مستقبل کی باتیں بتاتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغمبر بنا کر عربوں کے درمیان بھیجے گئے تو ان کے لیے نبوتِ نبوت کی سب سے بڑی دلیل یہی اخبارِ غیب اور پیشینگوئی ہو سکتی تھی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیون پیشینگیوں بیان کیں، اور مستقبل کے واقعات اور باتوں کو راسخ الامین کی طرح پیش فرمایا، اور وہ سب کے سب کم و کاست پوری اتریں،

آنحضرت صلعم سے ان پیشینگوئیوں کا صد در مختلف حالتوں میں ہوا، اور آپ کو انکی اطلاع مختلف صورتوں میں دی گئی، مثلاً کبھی قرآن مجید کی وحی کی صورت میں کبھی عالم خواب میں، اور کبھی زبان صداقت نشان کے عام الفاظ میں جس میں طریقہ اطلاع کا اظہار نہیں ہے، قرآن مجید کی پیشینگوئیوں کی تفصیل اس سے پہلے گزر چکی ہے، خواب کی پیشینگوئیوں کا تذکرہ کچھ عالم رویا کے بیان میں آچکا ہے، باقی پیشینگوئیاں بطور ذیل میں تحریر ہیں۔

فتوحات عظیمہ کی اطلاع | اسلام کا آغاز جس بے اطمینانی اور بے سرو سامانی کے ساتھ ہوا، اُس کے سکودہ بوقت خیال ہو سکتا تھا کہ یہ چند نسلوں، فاقہ کش غریب الدین مسلمانوں کے بازوؤں میں یہ قوت پیدا ہو جائیگی، کہ وہ قیصر و کسریٰ کے تخت کو الٹ دیں گے، لیکن پیغمبر صادق نے اسی وقت بشارت سنائی کہ مسلمانوں! تم عنقریب قسطنطنیہ فتح کر دو گے، مدائن تمھارے ہاتھوں میں آئے گا، قیصر و کسریٰ کے خزانے تمھارے دست تصرف میں ہوں گے، مگر تمھاری حکومت میں داخل ہوگا، تم سے اور ترکوں سے جنگی چھوٹی اٹھیں، اور چوڑے ہرے ہونگے (ترکستانی و منغولی ترک) جنگ ہوگی، دنیا ان میں سے کس واقعہ کی تردید کر سکتی ہو۔ یہ پیشینگوئیاں الگ الگ بھی کی گئی ہیں، مگر مجموعی حیثیت سے اس وقت کی گئیں جب مسلمان مدینہ میں محصور ہو رہے تھے، اور تمام عرب مدینہ کو گھیرنے کے لیے اسٹڈ اچلا آ رہا تھا، اور مسلمان ہر آن اپنی موت کا نقشہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے، غزوہ خندق کے موقع پر جب خندق کھودتے ہوئے ایک سخت پتھر چال ہو گیا تھا، اور صحابہ اس کے توڑنے سے عاجز ہو چکے تھے اور رسول اللہ صلعم نے معجزانہ ضربِ خوارِ اشکاف سے پتھر کے ٹکڑے کر دیے تھے، تو آپ نے تین ضربیں ماری تھیں، اور ہر ضرب کے بعد ایک چوگاری سی اڑتی تھی، اور آپ ہر بار نعرہ لگاتے تھے،

وَمَتَّ كَلِمَةً رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدًا لَا مُبَدِّلَ اور تیسرے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف پر ہی ہوئیں، اوسکی

باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا وہی سننے والا اور جاننے والا ہے،

يَكَلِّمُهُمْ وَيَهْدِيهِمْ لِقَاءَهُمْ (النعام ۱۱۷)

جمعہ ۱۱ جنوری ۱۳۸۵
خطبات القذافی فی الاسلام
بین و حنین ج ۱

بعض صحابہ نے حقیقت دریافت کی، فرمایا ”جب میں نے پہلی ضرب ماری تو کسریٰ کے شہر اور نیکے ارد گرد میرے سامنے کر دیے گئے، یہاں تک کہ میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے آنکھ دیکھی“ حاضرین نے عرض کی، یا رسول اللہ وعایکھ کہ وہ فتح ہوں، آپ نے دعا فرمائی، پھر فرمایا ”دوسری ضرب میں قیصر کے شہر اور اس کے اس پاس کے مقامات دیکھے، حاضرین نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ انکی فتح کی بھی دعا فرمائیے، اپنے دعا کی، پھر ارشاد ہوا کہ تیسری ضرب میں حبشہ کے شہر اور گائون نگاہوں کے سامنے آئے، پھر فرمایا حبشہ والے جب تک تم سے تعرض نہ کریں، تم بھی تعرض نہ کرو، اور ترکون کو اس وقت تک چھوڑ دو جب تک وہ تمھیں چھوڑیں۔“

یہ پیشینگوئی تو پیشانی شکل میں تھی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے اور صریح الفاظ میں بھی بشارت سنا دی تھی، فرمایا ”تم لوگ جزیرہ عرب میں لڑو گے اور خدا فتح دیگا، پھر فارس سے لڑو گے، اور فتح ہوگی، پھر روم سے لڑو گے اور فتح ہوگی“ قیصر و کسریٰ عین اُس وقت جب کسریٰ اور قیصر کی حکومتیں پورے جاہ و جلال سے دنیا پر حکمران تھیں، اور ان کی بربادی کا کوئی سامان نہ تھا کہ مکہ کے منادی حق نے یہ پیشینگوئی کی ”اذا اهلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ و اذا اهلک قیصر فلا قیصر بعدہ“، جب کسریٰ ہلاک ہوگا تو اُس کے بعد کوئی کسریٰ نہ ہوگا، اور جب قیصر ہلاک ہوگا تو پھر دوسرا قیصر نہ ہوگا۔ نہ صرف تاریخ بلکہ آج بھی دنیا کا مشاہدہ اس آواز کی صداقت سے معمور ہے، ایرانی جو سیون کی شنشاہی کی شکست کے بعد کیا پھر کسی ایرانی جو سی شنشاہ کا تاج خسروی کسی نے دیکھا، اور رومی شنشاہی کی بربادی کے بعد رومی قوم کا وجود بھی اس سطح زمین پر کھین نظر آیا؟

سادو سامان کی بشارت | حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ میرے گھر تشریف لائے اور دریافت کیا کہ کیا قالین ہے؟ عرض کی ہمارے پاس قالین کہاں؟ ارشاد فرمایا کہ ”ہاں غرقرب تم قالینوں اور عمدہ فرشوں پر بیٹھو گے“ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ ”وہ دن آیا جب ہم قالینوں پر بیٹھے، اب میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ قالین ہمارے جاؤ تو وہ کہتی ہے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشینگوئی ہے۔“

لے من نالی کتاب الجہاد و سلم کتاب الفتن سلم صحیح بخاری باب علامات النبوة و صحیح مسلم و غیرہ سلم صحیح بخاری باب مذکور،

ابن دیمان کی بشارت | عدی بن حاتم کا بیان ہے کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ دو شخص آئے ایک نے بھوک کی، اور دوسرے نے رہنری کی شکایت کی، آپ نے عدی کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کیون عدی اتنے حیرہ کو دیکھا ہے؟ انھوں نے کہا ”دیکھا تو نہیں ہے، لیکن اسکو جانتا ہوں“ آپ نے فرمایا اگر تم زندہ رہے تو دیکھو گے کہ حیرہ سے ایک ہونج نشین عورت چلکر خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، اور اس کو خدا کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا اگر تم زندہ رہے تو دیکھو گے کہ کسریٰ کا خزانہ فتح کر لیا گیا، اگر تم زندہ رہے تو دیکھو گے کہ ایک شخص سٹھی بھر سونا چاندی لیکر نکلتے گا، کہ کسی کو خیرات دے لیکن دولت کی کثرت کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی قبول کرنے والا نہ ملے گا۔ عدی کے دل میں یہ بات کھٹکتی تھی کہ آخر قبیلہ طے کے وہ ڈاکو کیا ہو جائیں گے جنھوں نے تمام ملک میں آگ لگا رکھی ہے، لیکن خود عدی کا بیان ہے کہ میں نے دیکھ لیا کہ حیرہ سے ایک پردہ نشین عورت تنھا چل کر آتی ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے واپس جاتی ہے، اور اس کو خدا کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوتا، انکا بیان ہے کہ جن لوگوں نے کسریٰ کا خزانہ بنسخت کیا ان میں میں بھی تھا، صرف تیسری پیشین گوئی میرے سامنے پوری ہونے سے رہ گئی ہے، جو لوگ زندہ رہیں گے وہ اس کو بھی پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیں گے، چنانچہ راویوں کا بیان ہے کہ بنی امیہ کی سلطنت کے زمانہ میں یہ واقعہ بھی بعینہ گزرا۔

ابوصفوان کے قتل کی خبر | ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کو مدینہ منورہ کا دارالامان مل گیا، اور اسلام روز بروز ترقی کرنے لگا تو یہ دیکھ کر قریش کے سردار مدینہ پر حملہ کی تدبیریں سوچنے لگے، اسی اثناء میں انصار کے ایک رئیس سعد عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ معظمہ گئے، اور ابوصفوان (امیہ) کے گھر جا کر رہا ہوئے، ابوصفوان ایک دفعہ موقع پا کر ان کو طواف کرانے لایا، وہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ ابوہل ثعلب آیا، اس نے کہا ”تم کہہ آکر بے خوف و خطر کعبہ کا طواف کرتے ہو، حالانکہ تم نے بیدنیوں (مسلمانوں) کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے“ اور سمجھتے ہو کہ خدا“ و رسول کی تم نصرت کر رہے ہو، خدا کی قسم اگر ابوصفوان کے ساتھ تم نہ ہو سکتے تو یہاں سے سلامت گھر نہ جاسکتے“ حضرت سعد

نے ڈانٹ کر جواب دیا کہ ”اگر تم ہم کو طواف نہ کرنے دو گے تو ہم تمہارا قافلہ تجارت دینہ کے راستہ سے گزرنے نہ دیں گے“ ابو صفوان نے کہا ”اے سعدان سے سخت لہجہ میں گفتگو نہ کرو، یہ اس دادی کے سردار ہیں“ حضرت سعد نے کہا ”اے صفوان! اپنی طرفداری رہنے دو، میں نے آنحضرت صلعم سے سنا ہے کہ تم غمغریب مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارے جاؤ گے“ ابو صفوان نے کہا کہ ”کیا وہ یہاں آکر مجھے ماریں گے“ انھوں نے جواب دیا ”یہ مجھے نہیں معلوم، یہ سنکر ابو صفوان کے بدن پر عیشہ پڑ گیا، وہ گو کا فر تھا لیکن اسکو معلوم تھا کہ دین رسالت سے آج تک کوئی غلط بات نہیں نکلی چنانچہ اس کے بعد بدر کی لڑائی کا موقع پیش آیا تو اس کی بیوی نے جانے سے روکا، اور سعد کی پیشینگوئی یاد دلائی، ابو صفوان نے بھی ڈر کر اس فوج میں شرکت سے انکار کیا، لیکن ابوہل اس کو سمجھا بچھا کر لے گیا، بالآخر اسی کا رزا بدترین پیشینگوئی پوری ہوئی۔

نام بنام مقتولین بدر کی خبر | بدر کا معرکہ جب پیش آنے والا تھا، آنحضرت صلعم صحابہ کو لیکر میدان میں گئے، اور بتایا کہ یہ فلاں کا فر کی قتل گاہ ہے، یہ ابوہل کا قتل ہے، یہاں قریش کا وہ بڑا سردار مارا جائے گا، یہ عجیب و غریب پیشینگوئی تھی، تین سو لاکھ تین سو نیم مسلح بے سرو سامان سپاہیوں کا افسر ایک ہزار سے زیادہ سپاہیوں کی غرق آہن با ساز و سامان فوج کی شکست اور افسروں کے قتل و موت کا اعلان کر رہا تھا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہر سردار قریش کے لیے اپنے جو جگہ مقرر فرمادی تھی، وہیں اسکی لاش خاک و خون میں لٹھری پائی گئی تھی

فاتحِ خیبر کی تعیین | خیبر میں یہودیوں کے متعدد استحکم اور مضبوط قلعے تھے، ہر روز مسلمان افسر علم و فوج لے کر جاتے تھے، اور دراز مانی کرتے تھے، اور شام کو ناکام واپس آتے تھے، ایک دن اپنے فرمایا کہ کل علم میں اس کے ہاتھوں میں دو لنگا، جسکو خدا اور اس کا رسول پیا کر رہا ہے، اور اسی کے ہاتھ پر کل فتح ہوگی، اسلام کی صف میں ہر جو صلہ مندرجہ ذیل نے کل کی توقع پر سبقتیاری میں رات بسر کی، کو کبہ صبح طلوع ہوا تو حضرت علیؑ پر وہ غبار سے نمودار ہوئے حضرت مدوح کو آشوب چشم تھا، اس لیے وہ ساتھ نہ آسکے تھے، آپ نے حضرت علیؑ کے ہاتھ میں علم دیا، اور خیبر کا

میدان اسی دن اُن کے ہاتھوں سے سر ہوا۔

حضرت فاطمہ زہرا انحضرت صلعم نے اپنے مرض الموت میں ایک دفعہ حضرت فاطمہ زہرا کو اپنے پاس بلایا اور اُنکے وفات کی اطلاع

کان میں کوئی بات کہی کہ وہ رونے لگیں، تھوڑی دیر کے بعد اُن سے ایک اور بات کہی تو وہ ہنسنے لگیں، حضرت

عائشہ کہتی ہیں کہ مجھ کو یہ دیکھ کر تعجب ہوا، اور اُن سے اس کا سبب دریافت کیا، انھوں نے کہا کہ میں رسول اللہ

کا راز ظاہر نہیں کر سکتی، جب آپ کی وفات ہوگئی تو حضرت عائشہ نے دوبارہ اُن سے دریافت کیا، حضرت

فاطمہ نے کہا مان اب میں بتا سکتی ہوں، حضور نے پہلے مجھے یہ فرمایا کہ میں اسی بیماری میں انتقال کروں گا، اور

پھر فرمایا اے فاطمہ! میرے طبیعت میں سب سے پہلے تم اگر مجھ سے ملوگی، یہ دونوں باتیں صحیح ہوئیں، آپ نے اسی مرض

میں وفات پائی، اور آپ کی وفات کے تقریباً چھ ہی مہینوں کے بعد حضرت فاطمہ زہرا بھی اس دنیا سے چل بسیں۔

خود اپنی وفات کی اطلاع انحضرت صلعم نے جس سال وفات پائی ہے، آپ نے اُسی سال اس دنیا سے اپنی تشریف بری کا اعلان

اعلان کر دیا تھا، حجۃ الوداع سے پہلے معاذ کو داعی اسلام بنا کر مین بھیجا تھا، انکو حضرت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا

”معاذ! اب اس کے بعد تم مجھ سے نہ مل سکو گے، واپس آؤ گے تو میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزر دو گے“

یہ سن کر وہ رونے لگے۔ حجۃ الوداع کے خطبہ میں ہزاروں مسلمانوں کے روبرو آپ نے فرمایا ”شاید کہ آئین سال تم مجھ سے

پاسکو گے، مرض الموت کچھ دن پیشتر فرمایا کہ خدا نے پیغمبر کو دنیا اور آخرت کی زندگی کا اختیار دیا، تو اس نے آخرت کی زندگی پسند لی

نختمین کی خبر میں سترہ مہینہ فتنہ ہوا، مگر انحضرت صلعم نے اسکی فتح اور دمان کے مسلمانوں کی دور دراز ملکوں میں ہجرت

کی خبر پہلے ہی دیدی تھی، آپ نے فرمایا تھا ”میں مستح کیا جائے گا تو لوگ اپنی سوار یوں کو ہٹکاتے ہوئے اور اہل

دعیال اور جو اسکا کما مین گے انکو لیکر آئیں گے، حالانکہ دینہ ہی (کا قیام) انکے لیے بہتر ہوتا، اگر وہ جانتے“ آخر میں

خود آپ کی زندگی ہی میں مستح ہوا، اور آپ کے بعد جب دمان بناوت ہوئی تو عہد صدیقی میں دوبارہ فتح ہوا، اور

دمان سے لوگ نکل کر ایک طرف مشرق میں خراسان اور ترکستان تک اور دوسری طرف مغرب میں افریقہ اور سین

۱۰ صحیح بخاری مستح خیر ۱۰ صحیح مسلم باب الفضائل ۱۰ صحیح بخاری باب علامات النبوة فی الاسلام ۱۰ مسند ابن جنبل جلد ۱ صفحہ ۲۰۰ ۱۰ صحیح بخاری کتاب النبی کریم ۱۰ صحیح مسلم کتاب الحج و موا امام مالک و عبد الرزاق ابن خویمہ و ابن حبان۔

غزوہ ہند کی خبر ہندوستان کے سات کروڑ مسلمان بے فکر خوش ہوں گے کہ آنحضرت صلیم نے اپنی زبان قدسی بیان سے ہندوستان میں اسلام کے داخل اور غالب ہونے کی خوشخبری سنائی تھی، آپ نے فرمایا ”میری امت کے دو گروہ ہیں جنکو اللہ تعالیٰ آتش دوزخ سے بچائے گا، ایک وہ جو ہندوستان کے غزوہ میں شریک ہوگا“ دوسری روایت میں حضرت ابوہریرہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ”رسول اللہ صلیم نے ہم سے (مسلمانوں سے) ہندوستان کے غزوہ کا وعدہ فرمایا تھا، تو اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو اسکی راہ میں اپنا جان و مال قربان کر دوں گا، تو اگر اس میں میں شہید ہوا تو بہترین شہید ٹھہروں گا، اور اگر میں لوٹا تو میں آتش دوزخ سے آزاد ابوہریرہ ہوں گا“ یشیگیو بیان امام نسائی المتوفی ۳۸۰ھ کے سنن میں ہیں جو سلطان محمود کے حملہ ہندوستان (۱۰۰۰ء) سے تقریباً سو برس پہلے لکھی گئی ہے۔

بجز روم کی لڑائیاں | بجز روم جسکو بجز اخضر اور بجز متوسط (میڈیٹیرین سی) بھی کہتے ہیں، یورپ اور ایشیا کی اور اب گویا اسلام اور عیسائیت کی حد قابل ہی، اور اس زمانہ میں یہ رومیوں کی بحری قوت کا جولا نگاہ تھا، ایک دفعہ آنحضرت صلیم خواب راحت سے مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے اور فرمایا اس وقت خواب میں میری امت کے کچھ لوگ تخت شاہی پر بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہوئے دکھائے گئے، یہ بجز اخضر میں (جہاد کے لیے) اپنے جہاز ڈالیں گے، یہ بشارت سب سے پہلے امیر معاویہ کے عہد میں پوری ہوئی، اور دیکھا گیا کہ دمشق کی سرزمین پر اسلام میں سب سے پہلے تخت شاہی بچھایا جاتا ہوا، و دمشق کا شہزادہ زیر اپنی سپہ سالاری میں مسلمانوں کا پہلا لشکر لیکر بجز اخضر میں جہازوں کے بیڑے ڈالتا ہے، اور دریا کو عبور کر کے قسطنطنیہ کی چار دیواری پر تلواریں مارتا ہے۔

بیت المقدس کی فتح | بیت المقدس اسلام کا دوسرا قبلہ ہے اور اسکی تولیت امت محمدیہ کا حق تھا، آنحضرت صلیم نے صحابہ کو اس تولیت کی بشارت دیدی تھی، اور فرمایا تھا کہ میری موت کے بعد یہ واقعہ پیش آئے گا، عوف بن مالک اشجعی سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ”قیامت سے پہلے چند واقعے گن رکھو (اول) میری موت، پھر بیت المقدس کی فتح“ اس کے بعد آپ نے چار اور باتیں بیان فرمائیں، یہ بشارت حضرت عمر کے عہد میں مسلمان پوری ہوئی۔

یہ دو روایتیں سنن نسائی کتاب بہادین میں ہیں صحیح بخاری باب ۱۰۱۱ میں غزوہ بدر صحیح بخاری کتاب الفتن۔

فتح قسطنطنیہ کی بشارت، فتح قسطنطنیہ کی متعدد بشارتیں ہیں، ایک نے فرمایا کہ تم لوگ یقیناً آئندہ قیصر کے خزانوں پر متصرف ہو گے۔ اور فرمایا میری امت کی ایک جماعت بحرِ احقر (بحرِ روم جس کے ساحل پر قسطنطنیہ ہے) میں سوار ہوگی، مسلمانوں کی پہلی جماعت اسی قسطنطنیہ کی فتح کے لیے اس دریا میں سوار ہوئی، آثارِ قیامت کے سلسلہ میں فرمایا: "یہ ہوگا، یہ ہوگا، پھر تم لوگ قسطنطنیہ فتح کرو گے، ایک اور روایت میں ہے کہ اپنے فرمایا: "تم لوگ بے شبہ قسطنطنیہ فتح کرو گے تو اس کا حاکم (مسلمان) کتنا اچھا حاکم ہوگا اور وہ فتح کرنے والی، فوج کیسی اچھی فوج ہوگی، مسلمان خلفاء اور سلاطین میں سے ہر باہمت نے اس کے پورا کرنے کیلئے قسمت آزمائی کی، مگر ازل سے یہ سعادت سلطان محمد فاتح کی قسمت میں بھکی تھی۔

فتح روم کا اشارہ: جسطرح قسطنطنیہ مشرقی رومی سلطنت کا پایہ تخت تھا، رومیہ (روم) مغربی رومی سلطنت کا دار الحکومت تھا، اور جو اب اٹلی کا پایہ تخت ہے، یہ مغربی عیسائیوں کا مقدس شہر ہے، گوصاف اور صریح الفاظ میں نہیں لیکن اشارہ پایا جاتا ہے کہ اپنے مسلمانوں کو اسکی فتح کی بھی بشارت دی تھی، چنانچہ تاریخوں سے ثابت ہے کہ آپس اور مغرب کے مسلمانوں نے اس کے مناروں کے اوپر بھی اسلام کا علم ایک دفعہ بلند کر دیا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاصؓ کسی نے پوچھا کہ پہلے قسطنطنیہ فتح ہوگا، یا رومیہ انھوں نے اپنی یادداشت کے کاغذوں کو دیکھ کر جواب دیا کہ ہم لوگ ایک دفعہ آنحضرت ﷺ کے ارد گرد حاضر تھے کہ کسی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! پہلے قسطنطنیہ فتح ہوگا یا رومیہ؟ فرمایا نہیں پہلے ہر قتل کا شہر فتح ہوگا، آنحضرت ﷺ نے رومیہ کے متعلق جو زیادہ وضاحت نہیں فرمائی اسکی وجہ غالباً یہ ہو کہ مسلمانوں کی حکومت وہاں فتح کے بعد قسمت الہی میں باقی رہنا منظور نہ تھا۔

فاتح عجم کا اشارہ: حضرت سعد بن وقاص، حجة الودع میں آنحضرت ﷺ کی ہر کالی میں کہ معظمہ ﷺ گئے تھے، وہاں جا کر وہ اس قدر سخت بیمار پڑے کہ انکو اپنی زندگی کی امید نہ رہی، آنحضرت ﷺ انکی عیادت کو تشریف لے گئے تو انکا ملائے عجم بخاری و صحیح مسلم۔ ملائے صحیح بخاری غزوۃ البصر۔ وعلامات النبوة۔ ملائے صحیح مسلم و ترمذی کتاب الفتن۔
ابن سعد احمد (عن عبداللہ بن ابی سیرین) و حاکم داہن ابی شیبہ۔ ملائے مسند احمد (عن ابی قیس التامی عن عبداللہ بن عمرو بن العاص) و ابی ابی شیبہ۔

اضطراب دیکھ کر انکو تسلی دی اور انکے حق میں دعا کی، اور فرمایا کہ تم اگر خدا نے چاہا تو ابھی نہیں مرد گئے، تم کو اگر خلوص سے کام کرو گے تو درجہ عظیم ملے گا، بہتر سے لوگوں کو تم سے فائدہ، اور بہتوں کو تم سے نقصان پہونچے گا، یہ حضرت سعدؓ کے عجیب فتوحات کی بشارت تھی کہ حضرت سعدؓ نے پیسہ لایا اسلام بنکر بڑا اور جہاں اور چند سال میں کسری کا تاج و تخت چھین لیا اور اس طرح مسلمانوں کو انکی ذات سے فائدہ عظیم، اور جو جس کو نقصان عظیم پہنچا،

مرتدین کی اطلاع | حضرت ابو بکرؓ کی خلافت میں عرب کے متعدد اطراف میں دعویٰ داران کا زب پیا ہو گئے، اور بہت سے لوگ جو اسلام کا کلمہ پڑھ چکے تھے، ان کے ساتھ ہو گئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کی پہلی ہی اطلاع دیدی تھی فرمایا کہ "حوض کوثر پر بہت سے لوگ آئیں گے، میں کہوں گا کہ یہ میرے ساتھی ہیں لیکن، فرشتے ان کو دھکے دیکے نکال دیں گے، اور کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کو معلوم نہیں کہ یہ آپ کے بعد بدل گئے تھے۔"

حضرت زینبؓ کی وفات کی اطلاع | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو اطلاع دی تھی کہ تم میں سے پہلے مجھ سے اگر وہ ملے گی جبر کا ہاتھ سبک لبا ہوگا، ازواج مطہرات کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے جو محبت تھی اس کا ایک نتیجہ یہ بھتا کہ اس پیشینگوئی کے مطابق وہ اپنے اپنے ہاتھ ناپا کرتی تھیں، حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ ہم میں سے جب سب سے پہلے حضرت زینبؓ نے وفات پائی تو ہم سمجھے کہ ہاتھ کی لمبائی سے حضور کا کیا مقصد تھا (ہاتھ کا لمبا ہونا عربی میں کشادہ دستی اور فیاضی سے کنایہ ہے) زینبؓ ہم سب میں سب سے زیادہ کشادہ دست تھیں۔

ام ورقہ کشادگی کی خوشخبری | ام ورقہ ایک صحابیہ تھیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کا ارادہ کیا تو انھوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ! مجھ کو بھی اس میں شرکت کی اجازت دیجیے، شاید کہ خدا مجھے شہادت نصیب کرے، فرمایا "تم اپنے گھر ہی میں ہو، تمہیں شہادت نصیب ہوگی" چنانچہ وہ زندگی ہی میں اس پیشینگوئی کے مطابق شہیدہ کہلاتی تھیں، انکے پاس ایک غلام اور ایک لونڈی تھی، حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ان دونوں نے مل کر ایک رات ان کو گلا گھونٹ کر مار ڈالا، اور اس طرح اطلاع نبوی کے مطابق انہوں نے گھر بیٹھے یہ دولت پائی۔

سیدہ جیحہ بخاری باب الحجۃ دھیم بخاری و سلم ابو داؤد و نسائی باب الوصایا سے صحیحین حدیث حوض کوثر سے صحیح مسلم فضائل حضرت زینبؓ رضی اللہ عنہا سنن ابی داؤد باب الامائر وابن راہویہ۔

خلفاء کی بشارت | حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا ”بنی اسرائیل کی سرداری اور نگہبانی انبیاء کرتے تھے جب کوئی نبی مقرر ہوتا تھا تو دوسرا نبی اس کا قائم مقام ہوتا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، البتہ خلفاء ہوں گے، اور بہت ہوں گے۔“

بارہ خلفاء | آپ کے بعد بارہ خلفاء کے ہونے کی بشارتین حدیث کی مختلف کتابوں میں مختلف الفاظ میں آئی ہیں۔ صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں ”اس وقت تک یہ اسلامی حکومت اچھی رہے گی جب تک آپؐ بارہ آدمی حکومت کریں گے۔“ یہ حکومت اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک اس پر بارہ خلیفہ حکمران نہ ہوں۔“ بارہ خلیفوں تک اسلام معزز اور محفوظ رہے گا۔“ میرے بعد قریش میں سے بارہ خلیفہ ہوں گے، پھر چھوٹے لوگ ہوں گے۔“ ابوداؤد کتاب المہدی میں یہ الفاظ ہیں ”یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا ایسا شک کہ اس میں بارہ خلیفہ گزر جائیں، ان سب پر تمام امت مجتمع ہوگی، علیؑ اہل سنت ہیں۔“ قاضی عیاض اس حدیث کا یہ مطلب بتاتے ہیں کہ تمام خلفائے میں سے بارہ وہ شخص مراد ہیں جن سے اسلام کی خدمت بن آئی، اور وہ تھے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ابوداؤد کے الفاظ کی بنا پر خلفائے راشدین اور بنی امیہ میں سے ان بارہ خلفاء کو گنتے ہیں جنکی خلافت پر تمام امت کا اجتماع رہا، یعنی حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، امیر معاویہؓ، یزیدؓ، عبدالملکؓ، ولیدؓ، سلیمانؓ، عمر بن عبدالعزیزؓ، یزید ثانیؓ، شیعہ فرقہ تو اس حدیث کی تشریح میں اپنے بارہ اماموں کو پیش کر دے گا۔

خلافت راشدہ کی مدت | فرمایا خلافت (یعنی خلافت راشدہ) میرے بعد تیس برس ہوگی، پھر بادشاہی ہو جائے گی، یہ تیس سال کی مدت حضرت علیؓ کی خلافت پر تمام ہوتی ہے۔

خلیفہ کا نام	خلافت کی مدت	خلیفہ کا نام	خلافت کی مدت
حضرت ابوبکرؓ	۱۱ھ - ۱۳ھ	حضرت عثمانؓ	۲۳ھ - ۳۵ھ
حضرت عمرؓ	۱۳ھ - ۲۳ھ	حضرت علیؓ	۳۵ھ - ۴۰ھ

۱۔ صحیح مسلم کتاب الامارۃ - ۲۔ صحیح مسلم کتاب الامارۃ ۳۔ مقدمہ تاریخ الخلفاء سیوطی ۴۔ جامع ترمذی کتاب الفتن ۵۔ سنن ابی داؤد و احکام نسائی - سیوطی -

تین کی خلافت کی پیشین گوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گوصریح اور صاف الفاظ میں اپنے جانشینوں کی تعیین نہیں فرمادی تھی، مگر آپ کو یہ علم بخشا جا چکا تھا کہ حالات اس طرح رونما ہوں گے، ایک دفعہ آپ نے بیان فرمایا کہ میں سو یا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو ایک کنوین کے جگت پر دیکھا جس پر ڈول پڑا ہوا تھا، میں نے اس میں سے استنہ ڈول پانی نکالے جتنے خدا نے چاہے، پھر اس ڈول کو ابوقافہ کے بیٹے (ابوبکر) نے لیا، انھوں نے بھی اس سے ایک ڈول پانی کھینچا، مگر ان کے کھینچنے میں کسی قدر ضعف تھا، خدا انکو معاف کرے، پھر یہ ڈول ایک بڑا سا ڈول بن گیا تو خطاب کے بیٹے (عمر) نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور اس طرح کھینچا کہ کسی طاقتور آدمی کو میں نے ان کے برابر کھینچنے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ حص لبالب بھر گیا، اور پیٹنے والوں کا چاروں طرف سے ہجوم ہو گیا۔
یہ خلافت صدیقی و فاروقی کی تمثیلی پیشین گوئی ہے جس کی آئندہ واقعات نے حرفت تصدیق کی۔

مسلمانوں کو دولت کی کثرت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جن فتنوں کا آغاز ہوا، اور مسلمانوں میں جو خانہ جنگیاں فتنوں کے ظہور سے آگاہ کرنا پیش آئیں ان کا پورا پورا علم آپ کو عطا ہوا تھا، اور اسی لیے آپ نے بار بار مسلمانوں کو اس سے متنبہ کر دیا تھا ایک دفعہ آپ صحابہ کے ساتھ شہر کے باہر تھے آپ نے ہمراہیوں سے پوچھا کہ مجھ کو جو نظر آ رہا ہے وہ تم دیکھ رہے ہو؟ سب نے عرض کی "نہیں یا رسول اللہ" آپ نے فرمایا "میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گردن پر بارش کی طرح فتنے برس رہے ہیں" دوسری دفعہ فرمایا "خدا کی قسم مجھے پھر فقر و فاقہ کا خوف نہیں، بلکہ دولت کا خوف ہے کہ جس طرح تم سے پہلوں پر دنیا پھیلا دی گئی تھی، پھر بھی نہ پھیلا دی جائے، تو تم اس میں شک نہ کرو، اور جس طرح تم سے پہلوں کو غافل کر دیا تم کو بھی غافل کر دے گا" ایک اور موقع پر ارشاد ہوا "دیکھو میرے ہاں ایک دوسرے کی گردن نہ مارنے لگنا، ایک دوسرا ارشاد ہوا "ایک زمانہ ایسے گا کہ تمہارے سامنے دن ایک کھانے کا پیالہ، اور رات کو دوسرے کھانے کا پیالہ آئے گا، اور کعبہ کے گردون کی طرح (بیش قیمت اور عین) تمہارے لباس ہوں گے" حاضرین نے صحیح بخاری کتاب المناقب، کتاب الروایہ صحیح مسلم مناقب۔ آخری فقرے حتیٰ ضرب الناس بعطون، کامرادی ترجمہ ہے لغلی نہیں (دیکھو نسخہ الباری جلد ۱۲ صفحہ ۳۶۳) صحیح بخاری کتاب المناقب، وجہ الوداع صفحہ ۳۶۳ بخاری مسلم کتاب المناقب۔

عرض کی "یا رسول اللہ! میں اس حالت میں اچھے ہوں یا اس حالت میں اچھے رہیں گے" فرمایا "نہیں تم اس حالت میں اچھے ہو، کہ تم سب باہم ایک دوسرے سے محبت اور پیار کرتے ہو، اور اس وقت تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے، اور ایک دوسرے کا گلا کاٹو گے" حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ مجلس میں رونق افروز تھے، فرمایا کہ میرے بعد اختلاف اور فتنہ ہوگا، لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! اس وقت ہلکا کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ "امیر اور اس کے رفقاء کا ساتھ دینا" ایک موقع پر آپ نے فرمایا "عنقریب میرے بعد کچھ فتنے پیدا ہونگے جنہیں بیٹھنے والا، کھڑے ہونے والے سے، اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا"۔

حضرت عمرؓ کی وفات کے بعد فتنوں کا ظہور ہوگا

خلافت راشدہ کے عہد میں جو فتنے برپا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انکی اطلاع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی دیدی تھی، اور آپ نے انکو بعض صحابہ کو بتایا تھا، ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے صحابہ سے پوچھا کہ حضور نے فتنہ کی نسبت جو فرمایا تھا، وہ کس کو زیادہ یاد ہے، حضرت حذیفہؓ نے کہا، مجھے یاد ہے، انسان کو اہل و عیال، اور دولت مال میں جو فتنہ پیش آتا ہے، وہ نماز، صدقہ، اچھی باتوں کے کہنے اور بُری باتوں سے روکنے سے دور ہو جاتا ہے، حضرت عمرؓ نے کہا میں اسکی نسبت نہیں پوچھتا، میں اُس فتنہ کو پوچھتا ہوں جو سمندر کی موجوں کی طرح لہریں لے گا، حضرت حذیفہؓ نے کہا اے امیر المومنین! اُس فتنے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کہ اس کے اور آپ کے درمیان ایک بند دروازہ ہے، دریافت فرمایا کہ کیا یہ دروازہ کھول دیا جائے گا، یا توڑ دیا جائیگا، حضرت حذیفہؓ نے جواب دیا توڑ دیا جائے گا، حضرت عمرؓ نے کہا تو پھر یہ دروازہ کبھی بند نہ ہو سکے گا، حضرت حذیفہؓ نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے، راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت حذیفہؓ سے پوچھا کہ کیا عمرؓ کو معلوم تھا کہ وہ دروازہ کون تھا؟ انھوں نے جواب دیا، ہاں بیشک انکو اس کا اُسی طرح علم تھا، جس طرح اس بات کا علم ہے کہ آج کے بے کل آریگا، راوی کہتا ہے "میں لکھاؤں سے نہ پوچھ سکا کہ وہ دروازہ کون تھا" اس لیے مسروقؓ تابعی سے کہا کہ وہ حضرت حذیفہؓ سے اسکو دریافت کریں، مسروقؓ نے دریافت کیا تو انھوں نے بتایا کہ "وہ دروازہ خود حضرت عمرؓ کا

وجود تھا، یہ دروازہ جب سے ٹوٹا کس کو معلوم نہیں کہ اسلام پر فتنوں کا سیلاب امنڈ آیا۔

فتنے شرق کی جانب سے اٹھیں گے | مستند اور معتبر حدیثوں میں پوری تصریح کے ساتھ روایت کثیرہ مذکور ہے کہ اسلام

میں فتنوں کا آغاز شرق کی طرف سے ہوگا، آپ نے اونگی سے اشارہ کر کے بار بار فرمایا کہ ادھر سے جدھر شیطان

کی سیلگیں یعنی سوچ کی کوئین نکلتی ہیں، یہ اشارہ عرب کے شرق کی جانب تھا یعنی عراق کی طرف، دیکھو حضرت عمر کا

قابل غمی تھا، حضرت عثمان کے عہد کا فتنہ عراق ہی سے اٹھ کر مصر تک پھیلا، جنگ جمل اسی سرزمین پر ہوئی، حضرت

علیؑ یمن شہید ہوئے، امیر معاویہ اور حضرت علیؑ کی جنگ صفین یمن پیش آئی، خوارج اسلام کا پہلا گمراہ فرقہ یمن سے نکلا

جبریلہ اور قدریہ وغیرہ اسلام کے دیگر فرقوں کی یہ عتین جھوٹوں نے اسلامی عقائد کی سادگی کو بارہ بارہ کر دیا، یمن

پیدا ہوئے، جگر گوشہ رسول اور خاندان نبوت کا قافلہ یمن فرات کے کنارہ لٹا، عثمانؓ نے اذعانے کا زب کا فتنہ

یمن پیدا کیا، شیعیت جس نے اسلام کو دو حصوں میں منقسم کیا، یمن کی پیداوار ہے، حجاج کی مفلکیان اسی

سرزمین پر ہوئیں، ترک و تاتار کی غارتگریوں کے نتائج جھوٹوں نے اسلام کی رہی سہی طاقت اور عرب و خلافت

عربی کا تار تار الگ کر دیا، یمن رونما ہوئے حتیٰ کہ اس جنگ عظیم میں بھی واحد اسلامی طاقت کے ساتھ غداری

کے نتائج بھی اولاً یمن ظاہر ہوئے، اور اس کے اثرات بعد کو اور اطراف میں بھی رونما ہوئے۔

حضرت عثمانؓ کو | حضرت مسلم دینہ کے ایک باغ میں ٹیک لگائے بیٹھے تھے، حضرت ابو بکرؓ دروازہ کھلو کر آئے

تو آپؐ نے ان کو حبش کی بشارت دی، اسی طرح حضرت عمرؓ آئے، اور آپؐ انکو حبش کا فردہ سنایا، اس کے

بعد حضرت عثمانؓ آئے، تو آپؐ نے انکو حبش کی بشارت کے ساتھ فتنہ و امتحان سے دوچار ہونے کی بھی اطلاع

دی، چنانچہ ان کو اپنے زمانہ خلافت میں یہ فتنہ و امتحان پیش آیا، اور شہادت نصیب ہوئی، حدیث کی کتابوں

میں اس قسم کی اور بھی دو تین ہیں۔

حضرت عمرؓ اور عثمانؓ شہید ہون گے | ایک دفعہ مکہ معظمہ میں کوہ نمیر یا کوہ احد پر حضرت مسلمؓ تشریف فرما تھے، آپ کی رفاقت

مکہ صحیح بخاری کتاب الفتن، مکہ صحیح بخاری کتاب الفتن وغیرہ، مکہ صحیح مسلم، فضائل عثمانؓ

میں حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ بھی تھے، کہ دفعہ پہلا کو جنبش ہوئی، آپؐ نے فرمایا: "اے شیر! بھڑ جا کہ تیری پشت پر ایک پنخیر، ایک صدیق اور دو شہید ہیں" پنخیر اور صدیق کو تو سب جانتے تھے، لیکن حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ دو شہید کون تھے۔

حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے فرمایا کہ "تم سے امت میرے بعد بنو گی" حضرت ابن عباسؓ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں "کہ اے علیؓ خبردار کہ تم کو میرے بعد صیبت پیش آئیگی" حضرت علیؓ نے استفسار کیا "کیا یہ صیبت میری سلامتی دین کے ساتھ پیش آئے گی؟" فرمایا "ہاں تمہاری سلامتی دین کے ساتھ" حضرت علیؓ اور بعض صحابہ ایک سفر میں ایک موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، آپؐ نے فرمایا "میں بتاؤں کہ دوسب سے بد بخت انسان کون ہیں؟" لوگوں نے عرض کی "ہاں یا رسول اللہ بتائیے" فرمایا "ایک ثمود کا سرخ رنگ بد بخت جس نے ناقہ ثمود کو قتل کیا، دوسرا وہ جو اے علیؓ تمہارے یہاں نہر گردن کی طرف اشارہ کیا، تو اہل ہمارے گئے گا"۔

حضرت علیؓ اور حضرت عائشہؓ وغیرہ کے درمیان جو اتفاقی لڑائی بصرہ میں پیش آگئی تھی، اسکو جنگِ جل کی خبر حضرت علیؓ اور حضرت عائشہؓ نے دیکھ کر درمیان تشریف فرما تھے کہ آپؐ نے فرمایا "تم میں سے کسی پر جواب کتے بھونکے گئے" (جواب عراق میں ایک تالاب کا نام ہے) حضرت عائشہؓ جب اصحابِ جل کے ساتھ روانہ ہوئیں اور جواب کے تالاب پہنچیں اور کتوں نے بھونکنا شروع کیا تو ان کو آنحضرتؐ کی پیشینگوئی یاد آئی۔

حضرت علیؓ اور معاویہؓ کی جنگ ایک بار آپؐ نے فرمایا کہ اُس وقت تک قیامت نہ آئے گی جب تک دو ایسے گروہ باہم جنگ آزمائہ ہوں گے جن میں سے ہر ایک کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، علماء کا بیان ہے کہ یہ پیشینگوئی اے جیم بخاری مناقب ابی بکرؓ صحیح ترمذی مناقب عثمانؓ بروایت حسن و حسن زائی و دارقطنی۔ اے یہ یزید و یزیدین مستدرک حاکم میں ہیں امام ذہبی نے پہلی روایت کو مطلق صحیح، دوسری کو "بشرط بخاری و مسلم صحیح" اور تیسری کو "بشرط مسلم صحیح" کہا ہے جلد ۳ صفحہ ۲۴۰ و ۲۴۱ حیدرآباد۔ اے مسند ابن خلیل جلد ۵ ص ۵۲ و ۱۹۰ صحیح مسلم متن۔

حضرت علیؑ اور امیر معاویہ کی لڑائیوں پر صادق آتی ہے۔

حضرت عائشہؓ ہونگے آپؐ نے غزوہ خندق میں حضرت عمارؓ کے سر پر دست شققت پھیر کر فرمایا ”افسوس تجھ کو ایک باغی گردہ قتل کرے گا“ یہ پیشینگوئی متعدد صحابہ سے منقول ہے، حضرت عمارؓ حضرت علیؑ کی معیت میں امیر معاویہؓ کے ساتھیوں کے ہاتھ سے جنگ صفین میں شہید ہوئے۔

امام حسنؑ کی مصالحت ایک دفعہ آپؐ حضرت امام حسنؑ کو لے کر گھر سے باہر نکلے اور ان کو گود میں لے کر منبر پر چڑھ گئے پھر فرمایا کہ ”میرے اس فرزند کے ذریعہ سے خدا مسلمانوں کے دیگر دہوں کے درمیان مصالحت کر دے گا“ چنانچہ یہ پیشینگوئی حضرت علیؑ کی شہادت کے چھ مہینے بعد پوری ہوئی، اور طرفداران علیؑ اور حامیان معاویہؓ میں بعض شرائط پر صلح ہو گئی۔

نذیر حکمران قریش کے آنحضرتؐ صلعم نے جن مخصوص اصحاب کو اسلام کے مستقبل سے باخبر کر دیا تھا، ان میں ایک ہاتھوں اسلام کی تباہی حضرت ابوہریرہؓ بھی تھے، وہ کہتے تھے کہ آنحضرتؐ صلعم نے فرمایا ”میری امت کی بربادی قریش کے چند نذیروں کے ہاتھ سے ہوگی“ حضرت ابوہریرہؓ کہا کرتے تھے کہ ”اگر میں چاہوں تو سب کو نام نہام گناہوں“ یہ پیشینگوئی حرفت صحیح بخاری، حضرت عثمانؓ کے عہد کا سیاسی طوفان، انکی شہادت، پھر جبل کی لڑائی، یہ سب چند نذیرین قریشی رئیس زادوں کی بجا امنگوں کے نتائج تھے، جیسا کہ عام تاریخوں میں بطور ہے، اور صحیح بخاری میں ہے کہ راوی کہتا ہے کہ ہم نے شام جا کر بنی مروان کو دیکھا تو ان کو اسی طرح نذیر نوجوان پایا۔

یزید کی تخت نشینی کی بلا اسلام پر | امیر معاویہؓ نے مستحکم میں وفات پائی، اور انکے بجائے یزید تخت نشین ہوا، اور یہی اسلام کے سیاسی، مذہبی، اخلاقی اور روحانی اوبار و نکبت کی اولین شبہ ہے، حضرت ابوہریرہؓ سے متعدد روایتیں ہیں، سند احمد میں ہے کہ آنحضرتؐ صلعم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ ”مستحکم کے شروع ہونے سے“ اور لڑکوں کی حکومت سے پتا چلا کہ گروہ اور دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ امیر ایسے ایسے لوگ حکمران نہ ہو جائیں“ یہ دیکھ کر شیخ مسلم نے صحیح بخاری و مسلم کتاب الفتن میں صحیح بخاری باب علامات النبوة فی الاسلام و صحیح مسلم و ترمذی باب النائب و حاکم و تہذیب الامم و جلد ۱۰ صحیح بخاری و مسلم کتاب الفتن میں سند احمد و اعادہ ابوہریرہ۔

حاکم میں ہے کہ آپ نے فرمایا ”عربوں پر افسوس اس مصیبت سے جو سنہ کے آغاز پر قریب آئیگی امانت لوٹ کا مال اور صدقہ و خیرات، جرمانہ اور تاوان سمجھا جائے گا، اور گواہی پہچان سے دی جائیگی اور فیصلے ہوا ہو جس سے ہو کرین گے۔“ بیہقی میں ہے کہ حضرت ابوہریرہ مدینہ کے بازار میں یہ کہتے جاتے تھے کہ ”خداوند! میں سنہ اور لڑکوں کی حکومت کا زمانہ نہ پاؤں“ خدا نے انکی یہ دعا قبول کی اور سنہ میں انھوں نے وفات پائی۔

امام حسین کی شہادت | حضرت امام حسین کی شہادت کی متعدد پیشینگوئیاں حاکم، بیہقی، ابن راہویہ، اور ابو نعیم وغیرہ میں مذکور ہیں، مگر اصولاً ان روایات کا درجہ بلند نہیں تاہم اتنی بات مجلاً ثابت ہوتی ہے کہ آپ کو اس واقعہ کا علم ضرور عطا کیا گیا تھا، اور آپ نے اہل بیت کو اس کے متعلق کوئی خاص اطلاع دی تھی، اس باب میں بہترین حدیث حاکم کی یہ روایت ہو جسکو اسنے متعدد طریقوں سے نقل کیا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تھی کہ میں نے یحییٰ (یعنی عیسیٰ) کا بدلہ ستر ہزار سے لیا تھا، اور میں تیرے نو اسہ کا بدلہ ستر اور ستر ہزار سے لوں گا۔ حافظ ذہبی نے اس روایت کو علی شرط مسلم تسلیم کیا ہے، لیکن یہ روایت خود اس کا اشارہ کرتی ہے کہ اس سے پہلے حضرت حسین کی شہادت کی اطلاع دی جا چکی تھی، یہ اطلاع الہی حرف بحرف صحیح ہوئی، امام موصوف کی شہادت کے بعد مختار کے ہاتھوں قاتلین حسین سے اسی قدر انتقام لیا گیا۔

خارج کی اطلاع | حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے قبیلہ بنو تمیم کا ایک آدمی آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ! انصاف سے مال تقسیم فرما، آپ نے فرمایا ”میں نہ انصاف کروں گا تو کون کرے گا؟“ اسکی گستاخی پر حضرت عمر غنیمت برہم ہوئے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اجازت دیجیے تو اسکی گردن اڑا دوں“ آپ نے فرمایا ”جانیے“ اسے ایسے رنھا ہوں گے جسکے نماز روزے کے مقابل تمکو اپنے نماز روزے حقیر معلوم ہوں گے، وہ لوگ قرآن کی تلاوت کریں گے، لیکن گلے کے نیچے نہ اترے گا، مذہب کے دائرہ سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر نشانہ کے پار نکل جاتا ہے، اس گروہ کی علامت یہ ہو کہ انھیں

ایک سیاہ فام شخص پیدا ہوگا جس کے دونوں بازوؤں میں عورت کے سینہ کی طرح گوشت لٹکتا ہوگا، حضرت
ابوسعید خدری کا بیان ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالبؓ نے اس گروہ سے جنگ کی، اور میں اُن کے ساتھ ہو
تھا، اُس سیاہ فام کی تلاش کی گئی، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات بتائی تھیں وہ اُن کے ساتھ متصف نہ تھا۔
سیدہ اور حجاج کی اطلاع | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قبیلہ ثقیف میں دو شخص پیدا ہوں گے، جن میں ایک کذاب
دوسرا بُسیر یعنی ہلاک کرنے والا ہوگا، چنانچہ جب حجاج ثقفی نے حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کو پھانسی دی اور انکی
والدہ حضرت اسماءؓ کو بلایا تو انھوں نے جانے سے انکار کیا، بار بار کے انکار کے بعد حجاج خود اُن کے پاس
آیا، بہت سے سوال و جواب کے بعد انھوں نے کہا کہ قبیلہ ثقیف کے دو شخصوں کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو پیشینگوئی فرمائی تھی، ان میں کذاب (مخالف) کو تو ہم نے دیکھ لیا، اور بُسیر کے متعلق میرا خیال ہے کہ وہ تمھیں ہو،
یہ سنکر حجاج چپ چاپ اوسٹے پاؤں واپس گیا۔

حجاز میں ایک آگ | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ”قیامت اسوقت تک نہیں آئے گی جب تک حجاز میں ایک ایسی آگ
نہ بجائے جسکی روشنی بصری کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن نہ کر دے“ یہ روایت صحیح مسلم اور حاکم میں ہے، امام نووی اس
حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ”یہ آگ ہمارے زمانہ میں ۳۵۵ھ میں مدینہ منورہ میں ظاہر ہوئی، اور آگ اس قدر بڑی
تھی کہ مدینہ کے مشرقی پہلو سے لیکر پہاڑی تک پھیلی تھی، اس کا حال شام اور تمام شہروں میں، تو اتر معلوم ہوا، اور
ہم سے اُس شخص نے بیان کیا جو اسوقت مدینہ میں موجود تھا، ابو شامہ ایک اور معاصر مصنف کا بیان ہے کہ ”ہمارے
پاس مدینہ سے خطوط آئے جنہیں لکھا تھا کہ چہار شنبہ کی رات کو حجابی الشانہ کی تیسری تاریخ کو مدینہ میں ایک سخت
دھماکا ہوا، پھر بڑا زلزلہ آیا، جو ساعت بساعت بڑھتا رہا، یہاں تک کہ پانچویں کو بہت بڑی آگ پہاڑی میں قرظیہ
کے محلہ کے قریب نمودار ہوئی، جس کو ہم مدینہ کے اندر اپنے گھروں سے اس طرح دیکھتے تھے کہ گویا وہ ہمارے قریب ہی
اور ترائیاں بنگلیں، اور ہم اس کو دیکھنے کو چڑھے تو دیکھا کہ پہاڑ آگ بنکر رہے ہیں، اور ادھر ادھر شاخ بنکر پہاڑ بن گئے ہیں“

لے بخاری جلد اول صفحہ ۱۰۱ باب علامات النبوة فی الاسلام لے کتاب الفضائل لے کتاب الفتن لے شرح مسلم نووی جلد ۲ صفحہ ۳۹۳ - نوکشتہ۔

ہوں گے، امین نہ ہوں گے، نذر ماین گے لیکن ایفانہ کریں گے، پہلا دور عہد نبوی ہے، دوسرا دور صحابہ کا ہے تیسرا
 تابعین کا، چوتھا تبع تابعین کا، یہ چار عہد اسلام کی روحانی، دینی اور اخلاقی، مناقب و کارم کا، اور صلحا
 امت، ائمہ دین، اور علمائے خیر کے پے درپے ظہور اور وجود کا، اور خالص مذہبی علوم کی نشوونما، ترتیب و تدوین،
 اور نشر و اشاعت کا ہے، اس کے بعد ہی بدعات کا سیلاب امنڈتا ہے، علمائے سودا اور امراء جو پیدا ہوتے
 ہیں، فرق باطلہ کا ظہور ہوتا ہے، فقہائین جمود آتا ہے، علمائین ہواؤ ہو سس راہ پاتی ہے، ہندو فارس اور یونان
 کے فلسفیانہ خیالات مسلمانوں میں رائج ہوتے ہیں، اسلام کے اعتقادی و علمی قومی سست ہو جاتے ہیں، اور تمام
 نظام اتر ہو جاتا ہے۔

معیان کا ذب | صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے تیس کا ذب دجال پیدا ہوں گے جن میں
 ہر ایک دعویٰ کریگا کہ وہ نبی ہے۔ ایسے معیان کا ذب کی تعداد اگر سیکھ کے وقت سے لیکر آج تک کی تاریخ سے
 چنکر الگ کی جائے تو قریب قریب تیس کے پہنچ جائے گی، جن میں سے دو جو ہندوستان اور ایران میں ابھی گزرے
 ہیں، اٹھاریں نکالیں گے، ساتتہ ہیں۔

سکرین حدیث | ابو داؤد میں ہے کہ آپ نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کو نہ پاؤں کہ وہ اپنی مسند پر تکیہ لگائے (یعنی خود
 اکی شان سے بیٹھا ہو، اور اس کے پاس میرے کاموں میں کوئی کام نہ کرے گا میں نے حکم دیا، یا جس سے میں نے
 منع کیا، وہ اس سے بیان کیا جائے تو کہے کہ ہم نہیں جانتے، جو ہم نے قرآن میں پایا اسی کو مانتے ہیں، یہی حق میں اس
 زیادہ صاف الفاظ ہیں، دور اول میں اگر یہ پیشینگی متزلزلہ پر صادق آسکتی تھی، تو اب آجکل مصر و ہند کے ان اشخاص
 پر پوری طرح صادق آتی ہے جو خود کو اہل امتداد کے نام سے موسوم کر رہے ہیں۔

تجارت کی کثرت اور اس میں قیامت کے آثار اور نشانیوں میں سے ایک یہ واقعہ بھی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود
 عورتوں کی شرکت
 کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے خصوصیت کا سلام ہوگا، اور تجارت کی کثرت ہوگی، یہاں تک کہ
 اسے صحیح مسلم، ابوداؤد (ملاحم) علاوہ مسند احمد میں حضرت خلیفہ سے اور ابویعلیٰ بزاز اور طبرانی میں عبداللہ بن زبیر سے اسی
 قسم کی روایت ہے۔ اسے سنن ابی داؤد باب لزوم السنۃ لکھ مسند احمد جلد اول صفحہ ۱۹۹ مہر ادب المفرد امام بخاری باب تعلیم الخ

عورت بھی اپنے مرد کا ہاتھ اس میں بٹایا کرے گی، کیا اس موجودہ دور تمدن سے بڑھ کر اس پیشینگوئی کی قسط کا کوئی اور زمانہ ہوگا، آج سے زیادہ تجارت کی کبھی گرم بازاری تھی، اور عورتیں کبھی اس سے پہلے اس بیباکی سے مردوں کے دوش بدوش ہو کر اس پیشہ میں در آئی تھیں۔

اہل یورپ کی کثرت | آپ نے صحابہ کے سامنے یہ پیشینگوئی کی تھی کہ "قیامت جب آئے گی تو روم سب سے زیادہ ہونے لگے" عربوں کے محاورہ میں روم سے مقصود اہل فرنگ یعنی اہل یورپ ہیں، آج اہل یورپ کی یہ کثرت ہو کر اس وقت ادن کے وجود سے دنیا کا کوئی گوشہ خالی نہیں، اور انکی قوت و طاقت کا دنیا کی کوئی قوم مقابلہ نہیں کر سکتی یہ پیشینگوئی آج سے ساڑھے تیرہ سو برس پہلے کی گئی تھی، اور آج اسکی صداقت آفتاب کی طرح روشن ہے۔

سود کی کثرت | پہلے وہی لوگ سود کھاتے تھے اور کھا سکتے تھے جو براہ راست اس کا کاروبار کرتے تھے، لیکن اپنے پیشینگوئی کی تھی کہ "ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جب میں کوئی ایسا نہ ہو گا جو سود نہ کھائے گا، اگر وہ براہ راست نہیں کھائے گا، تو اس کا غبار یا دھواں بھی اوڑھ کر اس تک ضرور پہنچے گا" کیا آج وہی زمانہ بعینہ نہیں ہو، آج کی تجارت اور سوداگری تمام تر سود پر مبنی ہے، یہاں تک ہماری ملک کی ہر چیز جو بازار سے خریدی گئی ہے وہ بیسوں سودی معاملوں سے گزر کر ہم تک پہنچی ہے، تمام وہ لوگ جنگی محنت سرکاری نوکری سے وہ، اور اکثر غیر سرکاری نوکری بھی بینک کے جمع شدہ روپیوں سے معاوضہ چاہ کر رہے ہیں، امر اور اہل دولت بھی اپنا سرمایہ امانتی منافع سے وصول کرتے ہیں، غرض آج دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں کہی جاسکتی ہے جو تمام تر سود سے پاک اور مبرا ہو، اور یہ یورپ کے لوگ بڑے بڑے اور سب سے زیادہ عالمگیر اثر ہے، عظیم الشان پیشینگوئی گنتی بڑی صداقت پر مبنی ہے، اور جسکو کبھی کوئی انسان صرف قیاس سے اس بلند آہنگی کے ساتھ دنیا کو نہیں سنا سکتا تھا۔

یہودیوں سے جنگ | صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ مسلمانوں اور یہودیوں میں ایک عظیم الشان جنگ ہوگی، یہودی شکست کھا کر چٹانوں اور درختوں کے پیچھے چھپنے لگیں تو وہاں بھی ان کو

سے صحیح مسلم کتاب الفتن - مائے ابو داؤد و نسائی و ابن ماجہ باب الرداء و منہاج عن ابی ہریرہ -

پناہ نہ ملے گی اور ان میں سے آواز اُسے گی کہ ”اے مسلمان دیکھ! یہ یہودی چھپا ہوا“ اس حدیث کو پڑھتے ہوئے پہلے دل میں خطرہ گذرتا تھا کہ الہی! یہودیوں میں نہ توقوت ہے، نہ کوئی انکی سلطنت ہے، نہ مسلمانوں کے درمیان کہیں انکی بڑی آبادی ہے، یہ لڑائی کیونکر پیش آئے گی، مگر کچھل جگنے اپنے نتیجہ کے طور پر فلسطین میں جو صورت حال نمایاں کر دی ہے اور عہد نامہ بالفور نے فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنانے اور صہیونی تحریک کے فلسطین کو خالص یہودی ملک بنانے اور بالآخر وہاں یہودی سلطنت قائم کرنے کا جو تہیہ کیا ہے، اُس نے خبر صادق علیہ السلام کی پیشینگوئی کی صداقت کے منظر کو آنکھوں کے سامنے کر دیا۔

صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابوہریرہؓ نے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”عراق نے اپنا نقرئی سیکہ (درہم) اور غلہ کا پیمانہ (قفیز) روک دیا، شام نے اپنے غلہ کا پیمانہ (مد) اور اپنا طلائی سیکہ (دینار) روک دیا، اور مصر نے اپنے غلہ کا پیمانہ (اردب) اور اپنی اشرفی روک دی، اور تم وہیں لوٹ گئے جہاں سے چلے تھے، وہیں لوٹ گئے جہاں سے چلے تھے، وہیں لوٹ گئے جہاں سے چلے تھے، ابوہریرہؓ نے کہا کہ اُس حدیث کے ارشاد بنوی ہونے پر ابوہریرہؓ کا گوشت اور خون گواہی دیتا ہے“

اس حدیث میں درحقیقت دو پیشینگوئیاں ہیں ”ایک یہ کہ مسلمان ان ممالک کو فتح کریں گے، اور حجاز کے تعلقات وہاں سے قائم ہوں گے، اور اس خشک اور بنجر خطہ کی پرورش انھیں ہمسایہ علاقوں سے ہوگی، اور پھر وہ زمانہ آئے گا جب یہ علاقے الگ ہو جائیں گے، اور حجاز پھر دیسا ہی ہو جائے گا جیسا اسلام سے پہلے یا اسلام کے آغاز میں تھا، پہلی پیشینگوئی تو حضرت عمر فاروقؓ کے عہد میں پوری ہوئی، اور اس وقت سے لے کر تیرہ سو برس تک برابر یہ حالت قائم رہی، حجاز کے لیے ہر قسم کا سامان انھیں ممالک کی پیداوار سے آتا تھا، مہر و شام سے برابر غلہ قانوناً بھیجا جاتا تھا، سالانہ نذرانے تقسیم ہوتے تھے۔ بڑی بڑی جائیدادیں وقف تھیں، لیکن ہمارے خیال میں اس دوسری پیشینگوئی کا محفل اس زمانہ سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ تیرہ سو برس کے اندر کبھی ایسا زمانہ پیش نہیں آیا

جب حجاز، عراق و شام اور مصر سے دفعۃً منقطع ہو گیا ہو، آج حجاز کی وہی حالت نہیں جو اسلام سے پہلے یا آغاز اسلام میں تھی؛ جب عراق پر ایرانی اور شام و مصر پر رومی حکمران تھے، اور خود عرب کے صوبے پر آگندہ اور بے نظام تھے، اور ہر قطعہ پر ایک حاکم فرمانروا تھا، آج عراق و مصر و طین و بحرین وغیرہ پر اگرچہ شام پر فرانسیسی حکمران ہیں، مگر تمام صوبے پر آگندہ اور بے نظام ہیں، اور ہر خطہ پر ایک مستقل فرمان روا حکمران ہے، اور باہمی آتش جنگ و جدل برپا ہے، ایک کو دوسرے کی ماتحتی سے عار ہے، عراق کا غلہ اور نذرانہ بند ہے، شام کی موقوفہ جائیدادیں فرانسیسیوں نے ضبط کر لیں، اور آپ نے گذشتہ سال سن لیا کہ مصر نے حجاز کے غلہ اور اشرفیوں کا وہ نذرانہ بند کر دیا جو عہد فاروقؓ سے اب تک کبھی بند نہیں ہوا تھا۔

اہل یورپ سے
شام میں جنگ
صحیح مسلم وغیرہ میں فتن اور آثار قیامت کے سلسلہ میں متعدد حدیثیں ایسی ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے صاف و صریح الفاظ میں اپنی امت کو یہ اطلاع دی ہے کہ آخر زمانہ میں دجال کے ظہور اور نزول مسیح سے پہلے ملک شام میں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان عظیم الشان غنی معرکے پیش آئیں گے، گو اس ملک میں ان دونوں کے درمیان صلیبی جنگوں نے اس قسم کے سینکڑوں غنی معرکے پیش کئے ہیں، مگر جنگ عظیم نے شام کی جو صورت حال پیدا کر دی ہے، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ تمام واقعات آسنے والے غنی معرکوں کی تقریب تہیہ مسلمانوں کے خلاف تمام دنیا
الہود و اہل بیت
قزین اٹھکڑی ہوگی
دوسرے کو اس طرح بھاریں گی (یعنی تم پرتحدہ حملہ کریں گی) جس طرح کھانے والے کھانے کے پیالہ پر گرتے ہیں حاضرین میں سے ایک نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ اس لیے کہ اس زمانہ میں ہم مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی؟ فرمایا نہیں، تمہاری تعداد ان دنوں بہت بڑی ہوگی لیکن تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے سیلاب کی سطح پر کھٹ اور خش و خاشاک ہو جاؤ (کہ سیلاب انکو بہائے لیے جاتا ہے) اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب دور کر دے گا، اور تمہارے دشمنین کمزوری والی دیکھا، کسی پوچھا کہ یا رسول اللہ کمزوری کیا ہوگی؟ فرمایا دنیا (فوائد دنیا) کی محبت اور موت سے کراہت موجودہ دنیا سے اسلام کی پیش نظر تاریخ میں کیا حرف حرف اسکی تصدیق نہیں۔

معجزات نبوی

کے متعلق
غیر مستند روایات

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے متعلق جو جھوٹی اور بے سند روایتیں مسلمانوں میں مشہور ہو گئی ہیں، ضرورت تھی کہ اس کتاب میں انکو کسی حیثیت سے جگہ دی جائے، مگر چونکہ عام ناظرین کے دلوں میں انکو اس کتاب میں نہ پا کر مختلف قسم کے اعتراضات پیدا ہونگے، ایسے صرف انکی تسکین اور کشفِ حقیقت کی خاطر ان روایتوں سے بھی اس کتاب میں تعرض کرنا ضروری پڑا، یہ روایتیں زیادہ تر کتبِ دلائل میں ہیں، یعنی ان کتابوں میں ہیں جنکو لوگوں نے عام حدیث کی کتابوں سے الگ کر کے صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے ذکر و تفصیل میں لکھا ہے۔

یہی کتابیں ہیں جنہوں نے معجزات کی جھوٹی اور غیر مستند روایتوں کا ایک انبار لگا دیا ہے اور انہیں سے میلاد و فضائل کی تمام کتابوں کا سرمایہ بنایا گیا ہے، خوش اعتقادی اور عجائب پرستی نے ان غلط معجزات کو اس قدر شرف قبول بخشا کہ انکے پردہ میں آپ کے تمام صحیح معجزات چھپ کر رہ گئے، اور حق و باطل کی تمیز مشکل ہو گئی، حالانکہ اس تمام ذخیرہ سے کتب صحاح اور خصوصاً بخاری و مسلم کیسے خالی ہیں، لیکن تیسری اور چوتھی صدی میں اس موضوع پر جو کتابیں لکھی گئیں، وہ اس درجہ بے احتیاطی کے ساتھ لکھی گئیں کہ محدثین ثقافت نے انکو بیشتر ناقابلِ اعتبار قرار دیا، کتبِ دلائل کے ان مصنفین کا مقصد معجزات کی صحیح روایات کو کبھی کرنا نہیں بلکہ کثرت سے عجیب و غریب واقعات کا مواد فراہم کرنا تھا، تاکہ خاتم المرسلین کے فضائل و مناقب کے ابواب میں معتد بہ اضافہ ہو سکے، بعد کو جو احتیاط پسند محدثین آئے، مثلاً زرقانی وغیرہ، وہ ان روایات کے نقل کرنے کے ساتھ ساتھ انکی تردید و تضعیف بھی کرتے گئے، لیکن جو چیز اس وسعت کے ساتھ پھیل گئی ہو جو اسلامی لٹریچر کا ایک جز بن گئی ہو، جو اسکی رگ و پے میں سرایت کر گئی ہو، اسکے لیے صرف اس قدر کافی نہیں بلکہ وہ مزید تنقید کی محتاج ہے، خصوصاً اس لیے کہ ہمارے ملک میں میلاد کی مجلسوں میں جو بیانات پڑھے جاتے ہیں وہ تا مگر انہیں بے بنیاد روایتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔

اس تنقید کے تین حصے ہو سکتے ہیں، اہول روایت کی بنا پر ان کتابوں کا اور محدثین میں ان کے مصنفین کا درجہ کیا ہے؟ ان کتابوں میں جو غلط موضوع، اور ضعیف معجزات مذکور ہیں، ان کے پیدا ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ ان کتابوں کے خاص خاص مشہور اور زبان زد معجزات کی روایتی حیثیت کیا ہے؟

کتاب لائل اور
دو کتب
مصنفین کا درجہ

علمائے اسلام نے روایات کی تنقید اور ان کے اصول کے منضبط کرنے میں جو کوششیں کی ہیں اور جو خدمات انجام دی ہیں، ان کی پوری تفصیل کتاب کے مقدمہ میں گذر چکی ہے، اسی سلسلہ میں یہ بات بھی ضمناً آگئی ہے کہ ان روایات کی جانچ اور تنقید میں جو کاتعلق احکام فقہی سے ہے، محدثین نے سختی اور شدت اختیار کی ہے، وہ مناقب اور فضائل کے باب میں نہیں کی ہو، چنانچہ علم حدیث کے بڑے بڑے اماموں نے علانیہ اس کا اعتراف کیا ہو، یہی وجہ ہے کہ آیات قرآنی کے الگ الگ فضائل، نام بنام تمام خلفاء کے مناقب، مقامات اور شہرہوں کے عمائد، اعمال انسانی کے مبالغہ آمیز ثواب عقاب کے بیانات، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کا نہیں عرب کی پیشینگوئیاں اور اشعار اور عجیب و غریب غیر صحیح فضائل، معجزات اور برکات وغیرہ کا یہ بے پایاں دفتر روایات میں موجود، اور کتابوں میں ڈون ہے یہ روایات زیادہ تر تیسرے اور چوتھے درجے کی کتب حدیث میں پائی جاتی ہیں میرے پیش نظر میں شاہ ولی اللہ صاحب نے کتاب میں اپنی رائے

سند ابویعلیٰ، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابوبکر بن ابی شیبہ، سند عبد بن حمید، مستطیاسی اور تہقی، طحاوی، اور طبرانی کی تصنیفات، ان میں سچی جھوٹی، اچھی بُری، قوی ضعیف ہر قسم کی حدیثیں پہلو بہ پہلو درج ہیں، اور جو تحفے میں نہ کتابیں ہیں جن کے مصنفین صدیوں کے بعد پیدا ہوئے، انھوں نے چاہا کہ اول اور دوم درجوں میں جو روایتیں داخل ہونیں ان کی گئی تھیں، انکو ایک جگہ جمع کر دیں، یہ روایتیں ان لوگوں کی زبانوں پر تھیں جن کی روایتوں کو حدیث کے اماموں نے قبلہ کرنا پسند نہیں کیا تھا، اور قصہ گو و عظیم محض ان سے رونق محفل کا کام لیتے تھے، اسرئیلیات، اقوال حکماء، اشارات حدیث، قصص حکایات، اور روایات نامعتبر کو انھوں نے حدیث کا درجہ دیکر کتابوں کے اوراق میں مدون کر دیا، کتاب المضعفہ دلائل حبان، کامل لابن عدی اور خطیب، ابو نعیم، جوزقانی، ابن عساکر، ابن نجار اور دہلی کی تصنیفات کا اسی

طبعہ تیسریں شمار ہے۔

اس تفصیل کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں "صرف اول اور دوم درجہ کی کتابوں پر یعنی صحاح ستہ پر محدثین کا
اعتماد ہو اور انھیں پران کا مدار ہو، تیسرے طبقہ کی کتابوں سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو فن کے ناقد اور جہری
ہیں، اور جنکو اسما الرجال پر عبور اور علل حدیث سے واقفیت ہو، غرض جو صحیح اور غلط اور خطا و صواب میں امتیاز کامل
رکھتے ہیں، جو تحفہ طبقہ کی کتابوں کو جمع اور تدوین کرنا اور ان کو کام میں لانا تاخرین کی ایک قسم کی بیفائدہ کی کاوش ہے۔"
آنحضرت صلعم کے آیات و معجزات پر جو نقل کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سے کچھ تیسرے طبقہ میں اور بقیہ تاخرین میں
طبقہ کی کتابوں میں داخل ہیں، تاخرین نے عام طور سے یہ سرمایہ جز کتابوں سے حاصل کیا ہے وہ طبری، طبرانی، ہیثمی
دیلمی، بزار اور ابونعیم اصفہانی کی تصنیفات ہیں، حافظ قسطلانی نے انھیں روایات کو تفسیر و نقد کے بغیر مواہب لدنیہ
میں داخل کیا، اور ملا سیکین فواہی نے انکو معراج النبوة میں غاصبی بائیں اس آب درگاہ سے بیان کیا کہ یہ روایتیں اگر
پھیل گئیں اور عوام نے اس شگفتگی اور وارفتگی کے ساتھ انکو قبول کیا، کہ اصلی اور صحیح معجزات اور آیات بھی اس پردہ میں
چھپ کر رہ گئے۔

مواہب لدنیہ اور معراج النبوة وغیرہ کا سرمایہ جز کتابوں سے ماخوذ ہے وہ حسب ذیل ہیں، کتاب الطبقات لابن سعد
سیرۃ ابن اسحاق، دلائل النبوة ابن قتیبة المتوفی ۲۵۰ھ، تاریخ تفسیر ابو جعفر بن جریر طبری المتوفی ۳۲۰ھ، شرف المصطفیٰ
ابو سعید عبد الرحمن بن حسن اصفہانی المتوفی ۳۵۰ھ، تاریخ تفسیر ابو جعفر بن جریر طبری المتوفی ۳۲۰ھ، مولد علی بن عابد
دلائل النبوة جعفر بن محمد مستغفری المتوفی ۳۳۰ھ، دلائل النبوة ابو القاسم یحییٰ اصفہانی المتوفی ۳۵۰ھ، تاریخ دمشق
ابن عساکر المتوفی ۵۰۰ھ، لیکن تاخرین میں ان روایات کا سب سے بڑا خزانہ دو کتابیں ہیں کتاب الدلائل
ابونعیم اصفہانی المتوفی ۳۵۰ھ اور کتاب الدلائل، امام بیہقی المتوفی ۵۰۰ھ۔

ان بزرگوں کے بذات خود معتبر اور مستند ہونے میں کسی کو کم کلام ہے، جو کچھ کام ہے وہ اس میں ہے کہ
انھوں نے ہر قسم کے راویوں سے ہر قسم کی روایتیں نقد اور تفسیر کے بغیر اٹھائیں، اور انکو کتابوں کے اوراق
میں مدون کر دیا، اور عام لوگوں نے ان مصنفین کی عظمت اور جلال کو دیکھ کر ان روایتوں کو قبول کر لیا، حالانکہ

اُن میں نہ صرف ضعیف اور کمزور بلکہ موضوع حدیث تک موجود ہیں، اور اُن کے سلسلہ روایت میں ایسے راوی آتے ہیں جنکو محدثین کے دربار میں صحت نہال میں بھی جگہ نہیں مل سکتی، ان مصنفین نے یہ سمجھ کر کہ چونکہ ہر واقعہ کا سلسلہ روایت لکھ دیا گیا ہے اور لوگ اس سلسلہ روایت کو دیکھ کر صحیح اور غلط پہنچی اور جھوٹی روایت کا خود فیصلہ کر لیں گے، ان روایتوں کی تدوین میں ضروری احتیاطیں مد نظر نہیں رکھیں، یا یوں کہو کہ عشق نبوی نے فضائل و مناقب کی کثرت کے شوق میں ہر قسم کی روایتوں کے قبول کرنے پر اُن کو آمادہ کر دیا، حالانکہ خود اسی جذبہ عشق اور اسی ولولہ شوق ثقات محدثین اور مسلم حدیث کے اکابر کو روایتوں اور راویوں کے نقد اور بحث میں اس قدر سخت گیر بنا دیا تھا کہ وہ ایک لفظ بھی تحقیق اور کاوش کے بغیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا گناہ عظیم سمجھتے تھے اور من کذب علیٰ اہم بعد الکی وار دیگر سے ہمیشہ ڈرتے اور کانپتے رہتے تھے، محدث ابن مندہ نے کتاب الدلائل کے مصنف حافظ ابو نعیم اصفہانی کی نسبت نہایت سخت الفاظ استعمال کئے ہیں، علامہ ذہبی میزان الاعتدال میں ان دونوں معاصرین کے درمیان محاکمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

لا اعلم لهما ذنباً الا ثمن دروايتهما الموضعتا
مجھے ان دونوں کا اس سے زیادہ کوئی گناہ معلوم نہیں کہ وہ موضوع
ساکتین عنہما، (ترجمہ ابو نعیم)

لیکن ثقات محدثین کی بارگاہ میں یہ کوئی معمولی گناہ ہو؟ یہی انکی خاموشی خدا انھیں معاف کرے، آج ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کی گمراہی کی بنیادیں گئی ہیں۔

اس سے زیادہ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے علمائے رجال نے زیادہ تر ان راویوں کی بحث و تدقیق کی ہو جو پہلی تین صدیوں میں تھے، اس لیے جو تھی اور پانچویں صدی کے رواۃ اور رجال کے نام و نشان ہماری موجودہ اسماء الرجال کی کتابوں میں بہت کم ملتے ہیں، اگر تراجم و انساب میں اُن کے کچھ حالات مل بھی جاتے ہیں تو محدثانہ حیثیت سے اُن پر نقد و تبصرہ نہیں ملتا، اس لیے ان ہزرگوں کے شیوخ اور راویوں میں مجمل الحال اشخاص کی بھی کمی نہیں، اس بنا پر ان کتابوں کی روایتوں کی نسبت کتنا نہایت مشکوک ہو۔

اسلام میں میلاد کی مجلسوں کا رواج غالباً چوتھی صدی سے ہوا ہے، متبع سے یہ ثابت ہوا کہ ان روایتوں کا بڑا حصہ انھیں کتابوں کے ذریعہ سے پھیلا ہوا، جو ان مجالس کی غرض سے وقتاً فوقتاً لکھی گئیں۔ اور جنکے بکثرت حوالے مواہب لدنیہ میں جا بجا آتے ہیں۔

علامہ سیوطی کی **خصائص کبریٰ** جو حیدرآباد میں چھپ گئی ہے، معجزات کے موضوع پر سب سے زیادہ مبسوطہ اور جامع تالیف ہے، علامہ مدوح نے صحاح ستہ کے علاوہ، احمد سعید بن منصور، طایسی، ابن ابی شیبہ، حاکم، ابویعلیٰ، بلکہ ان بھی فروغ بہیقی، ابونعیم، بزار، ابن سعد، طبرانی، دارمی، ابوالکثیر، حماد، مصنفون، مثلاً ابن ابی الدینا، ابن شاپین، ابن ابی اویس، ابن منذر، ابن مردودہ، ابن عساکر، ویلی، خرائطی، خطیب وغیرہ کی کتابوں کو اپنا ماخذ بنایا، قوی اور ضعیف اور صحیح و غلط ہر قسم کے واقعات کا انبار لگا دیا اور مختلف دفتروں میں جو کچھ پھیلا تھا انکو **خصائص** کی دو جلدوں میں یکجا کر دیا، تاہم مصنف کو یہ فخر ہے جیسا کہ دیباچہ میں تصریح کی ہے کہ "اس تالیف میں موضوع اور بے سند روایتوں سے اگرچہ احتراز کیا گیا ہے لیکن ضعیف روایتیں جن کی سذین میں وہ داخل کر لی گئی ہیں۔"

غور کے قابل امر یہ ہے کہ بلا امتیاز بھلی بُری کسی سند کا موجود ہونا، روایت کی مقبری کی حجت کیونکر ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ یہ ہے کہ کتاب میں صحیح و غلط، قوی اور ضعیف مشہور و منکر ہر قسم کی روایتوں کو ان کے درجہ اور مرتبہ کے ذکر کے بغیر پہلو بہ پہلو دیکھتے چلے گئے ہیں، اس لیے عام ناظرین کو یہ پتہ نہیں لگتا کہ اس انبار خانہ میں جہاں جو اسرار کا خزانہ ہے وہیں خرف و یزید کا بھی ڈھیر لگا ہے، پوری کتاب میں شاید دس بیس مقام سے زیادہ نہیں جہاں مصنف نے اپنی روایتوں کے درجہ استناد کا پتہ دیا ہو، اس سے زیادہ یہ کہ بعض واقعات کے متعلق باوجود انکی شدید روایت پرستی کے انکو تحقیق معلوم تھا کہ یہ صحیح نہیں، تاہم چونکہ وہ پہلی کتابوں میں مندرج تھے، انکی نقل سے احتراز نہیں کیا، چنانچہ آنحضرت صلی علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر عام کتب میلاد میں جو عجیب و غریب واقعات مذکور ہیں انکو تمام دلائل ابونعیم سے نقل کر کے آخرین لکھتے ہیں۔

هذا لا اثر الاثران قبله فيها ككثرة شديدة ولم اس روایت اور اس سے پہلے دو روایتوں میں سخت نامعتر و منکر

اور در فی کتابی ہذا الشد ککارۃ منہما ولہم تکن
 بائین ہین اور ہین نے اپنی کتاب ہین اس سے زیادہ ناقابل اعتبار
 نفسی تطیب بایرادھا، لکن تبعث الحافظ بالانیم
 روایت ہین لکھیں، میرادل انکے لکھنے کو نہیں چاہتا تھا۔ لیکن حافظ
 فی ذلک (خصائص جلد اول صفحہ ۲۹) ابو نعیم کی پیروی کر کے لکھ دیں۔

ایک اور جگہ خلیب کی ایک کتاب سے وفد بنان کے متعلق ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، حالانکہ وہ خود اس روایت
 کو بے اعتبار سمجھتے ہیں، چنانچہ لکھتے ہیں،

واخرج الخطیب فی المتفق والمفترق بسند فیہ
 خطیب نے متفق اور مفترق ہین ایسی سند سے جس میں مہول الحال
 بجاہیل (جلد ۲ صفحہ ۲۵) راوی ہین بیان کیا ہے،

ایک اور مقام پر ایک گدھے کا واقعہ نقل کرتے ہیں، جو گدھے کی صورت میں ایک جن تھا، اور آپ کی سواری
 میں آنے کا شائق تھا، یہ لوگوں کے گھروں میں جا کر اشارہ سے انکو بلاتا تھا، یہ عجیب جانور آپ کو خیر میں ملا تھا، اُسے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کے مظالم کی داستان سنائی اور جب آپ نے وفات پائی تو فرط غم سے اپنے آپ کو کھینچ کر
 گر کر جان دیدی، حافظ سیوطی نے ابن عساکر سے یہ واقعہ خصائص میں نقل کیا ہے، اور اس پر بے تعرض کے گزرتے
 ہین، حالانکہ بعینہ اسی واقعہ کے متعلق ابن حبان کے حوالہ سے اپنی دوسری تصنیف اللالی المصنوعہ فی الاحادیث الموضو
 ۱۰۰۰ میں لکھتے ہیں کہ ”یہ سرائی موضوع ہے“

حدث صاحبونی نے معجزہ کی ایک روایت لکھ کر پھر خود ہی اس پر یہ جرح کی ہے کہ اسکی سند اور متن دونوں عجیب
 ہیں، ”بائنہ وہ اُس کے متعلق آخری اسے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ

ہو فی المعجزات حسن، (زرقانی جلد ۱ ص ۱۲۰ وخصائص سیوطی
 معجزات ہین وہ حسن (اچھی) ہے۔
 جلد ۱ صفحہ ۵۳)
 اس پر علامہ زرقانی شرح مواہب میں لکھتے ہیں:-

لأن عادیة المحدثین النساء فی غیر الاحکام
 یہ اس لیے کہ محدثین کی عادت ہے کہ عتقاد اور احکام کے علاوہ دیگر
 والعقائد (جلد ۱ ص ۱۴۲) روایت ہین وہ نرمی برتتے ہیں۔

لیکن کیا یہ اصول صحیح ہے؟ اور من کذب علی متعدد کی تہدید سے خالی ہے؟ ہجرات ہون یا فضائل افراد پر ہی
 اگر آپ کی طرف جس چیز کی نسبت بھی کیجیے وہ شک و شبہ سے پاک ہو، جیسا کہ امام نووی، حافظ عسقلانی، ابن حجر
 طبری، بلقینی اور علامہ عراقی نے اپنی تصنیفات میں اسکی تصحیح کی ہے،

ہجرات کے متعلق غلط اور موضوع
 رواہ ابن حجر کے
 پیدا ہونے کے اسباب

۱۔ ان روایات کے پیدا ہونے کا بڑا سبب یہ ہے کہ مقبولیت عام کی بنا پر یہ کام غلط
 اور میلاد و خوانوں کے حصہ میں آیا، چونکہ یہ فرقہ علم سے عموماً محروم ہوتا ہے اور صحیح روایات تک اسکی دسترس نہیں
 ہوتی، اور ادھر گرمی غفل اور شور و صحت کے لیے اس کو دھچکپ اور عوام فریب باتوں کے بیان کرنے کی ضرورت
 پیش آتی، اس لیے لامحالہ ان کو اپنی توسل و اختراع پر زور دینا پڑا، ان میں جو کسی قدر محتاط تھے انہوں نے ان کو
 لطائف صوفیانہ اور مضامین شاعرانہ میں ادا کیا، سننے والوں نے انکو روایت کی حقیقت دیدی، یا بعد کو انھیں
 بیانات نے روایت کی حقیقت اختیار کر لی، اور جو بڑا روئے احتیاط تھے، انھوں نے یہ پردہ بھی نہیں رکھا،
 بلکہ ایک سند جوڑ کر انہوں نے براہ راست اسکو حدیث و خبر کا مرتبہ دیدیا، حافظ سیوطی، علامہ ابن جوزی کی کتاب
 الموضوعات کے حوالہ سے لکھتے ہیں۔

القصاص ومعظم البلاء منہم یجری لا یتصور یریدون ہجرتی حدیث بنانے والوں میں ایک، و غفلون کا گروہ ہوا اور سب بڑی
 احادیث متفق و توفیق و الصحاح یقل فیہ ہذا، مصیبت انھیں پیش آتی ہو کہ نہ وہ اسی حدیث چاہتے ہیں جو مقبول عام
 ثم ان الحفظ انیشق علیہم و یتفق عندہم الدین وہم اور بڑے حکیمان و محقق حدیث بنانے والے انھیں اس کے علاوہ صحیح حدیثوں کا
 یحضر ہم جہاں، (آخر کتاب اللابی المصنوعہ) یاد رکھنا انکو شکل ہی کے ساتھ انہیں دینا ہی نہیں ہوتی اور انکی غفلت و غیور

چنانچہ فضائل و مناقب، عذاب و ثواب بہشت و دوزخ، و قانع میلاد، اور ہجرات و دلائل کا جو جملی دفتر
 پیدا ہو گیا ہے وہ زیادہ تر انھیں جاہلون کا ترتیب دیا ہوا ہے۔

علامہ ابن قیم المکرمی رحمہ اللہ جو تاویل مختلف اور شریف ہیں، جو اب مصر میں چھپ گئی ہے، کہتے ہیں کہ احادیث

دیگر موضوعات ملائی قاری صغیر و مطبوعہ مجتبیٰ دہلی

در روایات میں فساد میں راستوں سے آیا، من جملہ ان کے ایک راستہ و غلطی ہیں۔

والقصاص فانهم يميلون وجها للعوام اليهم
اور غلطیوں کیونکہ وہ عوام کا رخ اپنی طرف پھیرنا چاہتے ہیں اور جو کچھ
وہ بتا دیتے وہ مصلحت کے ساتھ ہے بالمتکبر والعنرا ب
انکے پاس ہی اسکو نو، منکر اور عجیب و غریب باتیں بیان کر کے
والاحادیث، ومن شان العوام ملازمة
وہ وصول کرتے ہیں اور عوام کی حالت یہ ہے کہ وہ اسی وقت تک
القصاص مدام ياتي بالجائبات الخادجة
ان غلطیوں کے پاس بیٹھتے ہیں جب تک وہ خارج از عقل باتیں
عن العقل، بیان کیا کرتے ہیں۔

۲۔ ان روایات کے پیدا ہونے کا دوسرا سبب یہ ہوا کہ مسلمانوں کے نزدیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم افضل انبیاء
ہیں، آپ کامل ترین شریعت لیکر مبعوث ہوئے ہیں، آپ تمام محاسن کے جامع ہیں۔ یہ اعتقاد بالکل صحیح ہے، لیکن
اس کو لوگوں نے غلط طور پر وسوسہ دیدی، اور انبیائے سابقین کے تمام معجزات کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع
کر دیا، اور وہ اس اعتقاد کی بدولت تمام مسلمانوں میں پھیل گئے، بہت سی اور انبیاء نے دلائل میں، اور سیوطی نے خلاصہ
میں علانیہ دوسرے انبیاء کے معجزات کے مقابل میں انھیں کے مثل آپ کے معجزات بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالے
ہیں، اور ثابت کرنا چاہا ہے کہ جس طرح آپ کی تعلیم تمام انبیاء کی تعلیمات کا عطر، خاصہ اور مجموعہ ہی اسی طرح آپ کے معجزات
بھی تمام دیگر انبیاء کے معجزات کا مجموعہ ہیں، اور جو کچھ عام انبیاء سے متفرق طور پر صادر ہوا، وہ تمام کا تمام مجموعہ آپ سے
صادر ہوا، ظاہر ہے کہ اس مماثلت اور مقابلہ کے لیے تاثر صحیح روایتیں دستیاب نہیں ہو سکتیں، اس لیے لوگوں نے
انھیں ضعیف اور موضوع روایتوں کے دامن میں پناہ لی، کہیں شاعرانہ تخیل کی بلند پروازی اور نکتہ آفرینی سے
کام لیا، مثلاً حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے تمام اسماء کی تعلیم کی، اولیٰ نے مسند الفردوس میں روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے آپ کو بھی تمام اسماء کی تعلیم دی حضرت ادریس کے متعلق قرآن میں ہے کہ خدا نے انکو بلند جگہ میں اٹھایا، لیکن
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی اس سے بھی آگے قابل قیاس تک ہوئی، حضرت نوح کی طوفان کی دعا اگر قبول
ہوئی تو آپ کی قحط کی دعا قبول ہوئی، حضرت صالح کے لیے اونٹنی معجزہ تھی، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹنی سنا تین

آپ کی برتری اور
جامعیت کا تخیل

حضرت ابراہیمؑ آگ میں نہ جلے، آپ سے بھی آتشیں معجزے صادر ہوئے، حضرت اسماعیلؑ کے گلے پر اگر چھری رکھی گئی تو آپ کا بھی سینہ چاک کیا گیا، حضرت یعقوبؑ سے بھیڑیے نے گفتگو کی، روایت کی گئی ہے کہ آپ سے بھی بھیڑیا ہم کلام ہوا، ابونعیمؒ میں حکایت ہے کہ حضرت یوسفؑ کو حسن کا آدھا حصہ عطا ہوا، لیکن آنحضرتؐ صلعم کو پورا حصہ دیا گیا، حضرت موسیٰؑ کے لیے پتھر سے نہرین جاری ہوئیں تو آپ کی انگلیوں سے پانی بہا، حضرت موسیٰؑ کی لکڑی معجزہ دکھاتی تھی تو آپ کے فراق میں بھی چھوڑے کا درخت رویا اور چھوڑے کی خشک ٹنٹی تلوار بن گئی، حضرت موسیٰؑ کے لیے بحر احمر شرق ہوا تو آپ کے لیے معراج میں آسمان و زمین کے درمیان کا دریا سے فصایح سے پھٹ گیا، ایشع کے لیے آفتاب ٹھرا دیا گیا تو آپ کے اشارہ سے آفتاب ڈوب کر نکلا۔

حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام نے گوارہ میں کلام کیا تھا، یہ روایت وضع کی گئی کہ آپ نے بھی گوارہ میں کلام کیا، اور آپ کی زبان سے پہلے تکبیر و تسبیح کی صدا بلند ہوئی۔

حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ مردوں کو زندہ کرنا ہی، اور صرف انھیں کے ساتھ مخصوص ہی، لیکن آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی یہ معجزہ منسوب کیا گیا، ایک روایت میں ہے کہ آنحضرتؐ صلعم نے ایک شخص کو اسلام کی دعوت دی، اس نے کہا کہ ”جب تک آپ میری لٹکی کو زندہ نہ کر دیں گے، میں ایمان نہ لاؤں گا“ چنانچہ آپ نے اسکی قبر پر جاکر آواز دی، اور وہ زندہ نکل کر باہر آئی، اور پھر چلی گئی، اسی طرح یہ روایت بھی گھڑی گئی ہے، کہ آپ کی والدہ بھی آپ کی دعا سے زندہ ہوئیں، اور آپ پر ایمان لائیں۔

۳۔ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ انبیاء کے گزشتہ پیغمبروں میں آنحضرتؐ صلعم کے ظہور کی پیشینگوئیاں ہیں، اور ان کے مطابق یہود و نصاریٰ کو ایک آنے والے پیغمبر کا انتظار تھا، اس واقعہ کو دروغ و گھوڑاویوں نے یہاں تک وسعت دی کہ یہودیوں کو دن، تاریخ، سال، وقت اور مقام سب کچھ معلوم تھا، چنانچہ ولادت نبویؐ سے قبل علماء یہود ان سب کا پتہ بتا کر سہ تھے، اور عیسائی راہبوں کو تو ایک ایک خدا و خال معلوم تھا بلکہ پرانے گھرانوں اور دیروں اور کنیسوں میں ایسی مخفی کتابیں موجود تھیں جنہیں آپ کا تمام حلیہ دکھاتا تھا، اور ان کے

غیبی داوروں اور
پیشینگوئیوں سے
نبوت کی تصدیق
کا شوق۔

لوگ اُن کو بہت چھپا چھپا کر رکھتے تھے، بلکہ بعض دیروں میں تو آپ کی تصویر تک موجود تھی، توراہ و انجیل میں آنحضرت
صلعم کے متعلق بعض پیشگوئیاں حقیقت میں موجود تھیں، اور وہ آج بھی ہیں، لیکن وہ استعارات و کنایات اور محمل عبارتوں
میں ہیں، اُن کو ضعیف و مضعف روایتوں میں صاف صاف آپ کے نام و مقام کی تخصیص تعین کے ساتھ چھپایا گیا
عرب میں بخانوں کے مجاور اور کاہن تھے، جو فال کھوتے تھے اور پیشگوئیاں کرتے تھے، اور کاذب و عظیم جنات اور
شیاطین تھے، چنانچہ جب آپ کے قرب ولادت کا زمانہ آیا تو عموماً بخانوں سے اور بتوں کے پیٹ سے آوازیں سنائی
دیتی تھیں، کاہن متفی اور مسیح فثرون میں، اور جنات شعرون میں، یہ خبر سنایا کرتے تھے کہ محمدؐ کی پیدائش کا زمانہ قریب
آگیا، میں کے ایک بادشاہ کی طرف آپ کی نسبت میں پورا ایک قصیدہ منسوب کیا گیا، ملک میں، شانان فارس
اور قریش کے اکابر نے آپ کو خواب میں دیکھا، پھر وہ پرسم مبارک لوگوں کو منقوش نظر آتا تھا، قریش کا مورثا علی
کعب بن لوی ہر جمعہ کو اپنے قیام کے لوگوں کو بلکا کر کے اُن کے سامنے خطبہ دیتا تھا، جس میں مسیح فثرون اور شعرون میں
آپ کے ظہور کی خوشخبری ہوتی تھی، مکہ کے لوگ احبار اور راہبوں کی زبان سے محمدؐ آپ کا نام سن کر اپنے بچوں کا ہنی نام
رکھتے تھے، کہ شاید یہی پیغمبر ہو جائے، مدینہ کے لوگوں کو انھیں یہودیوں کی زبانی یہ معلوم ہو چکا تھا کہ شہر شریف آپ کا
دارالہجرۃ ہو گا، اس لیے وہ آپ کے درووسے کو نظر تھے، بطح کاہن کا آپ کی پیشگوئی میں ایک طویل افسانہ ہے،
لیکن اس دفتر کا بڑا حقہ موضوع ادب علی ہے، اور باقی نہایت ضعیف اور کمزور، اور ان میں جو ایک آدھ صحیح ہے
وہ پہلے گزر چکا ہے۔

۴۔ آنحضرت صلعم کی پیدائش عالم کی رحمت کا باعث تھی، اس لیے کائنات کا خزانہ اس پر بجا ہو سکتا ہے،
اگلے واعظوں اور میلاد خوارزم نے اس واقعہ کو شاعرانہ انداز میں اس طرح ادا کیا کہ آئینہ کا کاشانہ نور سے معمور ہو گیا،
جانور خوش سے بولنے لگے، پرندے تہنیت کے گیت گانے لگے، مغرب کے چرندوں اور پرندوں نے مشرق کے
چرندوں اور پرندوں کو مبارکباد دی، مکہ کے سوسے درختوں میں بہار آگئی، ستارے زمین پر جھک گئے، آسمانوں
کے دروازے کھل گئے، فرشتوں نے ترائے مسرت بلند کیا، انبیاء نے روسے روشن کی زیارت کی، فرشتوں نے پیچہ کو

شاعرانہ شکل کو
دائے سجین

آسمان وزمین کی سیر کرانی، شیطانوں کی فوج پابہ زنجیر کی گئی، پہاڑ غور سے ادبچے ہو گئے، دریا کی موجیں خوشی سے اچھلنے لگیں، درختوں نے سرسبزی کے نئے جوڑے پہنے، بہشت و جنت کے ایوان نئے سر و سامان سے سجائے گئے وغیرہ، بعد کے واعظوں اور میلاد خوانوں نے اس شاعرانہ انداز بیان کو واقعہ سمجھ لیا، اور روایت تیار ہو گئی۔

آئندہ کے واقعات
کو اشارت میں
ولادت کے وقت
پر بیان کرتا

۵۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت میں یا بعد کو جو اہم واقعات ظہور پذیر ہوئے ان کا وقوع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے زمانہ میں تسلیم کر لیا گیا ہے اور ان کو بحیثیت معجزہ کے آئین و احوال کا پیش خیمہ بنا لیا گیا ہے مثلاً آپ کے زمانہ میں بت پرستی کا ستیہال ہو گیا، کسریٰ و قیصر کی سلطنتیں فنا ہو گئیں، ایران کی آتش پرستی کا خاتمہ ہو گیا، شام کا ملک فتح ہوا، ایران واقعات کو معجزہ اس طرح بنا لیا کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو کعبہ کے تمام بہت سزگدن ہو گئے، قیصر کسریٰ کے کنگرے بل گئے، آتشکدہ فارس بجھ کر رہ گیا، نرسادہ خشک ہو گئی، ایک نور چکا جس سے شام کے محل نظر آئے گئے۔

معجزات کی تعداد
بڑھانے کا شوق

۶۔ بعض واقعات ایسے ہیں جن کو کسی حیثیت سے معجزہ نہیں کہا جاسکتا، لیکن تکثیر معجزات کے شوق میں ذرا سا بھی کسی بات میں عجوبہ برپا نہ کرنا نظر آیا، تو اس کو مستقل معجزہ بنا لیا، مثلاً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت ہے اور وہ سند امام احمد بن حنبل میں بھی مذکور ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی بالو جا توڑ تھا، جب یہ آپ اندر تشریف لائے تو وہ نہایت سکون وطمینان کے ساتھ ایک جگہ بیٹھا رہتا تھا، اور جب آپ باہر چلے جاتے تو در در اور دھڑ دھڑنے لگتا تھا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حیرانانہ کو بھی آپ کی جلالت و قدر اور حفظ مراتب کا پاس تھا، اور وہ آپ کی عظمت و شان سے واقف تھے، لیکن درحقیقت یہ کوئی معجزہ نہیں، بلکہ عام لوگوں سے بھی بعض جانور اسی طرح ہل جاتے ہیں۔

لیکن ان کے لیے
سبب کا جو کچھ
میں نے بیان کیا

صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کو گئے تو وہ بیہوش تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے ان کے منہ پر پانی چھڑکا تو ان کو ہوش آگیا، یہ ایک معمولی واقعہ ہے، مگر کتب و اوراق مصنفین نے اس کو بھی معجزہ قرار دیا ہے۔

اسی طرح یہ روایت کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غنخون پیدا ہوئے تھے یہ روایت متعدد طریقوں سے مروی ہے، مگر ان میں سے کوئی طریقہ بھی ضعف سے خالی نہیں ہے، حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے کہ آپ کا غنخون پیدا ہونا متواتر روایتوں سے ثابت ہے، اس پر علامہ ذہبی نے تنقیح کی ہے کہ تو اتر تو کیا، صحیح طریقہ سے ثابت بھی نہیں دستک باب اخبار البیہ (اور بقول علامہ ابن قیم (زاد المعاد) اگر یہ ثابت بھی ہو تو یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی فضیلت نہیں ہے کیونکہ ایسے بچے اکثر پیدا ہوئے ہیں،

روایات صحیحہ میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کے لیے اٹھ اٹھاتے تھے یا سجدہ میں جاتے تھے تو آپ کی نفل کی پسیدی نظر آتی تھی، یہ ایک معمولی بات ہے، مگر جب طبری، قزلباشی اور سیوطی وغیرہ نے اس کو بھی معجزہ اور آپ کا خاصہ قرار دیا ہے۔

معجزات کی تعداد بڑھانے کے ثوق میں کتب لائل کے مصنفین نے یہ بھی کیا ہے کہ ایک ہی واقعہ کی روایت میں اگر مختلف سلسلہ سند کے راویوں میں باہم موقع، مقام یا کسی اور بات میں ذرا سا بھی اختلاف نظر آیا تو اس کو چند واقعہ قرار دیا، مثلاً ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک اونٹ جو دیوانہ ہو گیا تھا یا بگڑ گیا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے پاس گئے تو اس نے مطیعانہ سر ڈال دیا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ! جب جانور آپ کے سامنے سر جھکاتے ہیں تو یہ کونسا انسان ہو کر تو ضرور آپ کے سامنے سر سجدہ ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا ”اگر میں کسی انسان کو سجدہ کرنا روا رکھتا تو بیوی کو کتنا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے“ یہ ایک ہی واقعہ ہے جو ذرا اسے اختلاف بیان کی بنا پر چودہ پندرہ واقعہ بن گیا ہے۔

۱۔ ان کتابوں میں بعض معجزات ایسے مذکور ہیں جنکی اصل صحاح میں مذکور ہے اور اس طرح مذکور ہے کہ وہ کوئی معجزہ نہیں بلکہ معمولی واقعہ ہے لیکن نیچے درجہ کی روایتوں میں بے احتیاط راویوں نے الفاظ کے ذرا الٹ پھیر سے اس کو معجزہ قرار دیدیا صحاح کی متعدد روایتوں میں ہے کہ ثناء مبارک پر ابھرا ہوا گوشت تھا جسکو ”خاتم نبوت“ کہتے تھے اور آپ کی انگشت مبارک میں جو تقری خاتم (چاندی کی انگوٹھی) تھی اس پر محمد رسول اللہ منقوش تھا،

الفاظ کی نقل
میں
بے احتیاطی

بے احتیاط راویوں نے ان دونوں واقعوں کو ملا دیا، اور اس طرح واقعہ کی صورت حاکم کی تاریخ نیشاپور، ابن عساکر کی تاریخ دمشق اور ابونعیم کے دلائل میں جا کر یوں ہو جاتی ہے کہ پشت مبارک کے گوشت کی خاتم نبوت پر کلہ وغیرہ کی عبارتیں لکھی تھیں،

مشہور عام دلائل و معجزات کی روایتی حیثیت

دلائل و معجزات کے باب میں موضوع، منکر، ضعیف، غرض ہر قسم کی قابل اعتراض روایات کا اتنا بڑا انبار ہے کہ اگر ایک ایک کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے تو ایک مستقل ضخیم جلد تیار ہو جائے، لیکن بیان اس کا موقع نہیں، اس لیے ہم صرف ان روایتوں کی تنقید پر قناعت کرتے ہیں جو عام طور سے ہمارے ملک میں مشہور ہیں اور میلاد کی محفلوں میں انکو بصد شوق و ذوق پڑھا اور سنا جاتا ہے۔

۱۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے یہ روایت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح و قلم، عرش و کرسی، جن و انس غرض سب سے پہلے نور محمدی کو پیدا کیا، اور پھر لوح و قلم، عرش و کرسی، آسمان و زمین، ارواح و ملکات سب چیزیں اسی نور سے پیدا ہوئیں، اس کے متعلق اول ما خلق اللہ نوری "یعنی سب سے پہلے خدا نے میرا نور پیدا کیا" کی روایت عام طور سے زبانوں پر جاری ہے، مگر اس روایت کے موضوع ہوئے سب محدثین کا اتفاق ہو، البتہ ایک روایت مصنف عبدالرزاق میں ہے یا جابر اول ما خلق اللہ نور نبیہ من نورہ لے جابر سب سے پہلے خدا نے میرے پیغمبر کا نور اپنے نور سے پیدا کیا، اس کے بعد ذکر ہے کہ اس نور کے چار حصے ہوئے اور انھیں سے لوح و قلم، عرش و کرسی، آسمان و زمین اور جن و انس کی پیدائش ہوئی۔

زرقانی وغیرہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، مگر افسوس ہے کہ اسکی سند نہیں لکھی، ہندوستان میں مصنف عبدالرزاق کی کو دوسری جلد ملتی ہے، مگر پہلی نہیں ملتی، دوسری جلد دیکھ لی گئی اس میں یہ حدیث مذکور نہیں، اس لیے اس روایت کی تہذیب نہ ہو سکی، اور چونکہ کتاب مذکور میں صحیح حدیثوں کے ساتھ ساتھ موضوع حدیثیں تک موجود ہیں اور فضائل و مناقب میں اسکی روایتوں کا کم اعتبار کیا جاتا ہے اس لیے اصولی حیثیت سے اس روایت کے تسلیم کرنے میں مجھے پس و پیش ہے، اس تردد کو قوت اس سے اور بھی زیادہ ہوتی ہے کہ صحیح احادیث میں غلو، قنات الہی

میں سب سے پہلے "قلم تقدیر" کی پیدائش کا تصریحی بیان ہے کہ اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْقَلَمَ،

۲۔ روایتوں میں ہے کہ یہ نور پہلے ہزار دن برس سجدہ میں پڑا رہا، پھر حضرت آدم کے تیرہ واہ جسم کا چرغ بنا، پھر آدم نے مرتے وقت شیث کو اپنا وصی بنا کر یہ نور اُن کے سپرد کیا، اسی طرح یہ درجہ بدرجہ ایک سے دوسرے پیغمبر کو سپرد ہوتا ہوا، حضرت عبداللہ کو سپرد ہوا، اور حضرت عبداللہ سے حضرت اسماعیل کو منتقل ہوا، نور کا سجدہ میں پڑا ہونا اور اس کا موجود ہونا بالکل موضوع ہے اور نور کا ایک دوسرے دینی کو درجہ بدرجہ منتقل ہونا مناسب سمجھا جائے۔
طبقات ابن سعد اور تفسیر ابن جریر میں اس آیت پاک

الَّذِي يَرَالِكُمْ فِي ثَمَنِهِمْ وَتَقْلِبُكَ فِي السَّجْدِ يَنْ
وہ خدا جو تم کو دیکھتا ہے جب تو سجدہ کی نماز میں (کھڑا ہوتا ہو اور سجدہ کرنا اور
میں تیرے الٹ پھیر کو بھی دیکھتا ہو۔
(شعر ۶)

کی تفسیر میں حضرت ابن عباسؓ سے ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر
میں پشت بہ پشت منتقل ہونا خدا دیکھ رہا تھا، لیکن اُن دل تو پوری آیت کے الفاظ اور سیاق و سباق اس مطلب کا ساتھ
نہیں دیتے اور دوسرے یہ روایت اعتبار کے قابل نہیں۔

۳۔ روایت ہے کہ "یہ نور جب (بلوغ کے وقت) عبدالمطلب کو سپرد ہوا تو وہ ایک دن خانہ کعبہ میں سوئے تھے
سو کر اُٹھے تو دیکھا کہ اُنکی آنکھوں میں سرمہ اور بالوں میں تیل لگا ہے، اور بدن پر جال و رزق کا غلت ہوا، دیکھ کر وہ
ششدر رہ گئے آخر کار ان کے باپ اُن کو قریش کے ایک کاہن کے پاس لے گئے، اُس نے کہا کہ آسمانوں کے
خدا نے اجازت دی ہے کہ اس لڑکے کا نکاح کر دیا جائے، اس نور کے اثر سے عبدالمطلب کے بدن سے مشک کی خوشبو
آتی تھی اور وہ نور انکی پیشانی میں چمکتا تھا، قریش پر قحط وغیرہ کی جب کوئی مصیبت آتی تھی تو اس نور کے وسیلے سے
وہ دعا مانگتے تھے تو قبول ہوتی تھی۔"

یہ روایت ابوسعید خدریؓ اور ابی ہریرہؓ نے اپنی کتاب تشریف المصطفیٰ میں ابو بکر بن ابی مریم کے واسطے سے
کتاب اجبار (نور مسلم ہیروئی) نامی سے نقل کی ہے، اول تو یہ سلسلہ ایک تابعی تک موقوف ہے، اُن کے کی سند نہیں ملتا اور

لہ
محمد بخاری

کب احبار کو نو مسلم اسرائیلیں میں سے بہتر سمجھے جاتے ہیں، تاہم امام بخاری ان کے کذب کا تجربہ بیان کرتے ہیں اسلام میں اسرائیلیات اور عجیب و غریب حوادث کی روایات کے سرچشمہ ہی ہیں، بیچ کا راوی ابو بکر بن ابی مریم باتفاق محدثین ضعیف ہے، ان کا دماغ ایک حادثہ کے باعث ٹھیک نہیں رہا تھا،

۴۔ ابو نعیم حاکم، ہیثمی اور طبرانی میں ایک اور روایت ہے کہ "عبد المطلب میں گئے تھے، وہاں ایک کاہن ان کے پاس آیا اور ان کی اجازت سے ان کے دونوں ہتھوں کو دیکھ کر بتایا کہ ایک میں نبوت اور دوسرے میں بادشاہی کی علامت ہے۔ تم بنو ہرہ کی کسی لڑکی سے جا کر شادی کرو، ان مصنفوں کا مشترک راوی عبد الغزیز بن عمران الزہری اسکی نسبت میں ان میں سے ہے کہ امام بخاری نے کہا "اسکی حدیث نہ لکھی جائے" نسائی نے کہا "متروک ہے" یحییٰ نے کہا "یہ شعر و شاعری کا آدمی ہے، ثقہ نہ تھا" عبد العزیز کے بعد کا راوی اس میں یعقوب بن زہری ہے جس کی نسبت ابن عیینہ کہتے ہیں کہ "اگر ثقافت سے روایت کرے تو خیر لکھو" ابو زرعہ نے کہا "وہ کچھ نہیں، وہ واقفی کے قریب امام احمد نے کہا "وہ کچھ نہیں، اسکی حدیث لاشے کے برابر ہے" سابق نے کہا "وہ منکر الحدیث ہے" علاوہ ازیں اس روایت میں بعض اور مہول بھی ہیں، حاکم نے مستدرک میں اس کو روایت کیا ہے، لیکن امام ذہبی نے نقد مستدرک میں یعقوب اور عبد الغزیز دونوں کو ضعیف کہا ہے،

۵۔ روایت ہے کہ "حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جب یہ نور چکا تو ایک عورت جو کاہنہ تھی اس نے اس نور کو پھانسا اور چاہا کہ وہ خود عبداللہ سے ہمبستر ہو کر اس نور کی امین بن جائے، مگر یہ سعادت اسکی قسمت میں نہ تھی اس وقت عبداللہ نے عذر کیا اور گھر چلے گئے، وہاں یہ دولت آمنہ کو نصیب ہوئی، عبداللہ نے واپس آکر اس کا ہاتھ اس خود درخواست کی، تو اس نے رد کر دی کہ "اب وہ نور تمھاری پیشانی سے منتقل ہو چکا"

یہ روایت الفاظ اور جزئیات کے اختلاف کے ساتھ ابن سعد، بخاری، ابن عساکر، ہیثمی اور ابو نعیم میں مذکور ہے ابن سعد نے تین طریقوں سے اسکی روایت کی ہے، ایک طریقہ میں پہلا راوی واقفی ہے، دوسرے میں کلبی ہے یہ دونوں مشہور و روایات ہیں، تیسرے طریقہ ابو یزید بن ابی ہریرہ کے ساتھ ہے، ابو یزید مدنی کی اگرچہ بعض ائمہ نے

توثیق کی ہے، مگر دینہ کے شیخ اکل امام مالک فرماتے ہیں کہ "میں اس کو نہیں جانتا" ابو زرہ نے کہا "مجھے نہیں معلوم" ابو نعیم نے چار طریقوں سے اسکی روایت کی ہے، لیکن کوئی ان میں قابل وثوق نہیں، ایک طریقہ میں قنبر بن سلمہ، اور احمد بن محمد بن عبد اللہ بن زین عمرو الزہری، اور یہ تینوں نامعتبر ہیں، تیسرے سلسلہ میں مسلم بن خالد الزنجی ہیں جو ضعیف سمجھے جاتے ہیں اور متحد دجاہیل ہیں، چوتھا طریقہ زید بن شہاب الزہری پر ختم ہے، اور وہ اپنے آگے کا سلسلہ نہیں بتاتے، اور ان کا حال بھی نہیں معلوم، بیہقی کا سلسلہ وہی تیسرا ہے، خرائطی اور ابن عساکر کا یوں بھی اعتبار نہیں۔

۴۔ حضرت عباسؓ سے روایت کی گئی ہے کہ بعد منات اور قبیلہ مخزوم کی دو سو عورتیں گئی گئیں جنھوں نے اس غم میں کہ عبداللہ سے ان کو یہ دولت حاصل نہ ہوئی وہ مگرئیں لیکن انھوں نے شادی نہ کی (یعنی عمر بھر کواری رہیں) اور قریش کی کوئی عورت نہ تھی جو اس غم میں پیار نہ پڑ گئی ہو، یہی حکایت ہے جب کا غلط ترجمہ رد المحتار میں ملاوٹ یہ کیا ہے کہ "اس رات دو سو عورتیں رشک و حسد سے مگرئیں" یہ روایت سند کے بغیر زرقانی شرح مواہب لدنیہ میں بصیغہ مذکور یعنی "بیان کیا گیا ہے" مذکور ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ خود مصنف کو بھی اسکی صحت میں کلام ہے، یہ درحقیقت بالکل بے سند اور بے اصل روایت ہے اور کسی معتبر کتاب میں اسکا پتہ نہیں۔

۵۔ روایت ہے کہ اس رات کو کسریٰ کے محل میں زلزلہ پڑ گیا، اور اس کے چوڑا کنگرے گر پڑے اور سادہ کی نمر (واقع فارس) اور بعض روایتوں میں طبریہ کی نمر (واقع شام) خشک ہو گئی، اور فارس کا آتشکدہ، جو ہزاروں برس سے روشن تھا، بجھ گیا، اور کسریٰ نے ایک ہولناک خواب دیکھا، جسکی تعبیر یمن کے ایک کاہن سطح سے دریافت کی گئی، یہ قصہ بیہقی، خرائطی، ابن عساکر اور ابو نعیم میں سند اور سلسلہ روایت کے ساتھ مذکور ہے، ان سب کامرکزی راوی مخزوم بن مانی ہے، جو اپنے باپ مانی مخزومی (قریش) سے جسکی ڈیڑھ سو برس کی عمر تھی بیان کرتا ہے مانی کے نام کا کوئی صحابی جو مخزومی قریشی ہو، اور جو ڈیڑھ سو برس کی عمر رکھتا ہو معلوم نہیں، صحت وغیرہ میں اسی روایت کے سلسلہ میں انکا نام مشکوک طریقہ سے آیا ہے، ان کے صاحبزادہ مخزوم بن مانی سے

بھی محدثین میں کوئی شناسا نہیں، نیچے کے راویوں کا بھی یہی حال ہے، یہاں تک کہ ابن عساکر جیسے ضعیف راویوں کے سرپرست بھی اس روایت کو غریب کہنے کی جرأت کرتے ہیں، اور ابن حجر جیسے کمزور راویوں کے سہارا اور پشت پناہ بھی اس کو مرسل ماننے کو تیار ہیں، ابو نعیم کی روایت میں محمد بن جعفر بن عیین مشہور و مشاع ہے، ۸۔ روایت ہے کہ جب آنحضرت صلعم پیدا ہوئے تو حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کی مان شفا بنت اوسؓ ولادت کے وقت زہد خانہ میں موجود تھیں کہتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو پہلے غیب سے ایک آواز آئی، پھر مشرق و مغرب کی ساری زمین میرے سامنے روشن ہو گئی، یہاں تک کہ شام کے محل جھکناظر آنے لگے، میں نے آپ کو کپڑا پہنا کر لٹایا ہی تھا کہ اندھیرا چھا گیا، اور میں ڈر کر کانپنے لگی، پھر دہنی طرف سے کچھ روشنی نکلی تو آواز بنی کہ "کہاں لے گئے تھے" جواب ملا کہ "مغرب کی سمت"، ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ پھر وہی کیفیت پیدا ہوئی، میں ڈر کر کانپی اور آواز آئی کہ "کہاں لے گئے تھے" جواب ملا کہ "مشرق کی سمت"، یہ حکایت ابو نعیم میں ہے، اس کے بیچ کا راوی احمد بن محمد بن عبدالغفر زہری، نامعتبر ہے، اور اس کے دوسرے رواۃ مجہول الحال ہیں۔

۹۔ روایت ہے کہ حضرت آمنہؓ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہہ رہا ہے "اے آمنہ! تیرا بچہ تمام جہان کا سردار ہوگا، جب پیدا ہو تو اس کا نام احمد اور محمد رکھنا، اور یہ تو عید اس کے گلے میں ڈالنا" جب دو بیدار ہوئیں تو سونے کے پتر پر یہ اشعار لکھے ملے، (اس کے بعد اشارہ ہیں) یہ قصہ ابو نعیم میں ہے جس کا راوی ابو غزیہ محمد بن یحییٰ انصاری ہے، جسکی روایتوں کو امام بخاری منکر کرتے ہیں، ابن حبان کا بیان ہے کہ وہ دوسروں کی حدیثیں چرایا کرتا تھا، اور ثقات سے موضوع روایتیں بنا کر بیان کیا کرتا تھا، متاخرین میں حافظ عراقی نے اس روایت کو بے اصل اور شامی نے بہت ہی ضعیف کہا ہے، ابن اسحاق نے بھی اس کو بے سند روایت کیا ہے۔ ابن سعد میں یہ روایت واقدی کے حوالہ سے ہے جس کی دروغ بیانی محتاج بیان نہیں۔

۱۰۔ روایت، عثمان بن ابی العاصؓ صحابی کی مان، ولادت کے وقت موجود تھیں، کہتی ہیں کہ جب آمنہؓ کو دوزخ ہوا تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ تمام ستارے زمین پر جھکے آتے ہیں، یہاں تک کہ میں ڈری کہ میں زمین پر

نہ گزرتی، اور جب پیدا ہوئے تو جد نظر جاتی تھی تمام گھر روشنی سے معمور تھا، یہ قصہ ابو نعیم طبرانی اور بیہقی میں مذکور ہے اس کے رواۃ میں یعقوب بن محمد زہری پایہ اہمیت سے ساقط ہے اور عبد العزیز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف ایک محض داستان گو اور جھوٹا تھا۔

۱۱۔ روایت، حضرت آمنہ بنتی ہیں کہ مجھے ایام حمل میں سب کی کوئی علامت معلوم نہ ہوئی، اور عورتوں کو ان ایام میں جو گرانی اور تکلیف محسوس ہوتی ہے وہ بھی نہ ہوئی، بجز اس کے کہ حمل میں فرق آگیا تھا، قطلانی نے مواہب لدنیہ میں اس قصہ کو ابن اسحاق اور ابو نعیم کے حوالہ سے بیان کیا ہے، لیکن ابن اسحاق کا جو نسخہ ابن ہشام کے نام سے مشہور اور چھپا ہوا ہے، اور نیز دلائل ابو نعیم کے مطبوعہ نسخہ میں تو اس قسم کا کوئی واقعہ مذکور نہیں، قطلانی کی پیروی میں، دوسرے بے احتیاط متأخرین مثلاً صاحب سیرۃ جلیلیہ اور مصنف خمس نے بھی ابن اسحاق اور ابو نعیم ہی کی طرف اس روایت کی نسبت کی ہے، لیکن ابن سیدان سس نے عیون الاثرین بجا طور سے اس روایت کے لیے واقعہ کا حوالہ دیا ہے۔ دراصل یہ قصہ ابن سعد نے نقل کیا ہے اور اس کی روایت کے سلسلے لکھے ہیں، مگر ان میں سے ہر ایک کا سب سلسلہ واقعی ہے، اور اس کی نسبت محدثین کی رائے پوشیدہ نہیں، علاوہ ازیں ان میں سے کوئی سلسلہ بھی مرفوع نہیں، پہلا سلسلہ عبد اللہ بن وہب پر ختم ہوتا ہے، جو اپنی پھوپھی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم یہ سن کر تھے.....، دوسرے سلسلہ کو واقعی زہری پر جا کر ختم کر دیتا ہے۔

۱۲۔ ایک روایت اس کے بالکل برخلاف ابن سعد میں یہ ہے کہ غالباً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت و عظمت کے باعث، حضرت آمنہ کو سخت گرانی اور بار محسوس ہوتا تھا وہ کہا کرتی تھیں کہ ”میرے پیٹ میں کئی بچے رہے، مگر اس بچہ سے زیادہ بھاری اور گرانی مجھے کوئی نہیں معلوم ہوا“، اول تو یہ روایت معروف و مسلم واقعہ کے خلاف ہو، حضرت آمنہ کے ایک کے سوا کوئی اور بچہ ہوا، اور نہ حمل رہا، دوسرے یہ کہ اس روایت کا سلسلہ نام تمام ہے، اسی معنی کی ایک اور روایت شداد بن اوس صحابی کی زبانی منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ”میں اپنے والدین کا پہلا ٹاہون، جب میں شکم میں تھا تو میری ماں عام عورتوں سے بہت زیادہ گرانی محسوس کرتی تھی، اگر نہ اعمال کتاب الفضائل ہمعانی بن زکریا القاضی نے

اس روایت پر اتنی ہی جرح کی ہے کہ یہ منقطع ہے، یعنی شاد بن اگوس اور ان کے بعد کے راوی کچھل میں ملاقات نہیں، اس لیے بیچ میں ایک راوی کم ہے، حالانکہ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس کا پہلا راوی عمر بن صلیح، کذاب و ضامع اور متردک تھا،

۱۳۔ روایت۔ جب ولادت کا وقت آیا، خدا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آسمانوں اور بہشتوں کے دروازے کھول دو، فرشتے باہم بشارت دیتے پھرتے تھے، سو ج نے نور کا نیا جوڑا پہنا اس سال دنیا کی تمام عورتوں کو یہ رعایت ملی کہ سب فرزند زینہ جبین، دختر تون میں پھل آگئے، آسمان میں زبرد و یا قوت کے ستون کھڑے کئے گئے، انہر کوثر کے کنارے شک خالص کے درخت آگائے گئے، انکہ کے بت اور دھسے ہو گئے، وغیرہ وغیرہ،

یہ حکایت مواہب لدنیہ اور فضائل کبریٰ میں ابو نعیم کے حوالہ سے نقل کی گئی ہے، لیکن ابو نعیم کی دلائل النبوة کے مطبوعہ نسخہ میں جہاں اس کا موقع ہو سکتا تھا، وہاں یہ روایت جھکونہ میں ملی، ممکن ہے کہ ابو نعیم نے اپنی کسی اور کتاب میں یہ روایت لکھی ہو، یا یہ مطبوعہ نسخہ نامکمل ہو، بہر حال اس روایت کی صرف اس قدر بنا ہے کہ ابو نعیم چوتھی صدی کے ایک راوی عمر بن قتیبہ صوری سے نقل کرتے ہیں کہ انکے والد قتیبہ جو بڑے فاضل تھے، یہ بیان کرتے تھے، "قطلانی نے مواہب میں اس روایت کو نقل کر کے لکھا ہے کہ وہ "مطون ہے" حافظ سیوطی نے خصال میں اسکو منکر کہا ہے، اور واقعہ یہ ہے تا متر بے سند اور موضوع ہے،

۱۴۔ روایت۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محل میں ہونے کی جو نشانیاں تھیں، ان میں ایک یہ ہے کہ اس ات کو تریش کے سب جانور بولنے لگے، اور کہنے لگے کہ کعبہ کے خدا کی قسم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر میں آگئے، وہ دنیا جہاں کی امان اور اہل دنیا کے چرخ ہیں، قریش اور دیگر قبائل کی کاہنہ عورتوں میں کوئی عورت ایسی نہ تھی کہ اس کا جن اسکی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گیا ہو، اور ان سے کمانت کا علم چھین لیا گیا، اور دنیا کے تمام بادشاہوں کے تخت اور دھسے ہو گئے، اور سلاطین اس دن گونگے ہو گئے، مشرق کے وحشی جانور دن نے مغرب کے وحشی جانور دن کو جا کر بشارت دی، اسی طرح ایک دریا نے دوسرے دریا کو خوشخبری سنائی، اور پورا یام محل

میں ہر ماہ آسمان وزمین سے یہ ندا سنی جانے لگی کہ ”بشارت ہو کہ حضرت ابوالقاسم صلعم کے زمین پر ظاہر ہونے کا زمانہ قریب آیا“ حضرت کی والدہ فرماتی تھیں کہ جب میرے محل کے چھ مہینے گزرے تو خواب میں کسی نے مجھ کو پاؤں سے ٹھوکر دیکر کہا کہ ”اے آمنہ! تمام جہان کا سردار تیرے پیٹ میں ہو جب وہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا اور اپنی حالت کو چھپائے رکھنا“ کہتی ہیں کہ جب دلاوت کا زمانہ آیا تو عورتوں کو جو پیش آتا ہے وہ مجھ کو بھی پیش آیا اور کسی کو میری اس حالت کی خبر نہ تھی، میں گھر میں تنہا تھی، عبدالمطلب خانہ کعبہ کے طواف کو گئے تھے، تو میں نے ایک زور کی آواز سنی جس سے میں ڈر گئی، میں نے دیکھا کہ ایک سپید مرغ ہے جو اپنے بازو کو میرے دل پر مل رہا ہو، اس سے میری تمام دہشت دور ہو گئی، اور زور کی تکلیف بھی جاتی رہی، پھر ایک طرف دیکھا کہ سپید شربت ہے پیاسی تھی، وہ دہ بھکرا اس کو پی گئی، اس کے پینے سے ایک نور مجھ سے نکل کر بلند ہوا، پھر میں نے دیکھا کہ چند عورتیں جن کے قد لمبے لمبے ہیں، گو یا عبدالمطلب کی بیٹیاں ہیں، وہ مجھے غور سے دیکھ رہی ہیں، میں تعجب کر رہی ہوں کہ انکو کیسے میرا حال معلوم ہوا (ایک اور روایت میں ہے کہ ان عورتوں نے کہا ہم فرعون کی بیوی آسیہ، اور عمران کی بیٹی مریم ہیں، اور یہ جو ہیں ہیں) میرا دروڑ بٹھ گیا، اور ہر گھڑی آواز اور زیادہ بلند تھی، اور خوفناک ہوتی جاتی تھی اتنے میں ایک سپید دیبا کی چادر آسمان وزمین کے درمیان پھیلی نظر آئی، اور آواز آئی کہ ”اسکو لوگوں کی نگاہوں سے چھپالو“ میں نے دیکھا کہ چند مرد وہاں میں معلق ہیں، ان کے ہاتھوں میں چاندی کے آفتابے ہیں، اور میرے بدن موتی کی طرح پسینہ کے قطرے ٹپک رہے تھے، جہنم مشک خالص سے بہتر خوشبو تھی، اور میں دل میں کہہ رہی تھی کہ کاش عبدالمطلب اس وقت پاس ہوتے، پھر میں نے پرندوں کا ایک غول دیکھا جو نہیں معلوم کہ صر سے آئے، وہ میرے کمرے میں گھس آئے، انکی منقار میں زمر کی اور بانو یا قوت کے تھے، میری آنکھوں سے اُس وقت پردے اٹھا دیے گئے، تو اس وقت مشرق و مغرب سب میری نگاہوں کے سامنے تھے، تین جہنم کا نظر آئے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک خانہ کعبہ کی چھت پر، اب در زیادہ بڑھ گیا، تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ مجھے کچھ عورتیں ٹپک لگائے بیٹھی ہیں، اور اتنی عورتیں بھر گئیں کہ مجھے گھر کی کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی

اسی اشارہ میں بچہ پیدا ہوا، مین نے پھر کر دیکھا تو وہ سچے مین پڑا تھا، اور دو انگلیوں کو آسمان کی طرف دعا کی طرح اٹھائے تھا، پھر ایک سیاہ بادل نظر آیا، جو آسمان سے اتر کر نیچے آیا، اور بچہ پر چھا گیا، اور بچہ سری نگاہ سے چھپ گیا، اتنے میں ایک منادی سنی کہ ”محمد صلعم کو زمین کے پورے پورے کچھ گھما دو، اور مندروں کے اندر لیجاؤ تاکہ سب انکے نام نامی اور شکل و صورت کو پہچان لیں اور جان لیں کہ یہ مٹانے والے ہیں، یہ اپنے زمانہ میں شرک کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں بادل ہٹ گیا، اور آپ دودھ سے زیادہ سفید کپڑے میں لپٹے نظر آئے، جس کے نیچے سبز ریشم تھا، ہاتھوں میں سفید مٹی کی پہنچیاں تھیں، اور ایک لڑکی کے گھر کو فتح، نصرت اور نبوت کی پہچان لگتی اور مین نے دل پر بہت جبر کر کے یہ پوری حکایت نقل کی ہے، یہ اس لیے کہ میلاد کے عام جلسوں کی رونق انھیں روایتوں سے ہے، یہ روایت ابو نعیم نے حضرت ابن عباسؓ سے نقل کی ہے، اور سند کا سلسلہ بھی ہر طرح صحیح ہے، مگر اگر کسی کو اسمار الرجال سے آگاہی نہ بھی ہو، اور وہ صرف ادب عربی کا صحیح ذوق رکھتا ہو تو وہ فقط روایت کے الفاظ اور عبارت کو دیکھ کر فیصلہ کر دے گا کہ یہ تیسری چوتھی صدی کی بنائی ہوئی ہے، اس روایت میں یحییٰ بن عبد اللہ الباقلی، اور ابو بکر بن ابی مریم ہیں، پہلا شخص بالکل ضعیف ہے اور دوسرا قابلِ حجت ہے، ان کے آگے کے راوی یحییٰ بن عمرو الانصاری اور ان کے باپ عمرو الانصاری کا کوئی تہ نہیں۔

۱۵۔ اسی قسم کی ایک اور روایت حضرت عباسؓ سے نقل کی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا چھوٹا بھائی عبد اللہ جب پیدا ہوا تو اس کے چہرہ پر بروج کی سی روشنی تھی، اور والد نے ایک دفعہ خواب دیکھا..... بنو مخزوم کی ایک کاہنہ نے یہ خواب سن کر پیش گوئی کی کہ ”اس لڑکے کی پشت سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمام دنیا پر حکومت کرے گا“ جب آمنہ کے شکم سے بچہ پیدا ہوا تو مین نے لٹے پوچھا کہ ولادت کے اشارے میں تم کو کیا نظر آیا، انھوں نے کہا کہ جب مجھے درد ہونے لگا تو مین نے بڑے زور کی آواز سنی جو انسانوں کی آواز کی طرح نہ تھی، اور سبز ریشم کا پھریرا یا قوت کے جھنڈے مین لگا ہوا، آسمان و زمین کے بیچ مین گڑا نظر آیا، اور مین نے دیکھا کہ بچہ کے سر سے روشنی کی کرنیں نکل نکل کر آسمان تک جاتی ہیں، شام کے تمام محل آگ کا شعلہ معلوم ہوتے تھے، اور اپنے پاس مرغابیوں کا

ایک جھنڈ دکھائی دیا، جس نے بچہ کو سجدہ کیا، پھر اپنے پردن کو کھول دیا، اور سیرہ اسدیہ کو دیکھا کہ وہ کتنی ہوتی گزری کہ تیسرے اس بچہ نے بتوں اور کاہنوں کو بڑا صدمہ پہنچایا، ہائے سیرہ ہلاک ہو گئی، پھر ایک بلند بالا پسید رنگ، جوان نظر آیا، جس نے بچہ کو میرے ہاتھ سے لے لیا، اور اُس کے منہ میں اپنا لعاب دہن لگایا، اُس کے ہاتھ میں سونے کا ایک طشت تھا، بچہ کے پیٹ کو بھاڑا، پھر اُس کے دل کو نکالا، اس میں سے ایک سیاہ داغ نکال کر پھینک دیا، پھر سبز حیر کی ایک تھیلی کھولی جس میں سپید کی طرح کوئی چیز تھی، اُسکو سینہ میں بھرا، پھر سپید حیر کی ایک تھیلی کھولی اس میں سے ایک انگوٹھی نکال کر نوڈھے پرانڈے کے برابر مہر کی اور اس کو ایک کرتا پہنا دیا، اے عباس! یہ میں نے دیکھا،

اس روایت کے متعلق ہمیں کچھ زیادہ کہنا نہیں ہے کہ ناقلین نے اس کے ضعف کو خود تسلیم کیا ہے اور حافظ سیوطی نے لکھا ہے کہ اس روایت اور اس سے پہلے کی دو روایتوں (۱۳-۱۴) میں سخت نکارت ہے، اور میں نے اپنی اس کتاب (خصائص) میں ان تینوں سے زیادہ منکر کوئی روایت نقل نہیں کی، اور میرا دل انکے لکھنے کو نہیں چاہتا تھا، ایک سننے شخص ابو نعیم کی تقلید میں لکھ دیا ہے، جن روایتوں کو حافظ سیوطی لکھنے کے قابل نہ سمجھیں، تم انکے ضعف کے درجہ کو سمجھ سکتے ہو۔ سیوطی اس روایت کا ماخذ ابو نعیم کو بتاتے ہیں، مگر یہ روایت دلائل ابو نعیم کے مطبوعہ نسخہ میں نہیں ملی، یہ بھی یاد رہے کہ حضرت عباس آنحضرت صلعم سے ایک ہی دو سال بڑے تھے، جب آمنہ نے وفات پائی تو وہ سات آٹھ برس کے بچہ ہونگے (۱۶) ابن عباس سے روایت ہے کہ آمنہ آنحضرت صلعم کی ولادت کا قصہ بیان کر رہی تھیں کہ میں حیرت میں تھی ہی کہ تین آدمی دکھائی دیے، جنکے چہرے سورج کی طرح چمک رہے تھے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا آفتاب تھا، جس سے مشک کی سی خوشبو آ رہی تھی، دوسرے کے ہاتھ میں بنزمرہ کا طشت تھا، جس کے چار گوشے تھے، اور ہر گوشہ میں پسید موتی رکھا تھا، اور ایک آواز آئی ”سے حبیب اللہ! یہ پوری دنیا، پورے پچھنشی دتری سب مجھ ہو کر آئی ہے اس کے جس گوشہ کو چاہیے ٹھہریں لے لیجیے“ آمنہ کہتی ہیں کہ میں نے گھوم کر دیکھا کہ کچھ کہاں ہاتھ رکھتا ہے، میں نے دیکھا کہ اُس نے بیچ میں ہاتھ رکھا، تو کہنے والے کی آواز سنی کہ ”محمدؐ نے کعبہ کے خدا کی قسم کعبہ پر قبضہ کیا ہے، ہاں یہ کعبہ اُس کا قبلہ اور اس کا مسکن بنے گا“ تیسرے کے ہاتھ میں پسید حریر لپیٹا تھا، اُس نے اس کو کھولا، تو اس میں ایک انگوٹھی نکلی، جبکہ

دیکھ کر دیکھنے والوں کی آنکھیں حیرت کرتی تھیں پھر وہ میرے پاس آیا تو طشت واسے نے اُس انگوٹھی کو لے کر اُس آفتاب سے سات بار اُس کو دھویا، اور بچے کے مونڈھے پر مہر کر دی، اور حریر میں اُس کو لپیٹ کر مشک خالص کے تانگے سے اُسکو باندھ دیا، اور تھوڑی دیر تک اپنے بازوؤں میں لپٹائے رکھا، ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ رضوانِ جنت تھا، پھر بچے کے کان میں کچھ کہا، جسکو آنہ کہتی ہیں کہ میں سمجھ نہ سکی، اور پھر اس نے کہا: اے نبی! بشارت ہو کہ کسی نبی کو کوئی ایسا علم عطا نہیں کیا گیا جو تم کو نہیں بتایا گیا۔ تم سب پیغمبروں سے زیادہ شجاع بنائے گئے، تم کو فتح و نصرت کی کبھی کمی دی گئی، اور عرب و اب بختا گیا، جو تمہارا نام سنے گا، اُس نے تم کو کبھی دیکھا بھی نہ ہو تو بھی وہ کانپ جائے گا، اے خدا کے خلیفہ!

اس روایت کا ماخذ یہ ہے کہ کبھی بن عائد التوفی سہم جہری نے اپنی کتاب میلادین اس کا ذکر کیا ہے، ابن حجر محدث نے بڑی جرأت کر کے اس خبر کو "غریب" کہا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کو غریب کہنا بھی اسکی توثیق ہے، یہ تمام تر بے اصل اور بے بنیاد ہے۔

(۱۴) روایت۔ آنہ کہتی ہیں کہ جب ولادت ہوئی تو ایک بہت بڑا بڑکا مگر انظر آیا جس میں سے گھوڑے کے ہنہانے، اور پروں کے پھٹھٹانے، اور لوگوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، وہ ابر کا نگڑہ بچے کے اوپر آ کر چھا گیا، اور بچہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، البتہ سنا دی کی آواز سنائی دی کہ "محمد کو ملگون ملگون پھراؤ، اور سمندر وں کی تہوں میں لے جاؤ، کہ تمام دنیا اُن کے نام و نشان کو پہچان لے اور جن دانش، چرند و پرند، ملائکہ، بلکہ ہر نبی روح کے سامنے اون کو لے جاؤ، اون کو آدم کا خلق، شیث کی معرفت، نوح کی شجاعت، ابراہیم کی دوستی، اسماعیل کی زبان، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کی سختی، ایوب کا صبر، یونس کی طاعت، یوشع کا جہاد، داؤد کی آواز، دانیال کی محبت، ایاس کا وقار، عیسیٰ کی پاک دہنی، اور عیسیٰ کا زہر عطا کرو، اور تمام پیغمبروں کے اخلاق میں اون کو غوطہ دو" آنہ کہتی ہیں پھر یہ نظر ہٹ گیا، تو میں نے دیکھا کہ آپ بنزحریر میں پٹے ہیں، اور اس کے اندر سے پانی ٹپک رہا ہو، آواز آئی "اے محمد! تم نے تمام دنیا پر قبضہ کر لیا، اور کوئی مخلوق ایسی نہ رہی جو اُن کے حلقہ اطاعت میں نہ آگئی ہو، کہتی ہیں کہ پھر میں نے دیکھا تو نظر آیا کہ آپ کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح ہے، اور مشک خالص کی سی خوشبو

آپ سے نکل رہی ہے، دفعتاً تین آدمی نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا آفتاب ہے، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زرد کا طشت ہے، اور تیسرے کے ہاتھ میں سپید ریشم ہے، اُس نے سپید ریشم کو کھول کر اس میں سے انگوٹھی جسکو دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہوتی تھیں، نکالی پہلے اس نے انگوٹھی کو سات دفعہ اُس آفتاب کے پانی سے دھویا، پھر منڈھے پر مہر کر کے بچہ کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے بازوؤں میں لپیٹ لیا، پھر مجھے واپس کر دیا۔

اس حکایت کی بنیاد یہ ہے کہ قسطلانی نے مواہب لدنیہ میں السعادة والبشری نامی ایک میلاد کی کتاب سے اسکو نقل کیا ہے، اور السعادة والبشری کا مصنف کہتا ہے کہ اُس نے خطیب سے اس کو لیا ہے، روایات کے لحاظ سے خطیب کی تاریخ کا جو درجہ ہے وہ کس کو معلوم نہیں، قسطلانی نے اس روایت کو ابو نعیم کی طرف بھی منسوب کیا ہے مگر دلائل ابو نعیم کے مطبوعہ نسخہ میں تو اس کا پتہ نہیں غنیمت ہے کہ حافظ قسطلانی نے خود تصریح کر دی ہے کہ ”اس میں سخت نکارت ہے“

(۱۸) روایت، ”امنتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو ایک روشنی چمکی جس سے تمام مشرق و مغرب روشن ہو گیا، اور آپ دو دنوں ہاتھ ٹیک کر زمین پر گر پڑے، (شاید مقصود یہ کہنا ہے کہ آپ سجدہ میں گئے) پھر ٹھٹی سے مٹی اٹھائی دال میلاد اس سے یہ مطلب لیتے ہیں کہ آپ نے روئے زمین پر قبضہ کر لیا، اور آسمان کی طرف سر اٹھایا۔ یہ حکایت ابن سعدین متعدد طریقوں سے مذکور ہے، مگر ان میں سے کوئی قوی نہیں، اسی کے قریب قریب ابو نعیم اور طبرانی میں روایتیں ہیں ان کا بھی یہی حال ہے۔

(۱۹) روایت، جس شب کو آپ پیدا ہوئے قریش کے بڑے بڑے سردار جلسہ جمائے بیٹھے تھے، ایک یہودی نے جو کہ بن سودا گری کرتا تھا اُن سے آکر دریافت کیا کہ ”آج تمہارے یہاں کسی گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے؟“ رتبے اپنی لاعلمی ظاہر کی، اُس نے کہا ”اللہ اکبر! تمکو نہیں معلوم، تو خیر، میں جو کہتا ہوں اس کو سن رکھو، آج شب کو اس بچہ کی امت کا بنی پیدا ہو گیا، اُس کے دو دنوں منڈھوں کے بیچ میں ایک نشانی ہے اس میں گھوڑے کی ایال کی طرح کچھ اوپر تلے بال ہیں، وہ دو دن تک دو وہ نہ پیے گا، کیونکہ ایک جن نے اس کے منہ میں انگلی ڈال دی ہے جس سے

وہ دودھ نہیں پی سکتا۔ جب جلسہ چھٹ گیا، اور لوگ گھروں کو لوٹے تو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن مطلب کے گھر کا پید ا ہوا لوگ اُس یہودی کو آمنہ کے گھر لائے، اُس نے بچہ کی پیٹھ پر تل دیکھا تو غش کھا کر گر پڑا، جب ہوش آیا، لوگوں نے سب پوچھا، اُس نے کہا "خدا کی قسم اسرائیل کے گھرانے سے نبوت رخصت ہو گئی، اے قریش! تم اسکی پیدائش سے غش ہو، ہشارا خدا کی قسم یہ تمہارا ایک دن ایسا حملہ کرے گا جس کی خبر چاروں گاہ عالم میں پھیلے گی۔"

یہ روایت مستدرک حاکم میں ہے، اور حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے، مگر اہل علم جانتے ہیں کہ حاکم کا کسی روایت کو صحیح کہنا ہمیشہ تنقید کا محتاج رہتا ہے، چنانچہ حافظ ذہبی نے تلخیص مستدرک (ج ۲ صفحہ ۶۰۲) میں حاکم کی تردید کی ہے، اس کا سلسلہ روایت یہ ہے، کہ یعقوب بن سفیان قسوی، ابوغسان مجہلی کنانی سے، اور یہ اپنے باپ (یحییٰ بن علی کنانی) سے اور وہ محمد بن اسحاق (مصنف سیرت) سے روایت کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابن اسحاق نے خود اپنی سیرت میں یہ روایت نہیں لی ہے، ابوغسان محمد بن یحییٰ کو بعض محدثین نے چھپا کہا ہے، مگر محدث سلیمان نے اُن کو منکر (ایسی باتیں بیان کرنے والا جنکی تصدیق دیگر معتبر بیانات سے نہیں ہوتی) کہا ہے، ابن حزم نے انکو مجہول کہا ہے، بہر حال اُن تک غنیمت ہے، مگر ان کے باپ یحییٰ بن علی کا کہیں کوئی ذکر نہیں کہ یہ کون تھے؟ اور کب تھے؟ اسی قسم کی ایک اور روایت عیص راہب کے متعلق ابوجعفر بن ابی شیبہ سے ہے، اور ابو نعیم نے دلائل میں اور ابن عساکر نے تاریخ میں اسکو ذکر کیا ہے، لیکن زر قانی نے لکھ دیا ہے کہ ابوجعفر بن ابی شیبہ نامعتبر ہے۔

(۲۰) روایت حضرت عباس آنحضرت مسلم سے ذکر کرتے ہیں کہ "یا رسول اللہ! مجھکو جس نشانی نے آپ کے مذہب میں داخل ہونے کا خیال دلایا وہ یہ ہے کہ جب آپ گوارہ میں تھے تو میں نے دیکھا کہ آپ چاند سے اور چاند آپ سے باتیں کرتا تھا، اور انگلی سے آپ اُس کو جدھر اشارہ کرتے تھے اُدھر جھبک جاتا تھا۔" فرمایا مان میں اُس سے اور وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا، اور رونے سے بہلاتا تھا، اور عرش کے نیچے جا کر جب وہ تسبیح کرتا تھا تو میں اسکی آواز سنتا تھا، یہ حکایت دلائل بیہقی کتاب الماتین صابونی، تاریخ خطیب اور تاریخ ابن عساکر میں ہے، مگر خود بیہقی نے تصریح کر دی ہے کہ یہ صرف احمد بن ابراہیم جمہلی کی روایت ہے، اور وہ مجہول ہے، صابونی نے روایت

لکھ کر کہا ہے کہ ”یہ سند اور متن دونوں لحاظ سے غریب ہی“ علاوہ ازین حضرت ابن عباسؓ آنحضرت صلیعہ سے شاید ایک ہی ہمال بڑے تھے، آنحضرت صلیعہ کی شیرخوارگی کے عالم میں وہ خود شیرخوار ہون گے۔

(۲۱) حافظ ابن حجر نے فتح الباری (جلد ۴ صفحہ ۴۴۳) میں واقعی کی سیر کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ آپؐ نے گوارہ میں کلام کیا، ابن سبج المتونی سہ کی خالص میں ہے کہ فرشتے آپؐ کا گوارہ ہلاتے تھے، اور (پیدائش کے بعد) سب سے پہلا فقرہ زبان مبارک سے یہ نکلا الحمد للہ کبیراً، والحمد للہ کثیراً، ابن عائد وغیرہ میلاد کی بعض اور کتابوں میں اور فقرے بھی منسوب ہیں مثلاً کہ آپؐ نے لا الہ الا اللہ یا جلال ربی الرفیع پڑھا۔

واقعی کی سیر سے مراد اگر واقعی کی منافی ہے تو اس کا مطبوعہ کلکتہ نسخہ میرے پیش نظر ہے اس میں یہ واقعہ مذکور نہیں اور اگر ہوتا بھی تو واقعی کا اعتبار کیا ہو؟ ابن سبج اور ابن عائد وغیرہ زمانہ متاخر کے لوگ ہیں۔ اور قدما کے روایات کی نقل میں بے احتیاط ہیں، کسی قدیم ماخذ سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی، معلوم نہیں یہ روایتیں اخون نے کہاں سے لیں۔

(۲۲) آنحضرت صلیعہ کی رضاعت اور شیرخوارگی کے زمانہ کے فضائل اور معجزات جب آپؐ کو حلیمہ سعدیہ اپنے گھر لیجاتی ہیں، ابن اسحاق، ابن راہویہ، ابویعلیٰ، طبرانی، ہیثمی، ابونعیم، ابن عساکر اور ابن سعد میں تفصیل مذکور ہیں، حلیمہ سعدیہ کا آنا، آپؐ کا اُن کو دیکھ کر مسکرانا، حلیمہ کے خشک سینوں میں دودھ بھر آنا، آپؐ کا صرف ایک طرف کے سینہ سے سیر ہو جانا اور دوسری طرف کا اپنے رضاعی بھائی کے لیے بنظر انصاف چھوڑ دینا، آپؐ کے سوار ہوتے ہی حلیمہ کی کمر اور بلی بتلی گدھی کا تیز رو، طاقتور، اور فریب ہو جانا، اور حلیمہ کے قبیلہ کی قحط زدہ زمین کا سرسبز و شاداب اور ہر اہرا ہو جانا، حلیمہ کی بکریوں کا موٹا ہونا، اور سب سے زیادہ دودھ دینا، آپؐ کا غیر معمولی نشوونما پانا، دو برس کے سن میں آپؐ کے سینہ کا چاک ہونا، حلیمہ کا اس واقعہ سے ڈر کر آپؐ کو آمنہ کے پاس واپس لانا، آمنہ کا حلیمہ کو تسلی دینا، یہ تمام واقعات ان کتابوں میں تفصیل مذکور ہیں۔

یہ واقعات دو طریقوں سے مروی ہیں ایک طریقہ کا مشترک راوی حم بن ابی حم ایک مچولی شخص ہے، اور

دوسرے کا مشترک راوی واقدی ہے جبکہ کوئی اعتبار نہیں۔

پہلے طریقہ سے اس کو ابن اسحاق ابن راہویہ، ابویعلیٰ طبسری اور ابو نعیم نے روایت کیا ہے، اس کا سلسلہ یہ ہے کہ ابن اسحاق نے کہا کہ مجھ سے جہم بن ابی جہم مولیٰ حارث بن حاطب جحجی نے کہا، اور وہ کہتا ہے کہ مجھ سے عبد اللہ بن جعفر بن ابی طالب نے خود بیان کیا، یا کسی ایسے شخص نے بیان کیا جس نے عبد اللہ بن جعفر سے سنا، اور عبد اللہ بن جعفر نے حلیمہ سعدیہ سے سنا، اس روایت میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جہم اس روایت کا خود عبد اللہ بن جعفر سے سنا یقینی نہیں بتاتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ "عبد اللہ بن جعفر کسی نے اُن سے سنا مجھے کہا" معلوم نہیں وہ کون تھا؟ اور کیا تھا؟ ابو نعیم وغیرہ متاخرین نے اس روایت کو اس طرح بیان کیا ہے کہ یہ شک سرے سے نظر انداز ہو گیا ہو اگر بالفرض جہم نے عبد اللہ بن جعفر ہی سے سنا تو عبد اللہ بن جعفر کا جو حضرت کے زمانہ میں اٹھ نو برس کے تھے اور شہ کے بعد حبش کے ملک سے مدینہ آئے تھے، حلیمہ سے ملنا اور اُن سے نقل روایت کرنا محتاج ثبوت ہے، بلکہ علماء سیر و رجال میں خود حلیمہ کے اسلام یا نبوت کے بعد آپ سے ملاقات میں اختلاف ہو، صرف ایک دفعہ غزوہ ہوازن کے موقع پر ان کا آنا کسی کسی نے بیان کیا ہے، مگر اس موقع پر عبد اللہ بن جعفر کا جو کم سن تھے موجود ہونا اور اُن سے ملنا مطلق ثابت نہیں، جہم بن ابی جہم جو اس روایت کا سر بنیاد ہے، ذہبی نے میزان الاعتدال میں اسی روایت کی تقریب سے اس کا نام لکھ کر لکھا ہو گا کیحرف یعنی معلوم نہیں یہ کون تھا۔

دوسرا طریقہ وہ ہے جس کا مرکزی راوی واقدی ہے، اس سلسلہ سے ابن سعد، ابو نعیم اور ابن عساکر نے اس واقعہ کو لکھا ہے، یہ سلسلہ علاوہ ازین کہ واقدی کے واسطے سے ہے، موقوف بھی ہے یعنی کسی صحابی تک وہ نہیں پہنچتا، اس کو واقدی، زکریا بن یحییٰ بن زید سعدی سے اور وہ اپنے باپ یحییٰ بن زید سعدی سے نقل کرتا ہے۔ ابن سعد نے دوسری جگہ (جلد اول صفحہ ۹) ایک اور سلسلہ سے اس کو واقدی سے روایت کیا ہے، اور واقدی عبد اللہ بن زید بن اسلم سے اور عبد اللہ اپنے باپ زید بن اسلم تابعی سے نقل کرتے ہیں، یہ سلسلہ بھی علاوہ ازین کہ اس کا پہلا راوی وہی واقدی ہے، اور روایت بھی موقوف ہے، زید مذکور کی نسبت اہل مدینہ کلام کرتے تھے اور اُن کے بیٹے عبد اللہ کو اکثر

محدثین نے ضعیف کہا ہے، اس لیے یہ سلسلہ بھی امتداد کے قابل نہیں ہے، ابو نعیم نے تیسری روایت میں واقعہ کی
کے واسطے سے ان واقعات کو بے سند لکھا ہے۔

(۲۳) شق صدیقی سید مبارک کے چاک ہونے کا واقعہ معراج میں پیش آنا مسلم ہے، مگر بعض لوگوں نے بچپن
کے زمانہ میں بھی اس واقعہ کا پیش آنا بیان کیا ہے، بچپن کے وقت کی تعیین میں ان روایتوں میں اختلاف ہے
اکثر روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت حلیمہ کے پاس قیام کے زمانہ میں پیش آیا، جب عمر شریف غالباً صرف چار برس
کی تھی، ایک دور روایتوں میں ہے کہ اُس وقت آپ دس برس کے تھے لیکن واقعہ یہ ہے کہ عہد طفولیت میں شق صدیقی
کی جس قدر روایتیں ہیں، صحیح مسلم کی روایت کے علاوہ، وہ تمام تر ضعیف ہیں، صحیح مسلم کی روایت میں حماد بن سلمہ کی
غلطی سے معراج کا واقعہ، عہد طفولیت میں بیان ہو گیا ہے، اس بارہ میں میں نے اپنی تحقیق شرح صدر کی بحث میں
مفصل بیان کی ہے۔

(۲۴) حضرت حلیمہ کے پاس قیام کے زمانہ میں ایک دور واقعہ بھی راویوں نے بیان کیا ہے کہ آنحضرت صلعم کو
دیکھ کر بعض یہودیوں نے یا عرب قیافہ شناسوں نے (روایت میں اختلاف ہی) یہ معلوم کر لیا، کہ نبی آخر الزمان یہی
ہیں، اور یہی ہمارے آبائی کیش اور مذہب کو دنیا سے مٹائیں گے۔ یہ سمجھ کر انھوں نے آپ کو خود قتل کرنا چاہا، یاد دہان
کو آپ کے قتل پر آمادہ کرنا چاہا (روایت میں اختلاف ہے)، ایک روایت میں ہے کہ یہ واقعہ اُس وقت پیش آیا
جب حلیمہ آپ کو پہلے پہل مکہ معظمہ سے لیکر عکاظ کے میلہ میں آئیں، وہاں قبیلہ ہذیل کا ایک قیافہ شناس بڑھا تھا،
عورتیں اپنے اپنے بچوں کو لے کر اس کے پاس آتی تھیں اور فال بکواتی تھیں، اس کی نظر جب آنحضرت صلعم پر
پڑی تو وہ چلا اٹھا کہ اس کو قتل کر ڈالو، مگر آپ لوگوں کی نظر سے غائب ہو چکے تھے، حلیمہ آپ کو لیکر جلدی تھیں، لوگوں
نے بڑھے سے واقعہ پوچھا تو اُس نے کہا میں نے ابھی وہ بچہ دیکھا جو تمہارے اہل مذہب کو قتل کرے گا اور تمہارے
بتوں کو توڑے گا اور وہ کامیاب ہوگا۔ اس کے بعد لوگوں نے آپ کو بہت ڈھونڈھا مگر آپ نہ ملے حضرت حلیمہ نے
اس کے بعد آپ کو کچھ سی قیافہ شناس اور فال دیکھنے والے کے سامنے پیش نہ کیا، ایک اور روایت میں ہے کہ اسکے

بعد اس بڑھے کی عقل جاتی رہی اور وہ کفر ہی کی حالت میں مر گیا، دوسری روایت میں یہ واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت آمنہ نے حلیمہ کو کہہ دیا تھا کہ ”میرے بچہ کو یہودیوں سے بچائے رکھنا“ اتفاق سے جب وہ آپ کو لیکر جلدین تو کچھ یہودی راستہ میں مل گئے، انھوں نے آپ کا حال سکر ایک دوسرے سے کہا کہ ”اس کو مار ڈالو“ پھر انھوں نے دریافت کیا کہ کیا یہ بچہ تم ہے؟ حلیمہ نے کہا ”نہیں میں اسکی ماں ہوں“ اور اپنے شوہر کو بتایا کہ وہ اس کا باپ ہے، انھوں نے کہا ”اگر یہ تم ہو تو ہم اس کو قتل کر ڈالتے“ (یعنی آخری پیغمبر کی ایک علامت یہی بھی تھی، اور چونکہ ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ علامت اس بچہ میں پائی نہیں جاتی اس سے ان کا یقین جاتا رہا۔)

یہ روایت ابن سعد جلد اول صفحہ ۱۰۸ و ۱۰۹ میں ہیں، مگر حالت یہ ہے کہ پہلی روایتوں کا ماخذ اقدی کی داستان میں اور اس پر بھی ان کے سلسلے نام تمام ہیں، آخری روایت کا سلسلہ یہ ہے، عمر بن حاتم کلابی، ہمام بن منکب، اسحاق بن عبد اللہ گو یہ تینوں عموماً ثقہ اصحاب ہیں، مگر ان کی یہ روایت موقوف ہے، یعنی آخری راوی اسحاق بن عبد اللہ کو تابعی ہیں مگر وہ کسی صحابی سے اسکا سننا ظاہر نہیں کرتے معلوم نہیں یہ روایت انکو کہاں سے پہنچی؟

تقریباً اسی واقعہ کو ابو نعیم نے دلائل میں اس طرح بیان کیا ہے کہ حلیمہ جب آپ کو مکہ سے لیکر روانہ ہوئیں تو ایک وادی میں پہنچ کر ان کو حبش کے کچھ لوگ ملے (جو غالباً عیسائی ہوں گے) حلیمہ ان کے ساتھ ہو گئیں، انھوں نے جب آنحضرت صلیم کو دیکھا تو آپ کی نسبت کچھ دریافت کیا، اس کے بعد بہت غور سے انھوں نے آپ کو دیکھا شروع کی دونوں مونڈھوں کے بیچ میں جو مہر نبوت تھی وہ دیکھی، آپ کی آنکھوں میں تھوڑی سرخی تھی اس کو دیکھتے رہے، پھر دیکھا کہ ”کیا بچہ کی آنکھوں میں یہ سرخی کسی بیماری سے ہے؟“ حلیمہ نے کہا ”نہیں یہ ہمیشہ سے اسی طرح ہے“ انھوں نے کہا ”خدا کی قسم یہ پیغمبر ہے“ یہ لکھ کر انھوں نے چاہا کہ بچہ کو حضرت حلیمہ سے چھین لیں لیکن خدا نے آپ کی حفاظت کی، ابو نعیم کی اس روایت کا سلسلہ نہایت ضعیف اور کمزور ہے اور اس کے رواۃ مجہول الحال لوگ ہیں۔

(۲۵) کہتے ہیں کہ پیار اور محبت سے حضرت حلیمہ آپ کو دھوپ میں نکلنے نہیں دیتی تھیں، ایک دن آپ اپنی

رضاعی بہن کے ساتھ دھوپ میں نکل پڑے حلیمہ نے دیکھا تو لڑکی پر خفا ہوئیں کہ تم دھوپ میں کیوں لگیں لڑکی نے کہا

امان جان! میرے بھائی کو دھوپ نہیں لگتی، میں نے دیکھا کہ اُس پر بادل سایہ کئے تھے، جدھر وہ جاتا تھا، وہ بھی چلتے تھے، اور جہاں وہ رک جاتا تھا، وہ بھی رک جاتے تھے، اسی کیفیت سے وہ یہاں تک پہنچا ہے "ابن سعد نے دو طریقوں سے اس واقعہ کو نقل کیا ہے، ایک میں تو صرف واقعی کا حوالہ ہے اور اس کے آگے کوئی نام نہیں دیا ہے (صفحہ ۱۰، جلد اول) اور دوسرے میں کہ وہ واقعی نے معاذ بن محمد سے اور اسے عطاء، اور عطانے حضرت ابن عباس سے سنا، ابن سعد علاوہ ابوعبیدہ بن عساکر اور ابن طراح نے بھی اسی سلسلہ سے اس واقعہ کو نقل کیا ہے، مگر اس سلسلہ میں واقعی کے علاوہ معاذ بن محمد مجولی اور نابغہ بن یمان تک تو ہم نے فضائل و معجزات کی غلط اور ضعیف روایتوں کی مسلسل تفتیش کی ہے، اگر اسی طرح ہم آخر تک نبھانا چاہیں تو یہ دفتر ان اوراق میں نہیں سما سکتا، اس لیے ہم صرف مشہور ترین روایتوں کی تنقید پر قناعت کرتے ہیں۔ (۲۶) سب سے مشہور بحیرہ راہب کا قصہ ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ جب آپ دستس بارہ برس کے تھے تو اپنے چچا ابوطالب کے ساتھ شام کا سفر کیا، راہ میں ایک عیسائی خانقاہ ملی جہیں بحیرہ نام ایک راہب رہا کرتا تھا، اُس نے آپ کو دیکھ کر اور علامتوں سے پہچان کر یہ جان لیا کہ پیغمبرِ آخر الزمان اور سرِ دارِ عالم ہی ہیں، اُس نے دیکھا کہ آپ پر سایہ افکن ہے، جس درخت کے نیچے آپ بیٹھے ہیں اسکی شاخیں آپ پر چھکی آتی ہیں، اُس نے آپ کی خاطر غافلہ کی دعوت کی اور ابوطالب سے باصرہ کہا کہ اس بچہ کو مکہ واپس لے جاؤ، ورنہ رومی اگر اس کو پہچان گئے تو ہکو قتل کر ڈالیں گے، (شاید اس لیے کہ آپ کے ہاتھوں انکی سلطنت کا خاتمہ ہوگا) ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ رومیوں کا ایک گروہ پہنچ گیا۔ دریافت سے ظاہر ہوا کہ رومیوں کو یہ معلوم ہو گیا ہے پیغمبرِ آخر الزمان کے ظہور کا وقت آگیا ہے اس لیے رومیوں نے تحقیق حال کے لیے ہر طرف اپنے دستے روانہ کیے ہیں، بحیرہ نے اُن سے کہا کہ "خدا کی تھیر ٹل نہیں سکتی" اس لیے بہتر ہے کہ تم واپس جاؤ، وہ رک گئے، اور ابوطالب نے آنحضرت صلی علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا، اور حضرت ابو بکرؓ نے حضرت بلالؓ کو آپ کے ساتھ کر دیا، اور بحیرہ نے کیک اور ناشتہ آپ کے ساتھ کیا۔

لہ صفحہ ۹۸
جلد اول -

یہ روایت اختصار اور تفصیل کے ساتھ سیرت کی اکثر کتابوں میں اور بعض حدیثوں میں بھی مذکور ہے، مگر ابن اسحاق اور ابن سعد وغیرہ کتب میں اس کے متعلق جس قدر روایتیں ہیں اُن سب کے سلسلے کمزور اور ٹوٹے ہوئے ہیں۔

اس قصہ کا سب سے محفوظ طریقہ سند وہ ہے جس میں عبدالرحمان بن غزنوان جو ابو نوح قرار کے نام سے مشہور ہے، یونس بن اسحاق سے، اور وہ ابو بکر بن ابی موسیٰ سے اور وہ اپنے باپ ابو موسیٰ اشعری سے اسکی روایت کرتے ہیں یہ قصہ اس سلسلہ سند کے ساتھ جامع ترمذی، مستدرک حاکم، مصنف ابن ابی شیبہ، دلائل بیہقی اور دلائل ابی نعیم میں مذکور ہے، ترمذی نے اس کو "حسن و غریب" اور حاکم نے "صحیح" کہا ہے، استاد مرقوم نے سیرت کی پہلی جلد (طبع اول صفحہ ۱۳۰ طبع دوم صفحہ ۱۶۸) میں اس روایت پر پوری تنقید کی ہے اور عبدالرحمن بن غزنوان کو اس سلسلہ میں مجروح قرار دیا ہے اور حافظ ذہبی کا قول نقل کیا ہے کہ وہ اس روایت کو موضوع سمجھتے ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ اس سلسلہ سند میں نہ صرف عبدالرحمن بن غزنوان بلکہ دوسرے رواۃ بھی حرج کے قابل ہیں (۱) سب سے اول یہ کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سلمان ہو کر سترہ میں مین سے مدینہ آئے تھے، اور یہ واقعہ اس سے پچاس برس پہلے کا ہے، حضرت ابو موسیٰ نہ تو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اور نہ کسی اور شریک واقعہ کی زبان سے اپنا سننا بیان کرتے ہیں اس لیے یہ روایت مرسل ہے۔

(۲) اس واقعہ کو حضرت ابو موسیٰ سے ان کے صاحبزادہ ابو بکر روایت کرتے ہیں مگر انکی نسبت کلام ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے کوئی روایت سنی بھی ہے یا نہیں، چنانچہ ناقدین فن کو اس باب میں بہت کچھ شک ہے، امام ابن حنبل نے تو اس سے قطعی انکار کیا ہے، بنا بریں یہ روایت منقطع بھی ہے اس کے سوا ابن سعد نے لکھا ہے کہ وہ ضعیف تھے جاتے ہیں۔

(۳) ابو بکر سے یونس بن اسحاق اس واقعہ کو نقل کرتے ہیں، گو متعدد محدثین نے انکی توثیق کی ہے تاہم عام فیصلہ یہ ہے کہ وہ ضعیف ہیں، یحییٰ کہتے ہیں کہ "ان میں سخت بے پردائی تھی" شعبہ نے ان پر تلبیس کا الزام قائم کیا ہے، امام احمد انکی اپنے باپ سے روایت کو ضعیف اور انکی عام روایتوں کو مضطرب اور ایسی ہی کہتے ہیں، ابو حاتم کی رائے ہے کہ وہ راست گو ہیں، لیکن انکی اپنے باپ سے حدیث "حجت نہیں" ساجی کا قول ہے کہ وہ سچے ہیں، اور بعض محدثین نے ان کو ضعیف کہا ہے، ابو حاکم کا بیان ہے کہ اکثر انکو اپنی روایتوں میں دہم ہوتا تھا۔

(۴) چوتھا راوی عبدالرحمن بن غزوان ہے جبکہ نام مستدرک اور انفس میں ابو نوح قرار ہے اس کو اگرچہ بہت سے لوگوں نے ثقہ کہا ہے، تاہم وہ متعدد منکر روایتوں کا راوی ہے، ممالیک والی جھوٹی حدیث اسی نے روایت کی ہے، ابو احمد حاکم کا بیان ہے کہ اس نے امام لیث سے ایک منکر روایت نقل کی ہے، ابن حبان نے لکھا ہے کہ وہ غلطیان کرتا تھا اور امام لیث اور مالک سے ممالیک والی حدیث نقل کرنے کی وجہ سے اس کی طرف سے دل میں خلجان ہے۔

(۵) حافظ ذہبی میسران میں لکھتے ہیں کہ "عبدالرحمن بن غزوان کی منکر روایتوں میں شب سے زیادہ منکر بحیرا راہب کا قصہ ہے، اس قصے کے غلط ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ ابو بکر نے بلال کو آپ کے ساتھ کر دیا حالانکہ حضرت ابو بکر اس وقت بچہ تھے، اور حضرت بلال پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔

(۶) حاکم نے مستدرک میں اس واقعہ کو نقل کر کے لکھا ہے کہ یہ بخاری و مسلم کے شرط کے مطابق ہے، حافظ ذہبی مستدرک کی تلخیص میں اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ "میں اس روایت کو بنایا ہوا خیال کرتا ہوں، کیونکہ اس میں بعض واقعات غلط ہیں" (مستدرک جلد دوم صفحہ ۶۱۵)

(۷) امام بیہقی اسکی صحت کو صرف اسی قدر تسلیم کرتے ہیں کہ "یہ قصہ اہل سیر میں مشہور ہے" حافظ سیوطی نے خصائص میں امام موصوف کے اس فقرہ سے یہ سمجھا ہے کہ وہ بھی اس کے ضعیف کے قائل ہیں، اس لیے اصل روایت میں ابن سعد وغیرہ سے چند اور سلسلے نقل کئے ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔

(۲۷) اسی قسم کا ایک اور واقعہ دوسری دفعہ کے سفر شام میں جب آپ حضرت خدیجہ کا مال تجارت لیکر بصری تشریف لے گئے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے، آپ کے ساتھ اس سفر میں حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا اسکی زبانی روایت ہے کہ ہر جگہ ابراہیم پر سایہ انگن رہتا، کبھی فرشتے اپنے پر دن کا سایہ کرتے تھے، ایک عیسائی خانقاہ کے قریب جہاں بطور راہب رہتا تھا، آپ نے ایک منخت کے نیچے آرام کیا، راہب نے یہ دیکھا تو میسرہ سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے، اُس نے نام و نشان بتایا، راہب نے کہا کہ اس نے اپنے پیچھے کے سوا کوئی نہیں بٹھراؤ پھر دریا کی لہریں انکھن میں ہمیشہ یہ سرخی رہتی ہے، غلام نے اثبات میں جواب دیا، راہب نے کہا کہ "تو

یہ یقیناً آخر زمانہ کا پیغمبر ہے، تم کبھی اس کی رفاقت نہ چھوڑنا، اسی درمیان میں ایک شخص سے خرید و فروخت میں کوئی جھگڑا پیش آیا، خریدار نے آپ سے کہا کہ تم لات عوی کی قسم کھاؤ، آنحضرت صلعم نے فرمایا میں کبھی انکی قسم نہیں کھاتا، آپ نے میسرہ سے کہا خدا کی قسم یہ پیغمبر ہے، اس کی صفتیں ہماری کتابوں میں لکھی ہیں، میسرہ کا بیان ہے کہ جب دوپہر کی سخت دھوپ پڑتی تو دو فرشتے آپ پر سایہ کر لیتے، جب آپ تجارت سے فارغ ہو کر مکہ آرہے تھے اتفاق سے موتی حضرت خدیجہ بنت ہاشم کے ساتھ کٹھے پر تھیں، حضرت خدیجہ کی نظر آپ پر پڑی کہ آپ اونٹ پر سوار ہیں اور دو فرشتے آپ پر سایہ انگن ہیں، انھوں نے یہ منظر اپنی سیلیوں کو دکھایا، اور میسرہ سے اس کا تذکرہ کیا، میسرہ نے کہا پورے سفر میں یہی تماشا دیکھتا آیا ہوں اور اس کے بعد اُس نے نسطور راہب کی گفتگو بھی اُن سے دھرائی۔

یہ واقعہ ابن اسحاق، ابن سعد البزوفی اور ابن عساکر میں ہے، ابن اسحاق میں اس روایت کی کوئی سند نہیں ہے، البقیہ کتابوں میں اس کی سند یہ ہے کہ ان کتابوں کے مصنفین واقفی سے اور واقفی موسیٰ بن شبیبہ سے، اور وہ عیمہ بنت عبد اللہ بن کعب سے، اور عیمہ ام سعد بنت کعب سے، اور وہ یعلیٰ بن منبہ جالی کی بہن نفیسہ بنت امیہ سے جو صحابیہ تھیں، روایت کرتی ہیں، واقفی کی بے اعتباری تو محتاج بیان نہیں، اس کے علاوہ موسیٰ بن شبیبہ کی نسبت امام ابن حنبل کہتے ہیں ”احادیثہ مناکیر“ انکی حدیثیں منکر ہیں، عیمہ بنت ابن کعب اور ام سعد کا حال نہیں معلوم۔

(۲۸) ابن اسحاق، ابن سعد ہیثمی اور ابو نعیم میں ہے کہ قریش نے جب بنو ہاشم کا مقاطعہ کر کے شعب ابی طالب میں محصور کیا اور باہم ایک مہینہ مرتب کر کے خانہ کعبہ میں رکھ دیا تو چند سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیکر کہ بھیجا جس نے کاغذ کو کھالیا، ایک روایت میں ہے کہ خدا کا نام چھوڑ کر باقی عبارت کو جس میں بنو ہاشم کے مقاطعہ کا عہد تھا اس نے کھالیا تھا، اور دوسری روایت میں ہے کہ خدا کا نام کھالیا تھا اور بقیہ عبارت چھوڑ دی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلعم کو اس واقعہ سے مطلع فرمایا، آنحضرت صلعم نے ابو طالب سے اس کا ذکر کیا، ابو طالب نے قریش کو اس کی خبر کی اور بالآخر اس واقعہ کو چھوٹ اور بچنے پر معاہدہ کے باقی رہنے یا ٹوٹ جانے کا فیصلہ قرار پایا، کفار نے

جب کاغذ کو اٹا کر دیکھا تو آنحضرت صلیم کے قول کی تصدیق ہو گئی۔

ابن اسحاق کی روایت بے سند ہے، البقیہ تمام روایتیں یا وادی اور ابن لیسہ سے ہیں جبکہ اعتبار نہیں اور یا ثقات سے ہیں تو وہ تمام تر مسل ہیں، ان مسل روایتوں میں اگر کوئی بہتر روایت ہو تو وہ یحییٰ بن موسیٰ بن عقبہ کی ہے، جو امام زہری سے اس کو روایت کرتے ہیں، مگر وہ زہری تک پہنچ کر جاتی ہے کسی صحابی تک نہیں پہنچتی۔

(۲۹) مشہور ہے کہ ہجرت میں جب آپ نے غار ثور میں پناہ لی، تو خدا کے حکم سے فوراً غار کے منہ پر بوسے یا بول کا درخت لگ آیا جس کی ڈالیاں پھیل کر چھا گئیں، کبوتر کے ایک جوڑے نے اگر وہاں انڈے دیئے، اور کڑی نے جا لے تن دیئے، تاکہ شکرین کو آنحضرت صلیم کے اس کے اندر ہونے کا لگان ہو، درخت کے اُگنے، کبوتر کے انڈے دینے، کڑی کے جا لے تنے ان تینوں کا ذکر صرف ابو مصعب کی روایت میں ہے، البقیہ روایتوں میں صرف کبوتر کے انڈے دینے اور کڑی کے جا لے تنے کا بیان ہے، بہر حال یہ واقعہ کتب سیر میں ابن اسحاق، ابن سعد، دلائل بہقی اور ابونعیم میں اور کتب حدیث میں سے ابن مردودہ اور بزار میں ہے، ابن مردودہ، بزار اور بہقی میں جو روایت ہے نیز ابن سعد اور ابونعیم کی ایک ایک روایت ابو مصعب کی ہے، جو متعدد صحابہ سے اس واقعہ کا سنا ظاہر کرتا ہے، ابو مصعب سے عون بن عمرو نفیسی اس کی روایت کرتا ہے لیکن یہ دونوں صاحب پایہ اعتبار سے گرسے ہوئے ہیں، ابو مصعب کی مہجول ہے، اور عون بن عمرو کی نسبت ابن معین کہتے ہیں کہ ”وہ کچھ نہیں“ امام بخاری فرماتے ہیں کہ وہ ”منکر الحدیث اور مہجول ہے“ ابونعیم میں عون بن عمرو کے بجائے عون بن عمرو نفیسی لکھا ہے، یہ عون بن عمرو بھی بے اعتبار ہے عقلی نے اس کا ضحاک میں شمار کیا ہے، اور لکھا ہے کہ ”اسکی روایتوں کی تصدیق نہیں ہوتی“ اور اس روایت کو نقل کر کے لکھا ہے کہ ”ابو مصعب مہجول ہے۔“

استاذ مرحوم نے سیرت نبوی جلد اول واقعہ ہجرت میں صرف اسی ابو مصعب کی روایت پر تنقید کی ہے، مگر واقعہ یہ کہ ابو مصعب کے علاوہ اور دوسرے سلسلوں سے بھی یہ مروی ہے، چنانچہ ابن سعد نے اور ایک طریقہ سے اس واقعہ کی

لہ دیکھو سان المیزان ترجمہ ابو مصعب کی دعون بن عمرو اور میزبان الاعتدال ترجمہ عون بن عمرو اور عون بن عمرو۔

روایت کی ہے مگر اس روایت کا سرسلسلہ واقعی ہے جس نے متعدد روایتوں کو یکجا کر کے انکی ایک مشترک روایت ہجرت طیار کی ہے، اس واقعہ کی بہترین روایت وہ ہے جو مسند ابن خبیل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:
 فرأى بالغادر فزاد على بابه نسجه العنكبوت فقالوا لو دخل ههنا لم يكن نسجه العنكبوت على بابه، کفار آپ کی تلاش میں غار کے منہ تک پہنچ گئے، دیکھا کہ منہ پر کڑی کے جال ہیں، تو انھوں نے کہا کہ اگرچہ اس کے اندر جالتے تو یہ جال نہ ہوتے۔ (جلد اول صفحہ ۳۴۸)

لیکن ان الفاظ سے اس واقعہ کا غیر معمولی ہونا ظاہر نہیں ہوتا، البتہ اس روایت کی بنا پر اس کو تائیدات میں جگہ دی جاسکتی ہے، تاہم یہ روایت بھی قوی نہیں، اس کے راوی تقسم ہیں، جو اپنے کو مولیٰ ابن عباس کہتے ہیں اور ان سے عثمان الجری نام ایک شخص روایت کرتا ہے، تقسم کی اگرچہ متعدد محدثین نے توثیق کی ہے، اور امام بخاری نے صحیح میں ان سے حجامت کی روایت نقل کی ہے، مگر وہ خود کتاب الضعفاء میں ان کو ضعیف کہتے ہیں، ابن سعد نے بھی ان کو ضعیف کہا ہے، ساجی نے لکھا ہے کہ ”لوگون نے ان کی روایت میں کلام کیا ہے“ ابن حزم نے لکھا ہے کہ ”وہ قوی نہیں“ اور عثمان الجری جو عثمان بن عمر بن ساج الجسری ہو، اور کہیں عثمان بن ساج کے نام سے مشہور ہے، گو ابن حبان نے اپنے مشہور تہذیب کی بنا پر اس کو ثقافت میں داخل کیا ہے، مگر محدث ابو حاتم کہتے ہیں کہ ”اسکی حدیث لکھی جائے، حجت میں پیش نہ کی جائے“ علامہ ذہبی نے میسران میں اور حافظ ابن حجر نے رمان میں، صرف ابو حاتم کا قول نقل کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسکی نسبت محدثین کا آخری فیصلہ یہی ہے۔

(۳) روایتوں میں ہے کہ اسی سفر میں راہ میں ایک جگہ بکریوں کے ایک چرواہے سے آپ نے دودھ طلب کیا اُس نے معذرت کی کہ کوئی دودھ والی بکری نہیں لیکن آپ نے اسکی اجازت سے ایک بے دودھ والی بکری کے حق میں ماتہ لگایا فوراً دودھ نکل آیا، چنانچہ سب نے دودھ پیا، چرواہہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔

ایک روایت میں ہے کہ یہ چرواہا حضرت عبداللہ بن مسعود تھے، لیکن عام بیرواات کے تحت میں ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا واقعہ زمانہ ہجرت کا نہیں، بلکہ وہ کسی اور زمانہ کا ہے، عبداللہ بن مسعود کا واقعہ مسند طبری

ابو سنان محمد بن خود حضرت عبد اللہ بن مسعود کی زبانی صحیح روایت کے ساتھ مذکور ہے، مسند ابویعلیٰ مستدرک حاکم، اور طبرانی میں بجائے عبد اللہ بن مسعود کے صرف "عبد" یعنی ایک غلام کا ذکر ہے، جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، صحابہ میں سے اُس کے راوی قیس بن نمان سکونی ہیں۔ یہ صرف ایک دفعہ ایک وفد کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور اُن سے صرف یہی ایک روایت مروی ہے، بعضوں نے ان سے ایک اور روایت ہدیہ کی بھی نقل کی ہے مگر ظاہر ہے کہ وہ شریکِ قعدہ تھے، انھوں نے یہ واقعہ کتبِ شاہ معلوم نہیں، اس لیے یہ روایت مرسل ہے، ایسے ایک راوی عبد اللہ بن عیاد بن لقیطی کہ اور دیکھتے توین کی ہے، مگر بزرگوار نے لکھا ہے کہ وہ قوی نہیں، تاہم ذہبی نے تلخیص مستدرک (ج ۲ صفحہ ۹) میں اسے درج کیا ہے، ابن حجر نے اصحاب (ترجمہ قیس بن نمان سکونی) میں اس کو صحیح کہا ہے، مگر یہ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ خود حضرت ابو بکر صدیق سے جو واقعہ ہجرت کی مفصل روایت صحیحین میں ہے، اُس میں ایک غلام کے بکری کے دودھ پلانے کا واقعہ مذکور ہے مگر اس معجزہ کا وہ نام و نشان بھی نہیں۔

ہجرت کے موقع پر بے دودھ والی بکری کے تھنوں میں دودھ پیدا ہو جانے کا مشہور ترین معجزہ ام مہاجر کے خیمہ کا ہے کہتے ہیں کہ اور مدینہ کی راہ میں قبیلہ خزاعہ کے ایک خاندان کا میدان میں خیمہ تھا، ام مہاجر ابو مہاجر میان بیوی اس خیمہ میں رہتے تھے، اور مسافروں کو آرام پہنچایا کرتے تھے، بکریوں کی پرورش پر ان کا گزارہ تھا، صبح کو ابو مہاجر تمام چھی اور دودھ والی بکریاں لے کر چراگاہ کو نکلیا گیا تھا، صرف بے دودھ والی بکریاں خیمہ میں رہ گئی تھیں، اتنے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کا ادھر سے گزر ہوا، کھانے پینے کی کچھ چیزیں آپ نے قیمت طلب کیں جو نہیں ملیں، خیمہ کے ایک گوشہ میں ایک بکری نظر آئی آپ نے پوچھا کہ ام مہاجر بکری کیسی ہے؟ اُس نے کہا یہ لاغری سے بکریوں کے ساتھ نہ جا سکتی، پھر دریافت فرمایا کہ کیا اس کے کچھ دودھ ہے؟ جواب دیا یہ دودھ سے معذور ہے، راوی کا بیان ہے کہ اس سال خشک سال تھی، اور لوگ قحط میں مبتلا تھے، فرمایا کہ مجھے اس کے دھننے کی اجازت ہے، عرض کی میرے مان باپ قربان! اگر اس کے دودھ ہو تو وہ لیجیے، آپ نے دعا فرمائی، اور پھر پسماندہ لکھ کر تھن میں ہاتھ لگا یا فوراً اُس کے تھنوں میں دودھ اُتر آیا، وہ دودھ سب نے پی لیا، اور کچھ بچ گیا، اور قافلہ نبوی آگے روانہ ہوا کچھ دیر کے بعد ابو مہاجر آیا، دیکھا کہ گھر میں دودھ

رکھا ہے، تعجب سے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا، بکریان تو سب میرے ساتھ تھیں، ام مہد نے راقعہ بیان کیا، ابو مہد نے کہا کہ ذرا اس شخص کی صورت شکل تو بیان کرو، ام مہد نے نہایت تفصیل سے آپ کے حسن و جمال اور شکل و شمائل کی تصویر کھینچی جسکو سنکر ابو مہد نے کہا یہ تو خدا کی قسم قریش والا آدمی معلوم ہوتا ہے جس کا کچھ حال میں بن چکا ہوں، میری آزدہ ہے کہ مجھے اسکی صحبت میسر ہوتی، اور جب انشاء اللہ موقع مل گیا میں یہ کر دوں گا، اسی وقت مکہ میں کچھ اشعار غیب سے سنے گئے، یہ اشعار بھی روایت میں ہیں، ان اشعار میں ام مہد کے اسی واقعہ کا بیان ہے، حضرت حسان نے جب ہاتھ کی یہ آواز سنی تو ان اشعار کے جواب میں یہ اشعار کہے، (پہچانی اشعار بھی روایت میں مذکور ہیں۔)

یہ روایت بنو ی، ابن شہاب، ابن سکن، بن مندہ، طرانی، بیہقی، ابو نعیم اور حاکم میں ام مہد کے بھائی حبیش بن خالد کی زبانی مذکور ہے، اور حاکم نے نہ صرف یہ کہ اسکو صحیح کہا ہے، بلکہ اور دیگر یقین سے بھی اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، مگر معلوم ہے کہ حاکم کے صحیح کہنے کی علامت کی نگاہ میں کوئی قدر قیمت نہیں، چنانچہ حافظ ذہبی نے اس روایت پر تنقید کرتے ہوئے تصریح کر دی ہے کہ ان میں سے کوئی طریقہ سند صحیح کے شرائط کے مطابق نہیں، حافظ ذہبی نے جملہ اسی قدر لکھا ہے، مگر واقعہ یہ ہے کہ یہ روایت حاکم کے علاوہ اور کتابوں میں صرف ایک ہی سلسلہ سند سے مذکور ہے اور وہ یہ ہے کہ حزام اپنے باپ ہشام سے، اور ہشام اپنے باپ حبیش بن خالد زناعی سے ناقل ہیں، حزام اور ہشام دونوں مجہول ہیں حبیش بن خالد سے صرف یہی ایک روایت تمام کتب حدیث میں مذکور ہے حبیش اصل واقعہ کے وقت موجود نہ تھے، معلوم نہیں انھوں نے کس سے سنا، اس لیے یہ روایت مرسل ہے، پھر انھوں نے سلسلہ ہجری میں شہادت پائی یہ ثابت نہیں کہ ان کے بیٹے ہشام نے بالغ ہو کر باپ کی صحبت اور سماعت بھی حاصل کی یا نہیں، حاکم نے دو طریقوں سے اس واقعہ کو نقل کیا ہے، ایک انھیں حزام اور ہشام بن حبیش کے ذریعہ سے، اور دوسرے حر بن صراح سے، اور وہ ام مہد کے شوہر ابو مہد سے راوی ہیں، پہلے طریقہ میں حاکم نے یہ کمال کیا ہے کہ حبیش کے بجائے خود ہشام بن حبیش بن خلیلہ (بجائے خالد) کو اصل راوی اور صحابی قرار دیا ہے، ظاہر ہے کہ اس طریق سے روایت کا ارسال اور بڑھ گیا، ہشام کا صحابی ہونا بھی مشکوک ہے، دوسرے طریقہ میں حر بن صراح کو ثقہ ہیں مگر ابو مہد سے ان کی سماعت ثابت نہیں، چنانچہ

ابن حبان نے تہذیب میں لکھا ہے کہ ابو عبد سے مسئلہ تین کرتے ہیں، یہ تو ان تمام روایتوں کے اوپر کے راویوں کا حال ہے، نیچے کے راویوں میں اکثر مجہول لوگ ہیں، حوالی روایت میں نیچے ایک شخص بشر محمد سکری ہے جسکو ازہی نے منکر الحدیث اور ابن عدی نے واہی کہا ہے، علاوہ ازیں ان روایتوں کے الفاظ ام مبعدا اور حضرت صلعم کے باہم طرز مخاطب، اور اشعار کی زبان اور ابو عبد کی گفتگو میں ایک خاص غریب بات ہے جسکو ناقدین حدیث اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، یہ بھی عجیب بات ہے کہ اہل غیب نے تو اشعار کیے ہیں لوگوں کو سنائے اور غیر مسلم، حسان بن علی نے مدینہ میں بیٹھے ان کا جواب کیا، ہجرت کے سال میں کہہ کے اس پاس قحط کا پڑنا اور خشک سالی ہونا بھی ثابت نہیں۔

مجھے ہجرت کے موقع پر دن دودھ والی روایتوں کے تسلیم کرنے میں اس لیے بھی پس و پیش ہے کہ ہجرت کے رسیق سفر حضرت ابو بکرؓ سے واقعات ہجرت کی جو روایت صحیح بخاری میں مذکور ہو، اُس میں ایک جگہ ایک چرواہا ہے دودھ مانگ کر پینے کا ذکر موجود ہے، مگر اس مجزہ کا مطلق ذکر نہیں ہے، چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر کی زبانی یہ قصہ ان الفاظ میں مذکور ہے، ”دفعۃً ایک چرواہا نظر آیا، جو اپنی بکریوں کو مانگے لیے جا رہا تھا، میں نے اُس سے پوچھا تم کس کے غلام ہو؟ اُس نے قریش کے ایک آدمی کا نام لیا جس کو میں جانتا تھا، پھر میں نے کہا تمہاری بکریوں کے دودھ ہے؟ اُس نے کہا ہاں، میں نے کہا اپنے ہاتھ اور بکری کے تھن جھاڑ کر پیالہ میں دودھ تو دو، اُس نے دوا تو میں آنحضرت صلعم کیلئے ایک برتن میں رکھ کر اور تھوڑا پانی ملا کر کہ دودھ ٹھنڈا ہو جائے، آپ کے پاس لایا، آپ نے نوش فرمایا۔“

طریقہ پہنچ کر مسلمانوں کی ایک اجتماعی زندگی شروع ہو گئی تھی، اور خلوت و جلوت میں ہر موقع پر جان نثاروں کا ہجوم رہتا تھا اس لیے آپ کے واقعات و سوانح کا ایک ایک حرف پہلے سے زیادہ روشن ہو جاتا ہے، اس بنا پر اس زمانہ کے دلائل و معجزات زیادہ محفوظ طریقہ سے احادیث میں مذکور ہیں، اور اس عہد کے متعلق جو غلط اور مشتبہ روایات بعد کو پیدا ہوئے ہیں، محدثین نے موضوعات میں علانیہ انکی پرودہ دردی کر دی ہے، اس لیے فن موضوعات پر جو کتابیں لکھی گئی

ہیں، اُن میں ان کی تفصیل موجود ہے، مثلاً

۱- وہ تمام روایتیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ سے حضرت آمنہ یا کسی اور مردہ کے زندہ ہونے کا بیان ہے وہ سب جھوٹی اور بنائی ہوئی ہیں۔

۲- وہ معجزے جن میں گدھے، اونٹ، بکری، بھینس، گاوہ، بھیڑیے، شیر وغیرہ جانوروں کے انسانوں کی طرح بولنے یا کلمہ پڑھنے کا ذکر ہے، بروایت صحیحہ ثابت نہیں ہیں۔

۳- ایسی روایتیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمان سے خوانِ نعمت یا جنت کے میوے آنے کا ذکر ہے، موضوع ہیں۔

۴- وہ روایتیں جن میں حضرت خضر یا الیاس سے ملنے یا اُن کے سلام و پیام بھیجنے کا بیان ہے، صحیحہ سے خالی ہیں۔

۵- عوام میں مشہور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ نہ تھا، لیکن یہ کسی روایت سے ثابت نہیں ہے۔

۶- روایت ہے کہ آپ قضائے حاجت کے واسطے آتے تھے تو وہاں کوئی نجاست باقی نہیں رہتی تھی، یہ سترابا موضوع ہے۔

۷- واعظوں میں مشہور ہے کہ ابوجہل کی فریاد سے، اُس کے ہاتھ کی کنکریاں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ سے کلمہ پڑھنے لگیں، لیکن یہ ثابت نہیں،

۸- وہ تمام حکایات جن سے ہماری زبان میں کتب و قات نامہ اور ہر فی نامہ ترتیب پائی ہیں، تمام تر جھوٹی ہیں۔

۹- ایک روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت علیؓ کے زانو پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے آفتاب ڈوب رہا تھا، اور نماز عصر کا وقت ختم ہو رہا تھا، لیکن حضرت علیؓ نے اِدباً آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا، جب آفتاب ڈوب گیا، تو دفعۃً آپ بیدار ہوئے اور دریافت فرمایا کہ تم نے نماز پڑھی عرض کی نہیں، آپ نے دعا کی فوراً آفتاب لوٹ کر نکل آیا، یہ روایت بھی صحیح طریقہ سے ثابت نہیں ہے۔

۱۰- ایک روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اس قدر روشن تھا کہ اندھیرے میں آپ جاتے تھے تو اُجالا ہو جاتا، چنانچہ ایک دفعہ رات کو حضرت عائشہؓ کے ہاتھ سے سوئی لگ گئی، تلاش کی نہیں ملی، دفعۃً آپ تشریف لے آئے تو چہرہ مبارک کی روشنی میں سوئی چمک اُٹھی اور دل گئی یہ بالکل جھوٹ ہے۔

وَأَسْمَاعِيلَ إِنَّ طَهْرًا بَيْتِي لِدَافِعِينَ وَالْغُلَاقِ الْمُسْحَرِينَ
 وَادَّ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا
 وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرِ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ مِنْهُمْ
 يَا اللَّهُ وَالْيَوْمَ الْآخِرُ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ
 قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
 وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ
 رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا
 وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً
 لَكَ وَإِرْثًا مِمَّا سَكَنَّا وَثَبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ
 التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا
 مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
 وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
 (المائدة: ۱۵)

کی جگہ مقرر کر دو اور ابراہیم اور اسماعیل کو فرمایا کہ میرے گھر کو طواف
 کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف کر دو اور
 یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی کہ میرے پروردگار اس (مکہ) کو امن کا
 شہر بنا، اور اسکے رہنے والوں میں سے جو خدا اور آخرت پر یقین رکھتے تھے
 انکو پھل روزی دے، خدا نے کہا جو ان میں سے خدا اور آخرت کا شکر ہوگا
 اسکو بھی ہم دنیا کی چند روزہ زندگی میں، بہرہ مندریں گے، پھر اس کو
 مجبور کر کے عذاب و فزع میں لیجائیں گے اور بہت برا ٹھکانا ہی اور یاد
 کرو جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں رکھ رہے تھے تو ان دونوں نے
 دعا کی، خداوند اہماری یہ خدمت کر تو ہی دعا کا سننے والا ہی بنو توں گا
 جانے والا ہی، خداوند اہمکار اپنا فرمانبردار بنا، اور ہماری نسل میں ہی
 ایک گروہ اپنے فرمانبرداروں کا پیدا کر دو، جو ہماری عبادت کے طریقے
 سکھا، ہم سے ورگیز کر، تو ہی بڑا ورگیز کرنے والا اور مہربان ہی، خداوند
 ان میں انھیں میں سے ایک پیغمبر بھجوت کر دو، انکو تیری آیتیں پڑھ کر سکھا،

ان آیات میں تبصریح یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل نے مگر خدا کے حضور میں دعا کی کہ اس
 شہر میں ہماری نسل سے ایک پیغمبر بھجوت فرما، چونکہ مقام بشت کہ مقرر کیا گیا، اور دعائیں حضرت اسماعیل کی
 بھی شرکت تھیں، اس لیے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس دعا کا مقصود یہ تھا کہ یہ پیغمبر نسل اسماعیل سے ہوگا، اور
 مکہ میں اُس کی بشت ہوگی۔

موجودہ تورات کی کتاب پیدائش باب ۱۱ کے آخر اور باب ۱۲ کے اوّل میں بھی کچھ اس کے
 اشارات پائے جاتے ہیں۔

اور لاجرہ ابرام کے لیے بیٹا جی، اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کا نام جوجہ جی، اسمعیل (خدا نے دعا سنی) رکھا، جب ابراہیم ننانوے برس کا ہوا، تب خداوند ابرام کو نظر آیا، اور اُس نے کہا کہ میں خدائے قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل، اور کامل ہو، اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد کرتا ہوں کہ میں تجھے نہایت بڑھاؤں گا، تب ابرام منہ کے بل گرا، اور خدا اس سے ہمکلام ہو کر بولا کہ دیکھ میں جو ہوں ہوں تیرا عہد ہے، میرا تھہر، اور زہبت تو ہو نکاباپ ہوگا اور تیرا نام پھر ابرام نہ کہلایا جائیگا بلکہ تیرا نام ابرام ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے بہت تو ہو نکاباپ نہرایا۔ اور میں تجھے بہت بھل دوں گا۔ اور تو میں تجھ سے پیدا ہوں گی، اور بادشاہ تجھ سے نکلیں گے، اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان، ان کے پشت در پشت کے لیے اپنا عہد جو ہمیشہ کا عہد کرتا ہوں کہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا ہوں گا، اور میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کنعان کا تمام ملک جس میں تو پر دیسی ہے، دیتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے ملک ہو، اور میں اُن کا خدا ہوں گا۔“

خدا کا حضرت ابراہیم سے یہ عہد، حضرت اسمعیل کی پیدائش کے بعد ہی اور حضرت اسحاق کی ولادت سے پہلے ہوتا ہے، جس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ بشارت اسمعیل کے لیے ہے، اسحاق کے لیے نہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق کی بشارت دی، حضرت ابراہیم کو وہم ہوا کہ اس نئی بشارت سے یہ مراد تو نہیں ہے کہ اسمعیل زندہ نہ رہیں گے، اور وہ عہد اسحاق کے ساتھ پورا ہوگا، فوراً بارگاہ الہی میں عرض کی

”کاش کہ اسمعیل تیرے حضور جیتا رہے۔“ (پیدائش ۱۷-۱۸)

خدا نے جواب دیا۔

”اور اسمعیل کے حق میں میں نے تیری سنی، دیکھ میں اُسے برکت دوں گا، اور اُسے بزرگروں کا، اور اُسے بہت بڑھاؤں گا، اور اُس سے بارہ سردار پیدا ہوں گے، اور میں اُسے بڑی قوم۔“

بنائون گا۔ (پید ۱۴-۱۲۰)

حضرت ہاجرہ جب حاملہ ہونے کے بعد حضرت سارہ سے خفا ہو کر سرسبز چلی گئیں تو فرشتہ نے آواز دی
”میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا کہ وہ کثرت سے گنی نہ جائے گی، اور خداوند کے فرشتہ نے اُس سے کہا
کہ تو بیابان جے گی، اسکا نام اسمعیل رکھنا کہ خدا نے تیرا دکھ سُن لیا۔“ (پید ۱۶-۱۰)

حضرت ابراہیم نے جب حضرت ہاجرہ اور اسمعیل کو فاران (مکہ) کے بیابان میں رخصت کیا اور شیکرہ کا
پانی چک گیا اور حضرت ہاجرہ نے گریہ و زاری شروع کی۔

تب خدا نے اُس (کے اسمعیل) کی آواز سنی، اور خدا کے فرشتہ نے آسمان سے ہاجرہ کو پکارا، اور اُس
کہا کہ لے ہاجرہ تجھ کو کیا ہوا، مت ڈر کہ اُس (کے) کی آواز جہاں وہ پڑا ہے خدا نے سنی، اٹھ اور لڑکے
کو اٹھا، اور اسے اپنے ماتھے سے نبھال کہ میں اُسکو ایک بڑی قوم بنائوں گا۔ پھر خدا نے اُسکی آنکھیں
کھولیں، اور اُس نے پانی کا ایک کوان (بیر زمزم) دیکھا..... خدا اُس (کے) ساتھ تھا، اور
وہ بڑھا دو بیابان (عرب) میں رہا..... اور وہ فاران (مکہ) کے بیابان میں رہا۔“ (پید ۲۱-۱۶)

موجودہ تورات میں حضرت اسمعیل کی پیدائش اور انکی نسل کی برومندی، کثرت اور برکت، اور ان کی نسل
کے بارہ سرداروں کے پیدا ہونے کی بشارتیں مذکور ہیں، اور اُن سے قرآن مجید کے بیان کردہ دعائے
ابراہیمی اور عہد الہی کی تائید ہوتی ہے، الغرض اسی لیے روایات میں ہر کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میں
تجھیں بتاؤں میں کیا ہوں؟ انا دعاء ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔“

حضرت ابراہیم نے اپنی نسل میں جس رسول کے پیدا ہونے کی دعا مانگی تھی، اُس کے اوصاف یہ گنائے تھے۔
وَبَنَّاوَابَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ لِيُخْرِجَهُمْ مِّنَ الدُّنْيَا الَّتِي كَانُوا فِيهَا يَدْعُونَ ۚ

اے عرب کے لفظی معنی ”بیابان“ کے ہیں۔ اے قرآن مجید نے اس کو دیا جو غیثِ ذیٰ ذریعہ بن کھیتی کے میدان سے تعبیر کیا ہے۔
اے طبقات ابن سعد و مستدرک حاکم۔

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ

مہوش کرنا جو انکو تیرے احکام پڑھ کر سنائے، اور انکو کتاب و حکمت

کی تعلیم دے اور انکو پاک و صاف کرے۔

(بقرہ)

قرآن مجید نے متعدد مقامات پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی اوصاف ظاہر کئے ہیں۔

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۚ

اُسی خدا نے اُن پڑھوں میں انھیں کی قوم سے ایک پیغمبر مہوش

کیا جو انکو خدا کے احکام پڑھ کر سناتا ہے اور انکو پاک و صاف کرتا ہے

أَقْدَمَ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا

خدا نے مومنین پر تعیناً احسان کیا کہ ان میں ایک پیغمبر خود انھیں کی قوم سے

مہوش کیا جو انکو خدا کے احکام سناتا ہے اور انکو پاک کرتا ہے، اور

انکو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔

يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (آل عمران)

اس سے یہ اشارہ صاف واضح ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک دعائے ابراہیمی کی قبولیت کا مظہر ہے

حضرت عیسیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارت دی ہے وہ اس سے بھی زیادہ صاف ہے،

قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ

عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل! میں تمہارے پاس خدا کا

تاصدقہ اور مجھ سے پہلے جو تورات آئی میں اسکی تصدیق کرتا ہوں اور

وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ

بعد اچھ نام ایک پیغمبر کی خوشخبری لیکر آیا ہوں۔

انجیل یوحنا باب ۱۰ میں ایک آنے والے کی بشارت ان الفاظ میں ہے:-

”اور میں اپنے باپ سے درخواست کر دیا گا اور وہ تمہیں دوسرا“ فارقلیط“ بخشے گا کہ ہمیشہ

تمہارے ساتھ رہے“ (۱۴-۱۶)

آگے بڑھ کر پھر ہے:-

”لیکن وہ“ فارقلیط“ جو روح القدس ہے جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب چیزیں

سکھائے گا۔ اور سب باتیں جو کچھ کہ میں نے تمہیں کہی ہیں تمہیں یاد دلے گا“ (۱۴-۲۶)

اسی انجیل کے باب ۱۵-۲۶ میں ہے۔

”پر جب وہ ”فارقلیط“ جسے میں تمہارے لیے باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی سچائی کی روح، جو باپ سے نکلتی ہے تو وہ میرے لیے گواہی دے گا۔“

اسی انجیل کے باب ۱۶-۱۷ میں ہے۔

”لیکن میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ تمہارے لیے میرا جانا ہی فائدہ ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو ”فارقلیط“ تمہارے پاس نہ آئے گا، پر اگر میں جاؤں تو میں اُسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ اور وہ آں کر دنیا کو گناہ سے اور راستی سے اور عدالت سے قصور وار ٹھہرائے گا، گناہ سے اس لیے کہ اس جہان کے سردار پر حکم کیا گیا ہے، میری اور بہت سی باتیں ہیں کہ میں تمہیں کہوں پر اب تم انکی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ سچائی کی روح آئے گی تو تمہیں ساری سچائی کی بات بتائے گی، اس لیے کہ وہ اپنی نہ کہے گی، لیکن جو کچھ وہ سن لے گی اور تمہیں آئندہ کی خبر دے گی، وہ میری بزرگی کرے گی، اس لیے کہ وہ میری چیزوں سے پاؤ گی۔ اور تمہیں دکھائے گی۔“

انجیل کی ان آیتوں میں حضرت عیسیٰ نے جس آئے والے پیغمبر کی بشارت بار بار دی ہے، اس کو لفظ ”فارقلیط“ سے تعبیر کیا ہے، یہ لفظ عبرانی یا سریانی ہے جس کے لفظی معنی ٹھیک کب مجھڑا اور احمد کے ہیں، یونانی کے قدیم تراجم میں اس کا ترجمہ ”پیریکلیوٹاس“ کیا گیا تھا، جو بعینہ فارقلیط اور احمد کا ہم معنی ہے، مگر یہ دیکھ کر کہ اس سے اسلام کی تصدیق ہوتی ہے، ذرا سے تفسیر سے ”پیریکلیوٹاس“ کے بجائے ”پیریکلیڈاس“ کر دیا گیا ہے جس کا ترجمہ اب عام طور سے ”تسلی دہندہ“ کیا جاتا ہے، عیسائی اور مسلمان علماء کے درمیان اس لفظ کی تحقیق پر سیکڑوں برس سے مناظرہ قائم ہے، اور مسلمان علماء نے خود قدیم عیسائی علماء کی تحریروں سے یہ ثابت کیا ہے کہ صحیح لفظ ”پیریکلیوٹاس“ ہے، سب سے زیادہ سیدھی بات یہ ہے کہ یہ فقرے حضرت عیسیٰ کی زبان سے نکلے تھے، انکی

زبان سریانی آمیز عبرانی تھی، یونانی نہ تھی، اس لیے جو لفظ ان کی زبان سے نکلا ہوگا وہ عبرانی یا سریانی ہوگا، اس لیے یہ بالکل صاف ہے کہ انھوں نے فارقلیط کا لفظ کہا ہوگا، جو احمد یا محمد کا مراد ہے جیسا کہ اوپر کی آیت میں قرآن کا دعویٰ ہے،

گذشتہ صفحات میں یہ کہیں ثابت کیا جا چکا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تورات و انجیل کی انسانی تعلیم سے قطعاً نا آشنا تھے، با این ہمہ یہ دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اس آنے والے پیغمبر کی صفیت گنائی ہیں وہ حرف بحرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہیں۔

”لیکن وہ فارقلیط (احمد) جو روح القدس (پاکیزگی کی روح) ہے جسے باپ (خدا) میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب چیزیں سکھائے گا، اور سب باتیں جو میں نے تم سے کہی ہیں تمہیں یاد دلانے گا“ (یوحنا ۱۴-۲۶)

”وہ فارقلیط (احمد) جو باپ (خدا) سے نکلتی ہے آئے تو وہ میرے لیے گواہی دیگا“ (یوحنا ۱۵-۲۶)

”اور وہ فارقلیط آنکر دنیا کو گناہ سے، راستی اور عدالت سے قصور وار ٹھہرائیگا، گناہ سے اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے،..... میری اور بہت سی باتیں ہیں کہ میں تم سے کہوں پر اب تم ان کی برواشرت نہیں کر سکتے۔ لیکن جب وہ یعنی سچائی کی روح جب آئے گی تو وہ تمہیں ساری سچائی کی راہ بتائے گی۔ اس لیے کہ وہ اپنی نہ کہے گی لیکن جو کچھ سنے گی سو کہے گی میری بزرگی کرے گی“ (یوحنا ۱۶-۸)

انجیل کے ان فقرات میں آنے والے پیغمبر کی یہ صفات گنائی گئی ہیں۔

۱۔ مسیح کی اصلی تعلیم لوگ بھول جائیں گے، اس لیے وہ پیغمبر آکر اسکو یاد دلانے گا۔

۲۔ وہ مسیح کی تمام باتوں کی تکمیل کریگا، اور وہ ساری سچائی کی باتیں بتائیگا اور سب باتوں کی خبر دیگا۔

۳۔ مسیح کی عظمت کو دنیا میں قائم کرے گا اور ان کی گواہی دے گا اور ان پر ایمان نہ لانے پر دنیا کو

گنہگار ٹھہرائے گا۔

۴۔ اسکی باتیں خود اسکی نہ ہوں گی، بلکہ جو کچھ خدا کی طرف سے اُس کو سنایا جائے گا وہی کہے گا۔

✓ اس صداقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ مسیح کی اصلی تعلیم عیسائی بھلا چکے تھے، توحید کی جگہ تثلیث تھی، حضرت عیسیٰ کے تعلیمات صادقہ میں انیت، الوہیت مسیح، مجسم پرستی اور مسیون عقائد فاسدہ کا اضافہ کر دیا گیا تھا، وہ محمد رسول اللہ صلیم ہی کی ذات مبارک ہے جس نے حضرت عیسیٰ کی بھلائی باتوں کو پھیرا دولا یا، اور بتایا کہ انکی اصلی تعلیم کیا تھی؟ قرآن مجید نے پورے واشگاف طریق سے نصاریٰ کے عقائد فاسدہ اور غلط تعلیمات کی تشریح کی اور دنیا میں تثلیث کے بجائے توحید کا علم نصب کیا اور حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی الوہیت کی تردید کی، اور حضرت عیسیٰ کی انیت اور انکی حیات و موت کے مسئلہ کو صاف کیا۔

اس کے بعد حضرت مسیحؑ نے کہا کہ ”وہ میری ناتمام باتوں کی تکمیل کرے گا“ یہ خصوصیت بھی خاتم النبیین کے سوا اور کسی پر صادق نہیں آسکتی، مسیح کے اس فقرہ سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں، ایک یہ کہ مسیح تکمیل الٰہی ناتمام ہے اور دوسری یہ کہ انین آنے والے پیغمبر کے ہاتھ سے اسکی تکمیل ہوگی اور وہ سچائی کی تمام راہیں دکھائے گا اور ساری باتوں کی خبر دیگا، یہ پیشینگوئی آنحضرت صلیم کی ذات سے پوری ہوئی، آپ کی ذات سے دین الٰہی تکمیل کو پہنچا، اور اپنے عقائد، عبادات، احکام، آثار، قیامت، جنت، دوزخ، سزا، جزا وغیرہ تمام باتوں کو اس تفصیل، تشریح اور تکمیل کے ساتھ بتایا جسکی مثال دنیا کے کسی پیغمبر کی تعلیم میں نہیں ملتی، اسی لیے آپ کو خاتم النبیین کا لقب دیا گیا۔

حضرت عیسیٰ نے اس پیغمبر کی تیسری نشانی یہ بتائی کہ وہ دنیا میں میری عظمت کو قائم کرے گا، اور میرے لیے گواہی دے گا۔ یہ نشانی بھی آنحضرت صلیم کی ذات اقدس کے سوا کسی اور پر صادق نہیں ہو سکتی، وہ آنحضرت صلیم ہی ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی اصلی شخصیت اور عظمت کو دنیا میں آشکار کیا، اور دوستوں اور دشمنوں کی طرف سے اُن پر جو غلط اتھام قائم کیے گئے تھے، اُن کی پر وہ درسی کی اور ان کی نبوت و رسالت کی گواہی دی، اور انکی صداقت کو تسلیم کرنا اسلام کا

ضروری رکن تسلر دیا، اُن کے حقیقی اوصاف و محامد کی تصویر کو جسے یہود نے دشمنی سے اور نصاریٰ نے محبت سے دھندلی کر دیا تھا، اپنی روشنی سے اجاگر کر دیا، یہودیوں نے اُن پر اور انکی ماں حضرت مریم پر جو بہتان باندھے تھے، ان کی علی دس الاشہاد و تردید کر دی، اور نصاریٰ نے اُن کی ولادت و وفات، انبیت، الوہیت، اور تعلیمات پر رومی مشرکانہ اعمال و عقائد کا جو پردہ ڈال رکھا تھا اُس کو چاک کر دیا، اور قرآن کی بیسیوں آیتوں میں نہایت صفائی کے ساتھ ان امور کی تشریح کی گئی اور اب کروڑوں دلوں میں اُن کی اصلی عظمت اور حقیقی بزرگی کا نقش کندہ ہے۔

چوتھی نشانی حضرت مسیح نے یہ بتائی کہ ”وہ خود اپنی طرف سے نہیں کہے گا، بلکہ وہی کہے گا جو اس کو اپر سنا یا جائیگا“ یہ آنحضرت صلم کا خاص وصف ہے قرآن نے کہا،

مَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (نجم ۱۰) وہ خواہش نفس سے نہیں بولتا بلکہ وہ جو کچھ بولتا ہی ہوتا ہے وہ اس پر ہی کی جاتی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص، آنحضرت صلم جو کچھ ارشاد فرماتے تھے، اس کو لکھ لیا کرتے تھے، لوگوں نے کہا آپ کبھی غصہ میں کچھ کہہ دیتے ہیں یا کبھی لکھ کر دے، حضرت عبداللہ بن عمرو نے جا کر آنحضرت صلم سے عرض کیا آپ اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس سے رضامندی اور نارضامندی دونوں حالتوں میں حق اور بچائی کے سوا اور کچھ نہیں نکلتا، قرآن مجید نے اپنی نسبت بارہا کہا کہ وہ سچائی کی روح ہے، وہ حق ہے، وہ مذکر ہے، وہ ہدایت ہے، اور اُس کا پیغمبر جو حق ہدایت ہے، رہنما ہے عالم ہے، مذکر دیا و دلانے والا ہے، اس تفصیل کے بعد کون اس سے انکار کر سکتا ہے کہ حضرت مسیح کی پیشینگوئی آنحضرت صلم کے ظہور سے حرف بچ رہی ہوئی، اور آنحضرت صلم کے سوا کوئی آدمی نہیں جس پر یہ اوصاف صادق آسکیں، مسلمان مجید میں ایک اور مقام پر بیان کیا گیا ہے کہ آنحضرت صلم کے ظہور کی پیشینگوئی توراۃ اور انجیل دونوں میں مذکور ہے، اور یہود و نصاریٰ دونوں اس پیشینگوئی کو جانتے ہیں۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوقًا بَاعْتَدْتُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ (اعراف: ۱۰) جو لوگ اُس اُن پر پڑھ پیغام رسانِ قاصد کی پیروی کرتے ہیں جس کو وہ اپنے پاس توراۃ اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔

انجیل میں گذشتہ بشارت فارقلط کے علاوہ آنحضرت صلم کی دو اور بھی پیشینگوئیاں مذکور ہیں، انجیل اوتقائیں ہے

حضرت مسیحؑ نے آسمان پر چلے جانے سے تھوڑی دیر پہلے فرمایا۔

دیکھو میں اپنے باپ (خدا) کے اس موعود کو تم پر بھیجتا ہوں، لیکن جب تک عالم بلاستے تکو قوت
عطا نہ کی جائے، یروشلم میں ٹھہرو (لوقا۔ ۲۲-۲۹)

اسکی چند سطروں کے بعد لوقا کی انجیل ختم ہو گئی ہے، اور اُس موعود کے ظہور کا کوئی ذکر نہیں، وہ رسول موعود کون
تھا؟ ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰؑ کے بعد حضرت صلح کے سوا کوئی پیغمبر نہیں ہوا، انجیل کے اس فقرہ میں یہ الفاظ غور کے
قابل ہیں، کہ حضرت مسیحؑ کہتے ہیں کہ ”اس قوت آسمانی کے ظاہر ہونے کے وقت تک شہر یروشلم میں ٹھہرو“ اس سے
مقصود اس قوت آسمانی کے ظہور تک شہر یروشلم میں محض اقامت نہیں ہے، بلکہ یہ مقصود ہے کہ اس رسول موعود
کے ظہور تک تمہارا کعبہ اور قبلہ بیت المقدس رہے گا، لیکن جب وہ آئے گا تو خ شہر مکہ کی طرف بدل جائے گا، انجیل
قرآن مجید نے تحویل قبلہ کے موقع پر یہ کہا ہے۔

قُولِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ
فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ السُّنَّةُ مِنَ رَبِّهِمْ رُفْعًا ۙ
تو تو اپنا منہ مسجد حرام دکبہ کی طرف پھیر، اور تم جہاں بھی ہو اسی کی
طرف اپنے منہ پھیر، اور جو اہل کتاب ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے
انکے پروردگار کی جانب سے ہے۔

اس تفصیل سے ظاہر ہو گا کہ حضرت عیسیٰؑ نے آپ کی آمد کی بشارت کس قدر کھلے لفظوں میں دی تھی، اسی لیے
احادیث میں ہے کہ آپؐ نے صحابہ سے فرمایا کہ ”میں اپنے بھائی عیسیٰؑ کی بشارت ہوں“ انجیل کی دوسری بشارت حضرت
یحییٰؑ کے ظہور کے موقع پر مذکور ہے، حضرت یحییٰؑ جب ظاہر ہوتے ہیں تو لوگ اُن سے پوچھتے ہیں کہ تین آنے والے پیغمبروں
میں سے تم کون ہو؟

”بھئی کہ اُس سے پوچھیں کہ تو کون ہے؟ اور اُس نے افریقا اور انکار نکیا، بلکہ افریقا کہ میں مسیحؑ

نہیں ہوں، تب انھوں نے اس سے پوچھا تو اور کون ہے؟ کیا تو الیاس ہے؟ اُس نے کہا میں نہیں

ہوں، پس آیا تو ”وہ یحییٰؑ“ ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں..... اور انھوں نے اُس سے

سوال کیا اور کہا اگر تو مسیح ہے، نہ یہ الیاس اور نہ ”وہ نبی“ تو کیوں سچمہ دیتا ہے (یوحنا - ۱-۱۹)

اس فقرہ سے ثابت ہوتا ہے کہ توراۃ کی پیشین گوئی کے مطابق یہود کو تین پیغمبروں کا انتظار تھا جن میں سے دو کے نام الیاس اور مسیح تھے لیکن تیسرے کا نام صرف ”وہ نبی“ لیا گیا ہے، یہ تیسرا نبی محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے سوا کون ہو سکتا ہے کہ یہود و نصاریٰ دونوں یقین رکھتے ہیں کہ اب مسیح کے سوا کوئی اور آنے والا نہیں صرف آنحضرت صلی علیہ وسلم ہی کی ذات ہی جو نبی اور پیغمبر کے مطلق نام سے دنیا میں مشہور ہے، مسلمان آپ کو ”آنحضرت“، ”وہ حضرت“ یعنی پیغمبر کہتے ہیں، اور مسیحوں میں آپ کا نام ”دی پرافٹ“ وہ پیغمبر مشہور ہو گیا ہے۔

صحابہ کرام اور تابعین میں جن لوگوں کو توراۃ سے واقفیت تھی یا علمائے یہود میں سے جو لوگ اسلام لائے تھے، انکو اچھی طرح معلوم تھا کہ آنحضرت صلی علیہ وسلم کی بشارت گذشتہ صحیفہ انبیاء میں مذکور ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کو آنحضرت صلی علیہ وسلم کے زمانہ میں کس تھے، مگر وہ مطالعہ کتب کے شائق تھے اور وہ توراۃ پڑھا کرتے تھے، سورہ فتح میں آنحضرت صلی علیہ وسلم کی شان میں ہے،

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۚ وَتَبَوَّأْنَا فِي الْبَيْتِ مَنَازِلًا ۚ لِّمَنْ هَدَيْنَا سُبُلًا ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنُعْزِذُ بِرُوحِنَا ۚ وَكَانَ عِزُّكَ ذِي الْقُرْآنِ ۚ وَنُصْرُكَ ذِي الْقُرْآنِ ۚ (فتح ۱)

ہم نے تجھ کو گواہ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور اسکی مدد کرے، اور اسکی عظمت کرے، اور صبح شام اسکی تسبیح کرے۔

سورہ احزاب میں کچھ اوصاف اور زیادہ مذکور ہیں۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۚ وَتَبَوَّأْنَا فِي الْبَيْتِ مَنَازِلًا ۚ لِّمَنْ هَدَيْنَا سُبُلًا ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنُعْزِذُ بِرُوحِنَا ۚ وَكَانَ عِزُّكَ ذِي الْقُرْآنِ ۚ وَنُصْرُكَ ذِي الْقُرْآنِ ۚ (احزاب ۱)

اے پیغمبر! ہم نے تجھ کو گواہ، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، اور حق کی طرف بلانے والا، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو نے منبر مایا کہ اس آیت میں آنحضرت صلی علیہ وسلم کے جو اوصاف گنائے گئے ہیں وہ بعینہ توراۃ میں ہیں۔

عن عبد اللہ بن عمرو ان ہذا کالآیۃ التی فی القرآن عبد اللہ بن عمرو نے کہا کہ قرآن کی یہ آیت کہ اے پیغمبر! میں نے تجھ کو

خداوند خدا جو آسمانوں کو خلق کرتا اور انھیں تاننا جو زمین کو اور انھیں جو اس میں سے نکلنے ہیں پھیلاتا
اور ان کو گول کر جو اس پر مین سانس دیتا، اور انکو جو اس پر چلتے ہیں ریح بنشتا جو یوں فرماتا جو میں
خداوند نے تجھے صداقت کے لیے بلایا، میں ہی تیرا تھو پکڑوں گا، اور میں تجھ کو گول کے لیے بند
اور قوموں کے لیے نور بناؤں گا کہ تو اندھوں کی آنکھیں کھولے، اور بندہ ہوں کو قید سے نکالے،
اور اُن کو جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں قید خانے سے چھڑائے، یہ سب وہی ہیں میرا نام ہے اور اپنی
شوکت دوسرے کو نہ دوں گا، اور وہ مستائش جو میرے لیے ہوتی کھودی ہوئی صورتوں کے
لیے ہونے نہ دوں گا، دیکھو تو سابق پیشینگوئیوں برائیں، اور میں نئی باتیں بناتا ہوں، اس سے پیشتر
کہ واقع ہوں میں تم سے بیان کرتا ہوں۔

خداوند کے لیے ایک نیا گیت گاؤ، اسے تم جو سمندر پر گزرتے ہو اور تم جو اس میں بستے ہو اے
بحری مالک اور اُن کے باشندو تم زمین پر ستر اسراسی کی ستائش کو بیان اور اسکی بتدیان قیدار کے
آبادیہات اپنی آواز بلند کریں گے، سلع کے بنے والے ایک گیت گائیں گے، پہاڑوں کی چیڑوں
پر سے لکھائیں گے، وہ خداوند کا جلال ظاہر کریں گے اور بحری مالک میں اسکی شناخانی کریں گے،
خداوند ایک ہمار کی مانند نکلے گا۔ وہ جنگی مرد کی مانند اپنی عورت کو اسکائے گا۔ وہ چلاے گا، ان
وہ جنگ کے لیے بلائے گا اور اپنے دشمنوں پر غالب ہوگا، میں بہت دست چپ رہا، میں
خاموش ہوا، اور آپ کو روکتا گیا، پر اب میں اُس عورت کی طرح جسے درد زہ ہو چکا، اُن کا۔
اور اُن ہوں گا۔ اور زور زور سے ٹھنڈی سانس بھی لوں گا۔ میں پہاڑوں اور ٹیلوں کو دیران
کر ڈالوں گا۔ اور اُن کے ہنرہ زاروں کو خشک کروں گا۔ اور اُن کی ندیاں بسنے کے لائق زمین
بناؤں گا۔ اور تالابوں کو سکھا دوں گا۔ اور اندھوں کو اس راہ سے کہ جسے وہ نہیں جانتے لیجاؤں گا

۱۔ اس فقرہ کا اردو ترجمہ میرے پیش نظر اردو نسخہ میں صحیح نہ تھا، میں نے اسکو ٹیڈیو نیوٹرٹی پریسیکٹو عربی ترجمہ مطبوعہ ۱۹۸۶ء سے درست کیا ہے۔

میں انھیں ان رستوں پر جن سے وہ آگاہ نہیں لے چلے گا، میں ان کے آگے تیار کی کوروشی
 اور اونچی نیچی جگہوں کو میدان کر دوں گا، میں ان سے یہ سلوک کروں گا اور انھیں ترک نہ کروں گا۔
 وہ پیچھے ہٹیں اور نہایت پشیمان ہوں جو کھودی ہوئی مورتوں کا بھروسہ رکھتے ہیں اور ڈھالے ہوئے
 بتوں کو کہتے ہیں کہ تم ہمارے الہ ہو، سنو اسے بہرہ! اور تاکو اسے اندھو، تاکہ تم دیکھو اندھا کون ہے
 مگر میرا بندہ اور کون ایسا بہرہ ہے جیسا میرا رسول جسے میں بھیجوں گا، اندھا کون ہے جیسا کہ وہ جو کال ہے
 اور خداوند کے خادم کی مانند اندھا کون ہے؟ تو نے بہت چیزیں دیکھی ہیں، پر ان پر کجا تا نہیں رکھا۔
 اور کان تو کھلے ہیں پر کچھ نہیں سنتا، خداوند اپنی صراحت کے سبب رہنی ہوا، وہ شریعت کو بزرگی
 دے گا اور اسے عزت بخشے گا۔ (باب ۴۲)

✓ حضرت عبداللہ بن عمرو، اور حضرت کعب کی پیش کردہ بشارت میں جو الفاظ ہیں وہ حرف حرف اس میں موجود
 ہیں، پہلا لفظ اس بشارت میں شاہد ہے، یعنی خدا کی طرف سے وہ قوموں کے درمیان گواہ اور شاہد ہوگا، اشعیاء
 وہ "قوموں کے درمیان عدالت جاری کرے گا، اور اس عدالت کا وہ گواہ ہوگا" اسکے
 بعد ہمیشہ کی صفت ہے، یعنی وہ نسیک کو کاروں کو خدا کی بادشاہی کی خوش خبری سنائے گا
 اشعیاء کے اس پورے باب میں اس آئے واسے پیغمبر کے یہی اوصاف بیان ہوئے ہیں بعد ازین حمد اللہ
 "ایمیں کا مادی اور پناہ ہے" اُمی وہ ہیں جس کو اب تک کوئی شریعت نہیں ملی تھی، چنانچہ اشعیاء میں ہے کہ اس
 رسول کے ذریعہ سے اندھوں کو اس راہ سے کہ جسے وہ نہیں جانتے لے جاؤں گا۔ میں انھیں ان رستوں (شرعیہ)
 پر جن سے وہ آگاہ نہیں لے چلے گا، انت عبدی ورسعی، یعنی تو میرا بندہ اور میرا رسول ہے، اشعیاء کے شروع
 میں ہے "دیکھو میرا بندہ" اور آخر میں ہے "میرا بندہ" میرا رسول جسے میں بھیجوں گا "سمیئتک بالمتوکل میں نے
 تیرا نام خدا پر بھروسہ کرنے والا رکھا، اشعیاء میں ہے "میرا بندہ جس کو میں سنبھالتا ہوں..... میں ہی تیرا تھک پڑوٹکا
 اور تیری حفاظت کروں گا" لیس بلفظ وہ غلیظ ولا یدفم السیئة بالسیئة ولكن یعفو ویسقم، وہ مندل اور سخت نہوگا

یعنی کمزور دن اور ضعیفوں کو نہ ستائے گا، اور برائی کا بدلہ برائی نہ دیگا، بلکہ معاف کرے گا، اشعیاء تمثیل و استعارہ میں کہتے ہیں ”وہ مسلے ہوئے سینٹھے کو نہ توڑے گا، اور دھیمی بتی کو نہ بجھائے گا، وہ عدالت کو جاری کرے گا، وہ کلا سخا ب بالاسواق“ وہ بازاروں میں نہ چلائے گا، یعنی وہ تین اور سچید ہوگا، اشعیاء نے کہا ”وہ نہ چلائے گا، اپنی صدا نہ بلند کرے گا، اور اپنی آواز بازاروں میں نہ سنائے گا“ وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّىٰ يَقِيمَ بِهِ الْمُلَّةَ الْعَوَّاجَاءَ ”وہ خدا اس وقت تک اسکی موح قبض نہ کرے گا، جب تک اُس کے ذریعہ سے وہ کج دین کو سیدھا نہ کرالے گا“ اشعیاء میں ہے ”اسوقت تک اُس کا زوال نہ ہوگا اور نہ مسلا جائے گا“ جب تک راستی کو زمین پر قائم نہ کرے گا۔ فَيَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ”تو لوگ کہیں کہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں“ اشعیاء کہتے ہیں ”میں خدا (یہوا) اپنی شوکت دوسرے معبودانِ باطل کو نہ دوں گا، اور وہ ستائش جو میرے لیے ہوتی ہے، کھود ہی ہوئی صورتوں کے لیے ہونے نہ دوں گا“..... وہ پیچھے ہٹیں اور نہایت پشیمان ہوں، جو کھود ہی ہوئی صورتوں کا بھروسہ رکھتے ہیں، اور ڈھالے ہوئے بتوں کو کہتے ہیں کہ تم ہمارے اِلٰہ ہو، فَيَفْتَحُ بَدْعِيًّا نَّاعِيًّا وَآذَانًا صَمًّا وَقُلُوبًا غَلْفًا ”وہ اُس کے ذریعہ سے اندھی آنکھوں، بہرے کا ذون اور زیر پردہ دلوں کو کھول دیگا“ اشعیاء کہتے ہیں ”لوگوں کے عہد اور قوموں کی روشنی کے لیے تجھے دوں گا کہ تو انھوں کی آنکھیں کھول دے، جو نہ رہیں، انکو قید سے نکالے، اور اُن کو جو اندھیرے میں ہیں قید سے نکالے..... سنو، بہرو، تاکو اسے اندھو“

حضرت اشعیاء کی یہ بشارت حرف بحرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہے، حضرت اشعیاء نے ان فقرات میں جس نبی کی پیشینگوئی کی ہے، وہ یسینا حضرت علی علیہ السلام نہیں ہیں کہ نہ تو وہ عیسائیوں میں خدا کے ”بندہ اور رسول“ کی حیثیت سے تسلیم ہوتے ہیں، اور نہ وہ ایک جنگی مرد کی طرح دنیا میں آئے، نہ انھوں نے توحید کو دنیا میں قائم کیا، اور نہ بت پرستی کا امتیض مال کیا، علاوہ ازیں اس پیشینگوئی میں اسکی طرف بھی خاص اشارہ ہے، کہ وہ آنے والا نبی، قیدار بن اسمعیل کی نسل سے اور قیدار کے دیہاتوں میں پیدا ہوگا، قیدار بن اسمعیل کا مشہور خاندان قریش تھا۔ اور قیدار کا دیہات مکہ منظم ہے، اس باب ۴۲ سے پہلے جس میں یہ بشارت ہے، باب ۴۱ میں بھی اس بشارت کا ایک حصہ مذکور ہے۔

”کس نے اس راستہ باز کو پورب کی طرف سے بڑا کیا، اور اپنے پانوں کے پاس بلایا، اور متول کو اس کے آگے دھردیا، اور اسے بادشاہوں پر مسلط کیا، کس نے انھیں (کافروں) خاک کے مانند اسکی تلوار کے، اور اڑتی بھوسی کے مانند اسکی تلوار کے حوالہ کیا“

اس دس میں یہ تصریح ہے کہ وہ راستہ باز ”پورب کی طرف سے مبعوث ہوگا“ توراۃ کے محاورہ میں پورب کی سرزمین سے عموماً عرب مراد ہوتا ہے، اس سے ثابت ہوا کہ وہ راست باز بندہ اور رسول ملک عرب میں مبعوث ہوگا، اس بشارت میں آنے والے پیغمبر کے سب سے پہلے وصف کا ترجمہ ”برگزیدہ“ کیا گیا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب مصطفیٰ کا ترجمہ ہے، دوسرا وصف ”راستہ باز“ ہے، یہ امین کا وہ لقب ہے جو نبوت سے پہلے اہل مکہ کی زبان سے آپ کو ملتا تھا، اب حضرت اشعیا کی بشارت کے ایک ایک لفظ پر غور کرو تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و حالات سے اس کی عجیب مطابقت ہوتی ہے۔

سب سے پہلے یہ کہ اس پیغمبر کو بندہ اور رسول کے وصف سے یاد کیا ہے، یہ وہ وصف ہی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ مخصوص ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی پیغمبر اس وصف خاص کے ساتھ شہرت نہیں رکھتا، یہ اسلام ہی کا پیغمبر ہے جس کا طغراے فخر صرف عبیدت اور رسالت ہے، اس نے دنیا میں اپنے نام کا اعلان ہی ان الفاظ کے ساتھ کیا کہ عبیدہ و رسول، کسی مسلمان کی کوئی نماز اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک وہ اپنی زبان سے شہدین یہ نہیں ادا کر لیتا ”واشهد ان محمدا عبیدہ و رسول“ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد خدا کے بندہ اور اس کے رسول ہیں، اس موقع پر ایک خاص نکتہ بیان کے لائق ہے کہ دیگر انبیاء طرح خلیل اللہ، یحیٰ اللہ، روح اللہ وغیرہ کے خطابات سے شرف ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا خطاب ”عبد اللہ خدا کا بندہ“ ہے، معراج میں جو تقریب الہی کی آخری منزل اور انسانی رتبہ کی آخری شرف یا پی تھی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی لقب خاص سے پکارے گئے۔

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ۚ
پاک ہو وہ خدا جو معراج میں اپنے ”بندہ“ کو لے گیا۔

لہٰذا میں نے اپنی تصنیف ارض القرآن جلد اول جغرافیہ عرب میں توراۃ کے حوالوں سے اسکو تفصیل دکھایا ہے۔

اس کے علاوہ اور متعدد آیتوں میں آپ کو اس خطاب سے تعبیر کیا گیا ہے

فَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا لَعَلَّكُمْ تَكْفُرُونَ (اگر تم کو اس میں شک ہی جو ہم نے اپنے بندہ پر اتارا،
تو تم کو اس سے شک نہ ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہے، تاکہ تم نہ کہو کہ یہ کفر ہے)
وَإِنَّ لَكُمْ لَآلَاءَ اللَّهِ تَدْرُؤْنَ (اور جب خدا کا "بندہ" اس کو پکارتے ہوئے کھڑا ہوا۔)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں زبانوں کھڑے کر کے کھانا تناول فرماتے تھے، اسکی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ میں خدا کا بندہ ہوں اسی طرح کھاتا ہوں جس طرح غلام کھاتا ہے۔

دوسرا وصف رسول ہے، گو دنیا میں پیغمبر ہزاروں آئے، مگر لفظ رسول سے ان کے نام کو شہرت نہیں، یہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا وصف ہے، جو تمام مسلمانوں کی زبانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ملقب ہیں یہاں تک کہ عیسائیوں میں بھی "دی پرافٹ" یعنی پیغمبر مخصوص آپ کا نام ہے، قرآن نے تبصریح کہا،
مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ (محمّد خدا کا رسول)

يَسْتَعْجِلُكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ (منافقان) خدا کا رسول تمہاری مغفرت چاہے،
لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ رَوَّعَ (تمہارے پاس خود تمہاری قوم کا رسول آیا۔)
أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ (حجرات) تم میں خدا کا رسول ہے۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (مائدہ) تمہارے لیے خدا کے رسول کے اندر اچھی پیروی ہے،
يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ (مائدہ) اے رسول! تجھ کو کچھ اتارا گیا ہے، اسکو لوگوں تک پہنچا دے۔

ان مقامات کے علاوہ اور بیسیوں جگہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ نے جو بشارت دی ہے، وہ بھی اسی رسول کے لفظ کے ساتھ دی ہے، مَبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ (تیرے بعد احمد نام ایک رسول آئے والا ہے)۔

حضرت اشیاء نے آئے واسطے پیغمبر کا تیسرا وصف برگزیدہ بتایا ہے کون نہیں جانتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم (برگزیدہ)

کے لقب سے عام طور پر مشہور ہیں، حدیث صحیح میں ہے،

ان الله اصطفیٰ کنانہ من ولد اسمعیل واصطفیٰ بیشک خدائے اولاد اسمعیل میں سے کنانہ کو برگزیدہ کیا، اور
قریشا من کنانہ واصطفیٰ بنی ہاشم من قریش و کنانہ میں سے قریش کو برگزیدہ کیا، اور قریش میں سے بنی ہاشم
اصطفائی من بنی ہاشم، کو برگزیدہ کیا، اور بنی ہاشم میں سے بنو ہاشم کو برگزیدہ کیا۔

چوتھی صفت یہ بیان ہوئی ہے کہ جس سے میراجی راضی ہوا، یہ صفت نہ صرف آنحضرت صلیم کے لیے بلکہ آپ کے
وسیلہ سے تمام پیروان محمدی میں عام ہے،

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ..... يَتَّبِعُوْنَ فَضْلًا محمدؐ خدا کا رسول اور جو اُس کے ساتھ ہیں، ..... وہ خدا کی
مِنَ اللهِ رِضْوَانًا، (صفحہ) مہربانی اور رضا کو دھونڈتے ہیں۔

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ (مائدہ - توبہ - مجادلہ - مینہ) خدا اُن سے راضی ہوا، اور وہ خدا سے راضی ہوئے۔

لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ (فتح) بیشک خدا مومنوں سے راضی ہوا۔

تمام انبیاء کی امتوں سے یہ مخصوص وصف امت محمدی ہی کا ہے اُس کے پیرو رضی اللہ عنہ کی دعا سے
ہمیشہ مخاطب ہوتے ہیں۔

اس کے بعد اشعیا، اُس پیغمبر کا وصف یہ بتاتے ہیں کہ خدا اُس سے کہتا ہے ”میں نے اپنی روح اُس پر
رکھی“ قرآن نے اِس وصف سے بھی آنحضرت صلیم کو مستصف کیا ہے،

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا (شوریٰ) ہم نے تیری طرف اپنی شان کی ایک روح وحی کی۔

نَزَلَ بِرُوحٍ الْاَكْبَرِ (شعراء) امانت دار روح اسکو لیکر اتری۔

قُلْ نَزَّلَهُ رُوْحُ الْقُدُسِ (نحل) کہہ دے کہ روح القدس نے اس کو اتارا ہے۔

پانچواں وصف یہ بتایا گیا کہ ”وہ نہ چلا نہ گھبرا اور اپنی صدا بلند نہ کرے گا، اور اپنی آواز بازاروں میں نہ سنائی دے گی،“

سہ جامع ترمذی فیصل بنی صلیم

صحابہ نے آپ کی سیرت کے خط و خال کی بھی تصویر کھینچی ہے، متعدد صحابہ سے روایت ہو کہ آپ کبھی زور سے نہیں
 تھے، بلکہ صرف مسکراتے تھے، ثمالی ترمذی حضرت ہند سے روایت ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ رہتے بے ضرورت
 کبھی گشت گو نہ فرماتے، ایک ایک فقرہ الگ اور صاف اور واضح ہوتا، ہنستے بہت کم تھے، ہنسی آتی تو مسکرا دیتے۔
 حضرت عائشہؓ سے ایک شخص نے آپ کے اخلاق پوچھے، انھوں نے جواب دیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ”بدگو نہ تھے اور
 نہ باز آروں میں شور کرتے تھے“ حضرت علیؓ سے حضرت حسینؓ نے دریافت کیا کہ آپ کے اوصاف کیا تھے، فرمایا آپ
 شور و غل نہیں کرتے تھے۔“

رفیقِ شایہ اس کے بعد ہے ”وہ سچے ہوئے سینے کو نہ توڑے گا، اور دھکتی ہوئی تپتی کو نہ بجھائے گا، سیکڑوں
 غریبوں اور کمزوروں کو نہ ستائے گا، وہ نرم دل اور نیک خو ہوگا“ قرآن مجید نے آپ کے اس وصف کو
 نمایاں طریق سے بتایا ہے۔

وَأَنزَلْنَاكَ عَلَىٰ قَلْبِ عَظِيمٍ (ن ۴)

اور بیشک تو بڑے عظیم خلق پر ہے۔

فَمَا سَرَّحْنَاهُ مِنَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ (ن ۵)

خدا کی رحمت کے بہ بہ سے تو ان کے ساتھ نرم ہے، اگر تو گرا

غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نَفَعُكَ امْنُكَ جَاهِلًا (آل عمران ۷۵)

اور دل کا سخت ہوتا تو یہ تیرے ارد گرد سے ہٹ جاتے۔

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزَمَ عَلَيْكُمْ مَّا

تمہاری قوم سے تمہارے پاس ایک پیغمبر آیا جسکو تمہاری تکلیف

عَلَيْكُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ (نور ۲۱)

شناخت ہوتی ہو تمہاری ہی خواہی کا حریص ہو اور مسلمانوں پر مہربان

حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ آپ نے کبھی کسی سے اپنا ذاتی انتقام نہیں لیا، آپ برائی کے بدلہ برائی نہیں کرتے

تھے، بلکہ مہمان کرتے تھے، اور درگزر فرماتے تھے۔ آپ نے کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ

”آپ خندہ بین، نرم خو، مہربان، طبع جمع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے“ ہند بن ابی ناہہ جو گویا آپ کے آغوش

پر درودہ تھے بیان کرتے ہیں کہ ”آپ نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے، خود اپنے ذاتی معاملہ میں کبھی غصہ نہ فرماتے اور

نہ جانح ترمذی باب مسجاء فی صفۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دونوں روایات ثمالی ترمذی باب خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 میں ہیں، حضرت عائشہؓ والی روایت مسند ابوداؤد طرابلسی اور مستدرک حاکم میں بھی ہے۔

کسی سے انتقام لیتے۔

حضرت انسؓ خادم خاص کہتے ہیں کہ ”میں نے دس برس آپؐ کی خدمت کی مگر آپؐ نے کبھی کسی معاملہ کی وجہ سے باز پرس نہ فرمائی۔ مالک بن حویرث جو ۲۰ دن تک آپؐ کی صحبت میں رہے تھے، کہتے ہیں کہ آپؐ رحم المذنب اور رقیب القلب تھے۔“

حضرت اشعیا اس کے بعد کہتے ہیں کہ ”وہ عدالت کو قائم کرے گا کہ دائم رہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر الزماں میں آپؐ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا اور نہ آپؐ کی شریعت منسوخ ہوگی۔ آپؐ آخری دین لیکر آئے، جو قیامت تک دائم رہے گا۔ پھر کہتے ہیں ”اس وقت تک اس کا زوال نہ ہوگا اور نہ مل جائے گا۔ جب تک رات کی کوڑی میں پرقائم نہ کرے“ یعنی جب تک اسکی شریعت تسلیم قائم نہ ہو جائے گی۔ اسکو موت نہ آئے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ وصف حضرت عیسیٰؑ پر صادق نہیں کہ وہ اپنی تعلیم و شریعت کے استحکام سے پہلے اس دنیا سے اٹھ گئے۔ یہ مخصوص وصف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو احوال تک اس دنیا میں تشریف فرما رہے جب تک آپؐ کی تعلیم و شریعت نے ظہور تام اور استحکام کامل نہیں حاصل کر لیا۔ چنانچہ جب یہ بات حاصل ہو گئی تو آپؐ کو اس دنیا سے فانی سے رخصت ہونے کی اجازت ملی، حضرت اشعیا کی یہ پیشینگوئی قرآن مجید کے اس سورہ کے مطابق ہے،

إِذَا جَاءَ ذِكْرُ اللَّهِ وَالْعِزَّةِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَخْلُفُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَعْتَابًا جَاءَ فَتَحْمِلُهُمْ كِلَابٌ
 جب خدا کی نصرت اور فتح پہنچی اور تو نے لوگوں کو گمراہ و گمراہ دین الہی میں آتے دیکھ لیا (تو تیرا فرض انجام پا چکا اور اس دنیا سے تیری رخصت کے دن قریب آگئے) اب خدا کے حمد و استغفار میں مصروف ہو اور حکم کرنا

جب یہ سورہ نازل ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ ”خدا کے ایک بندہ کو اختیار دیا گیا تھا کہ چاہے وہ اس دنیا کو قبول کرے یا دوسری دنیا کا سفر اختیار کرے، مگر اس بندہ نے آخرت کو پسند کیا۔“ حضرت ابو بکرؓ یہ سن کر رو پڑے، وہ سمجھ گئے کہ یہ بندہ کون ہے؟ حضرت عمرؓ نے ابن عباسؓ سے امتحاناً اس سورہ کا مطلب پوچھا

اسیہ تمام روایات شامل ترمذی، ابن ماجہ، مسلم، ابوداؤد و کتاب الادب سے صحیح بخاری باب رحمة الناس۔

اور بخون نے جواب دیا کہ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اشارہ ہے، حضرت عمرؓ نے بھی اسکی تصدیق کی۔
 اس کے بعد اشیاء کہتے ہیں کہ ”تمام بحری ممالک اسکی شریعت کی راہ لیکن“ یہ اسلام ہی تھا جس کی شریعت نہ سچوں
 جیچوں سے دجلہ و فرات ہو کر بحر و مہمک، اور بحر ہند سے بحر ظلمات تک پھیل گئی، اور بڑے بڑے جزیرے اُس کے نور
 سے منور ہو گئے، بعد ازیں اشیاء خدا کا وعدہ سناتے ہیں کہ ”میں ہی تیرا ہاتھ پکڑوں گا، اور تیری حفاظت کروں گا“ وعدہ بھی
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورا ہوا، آپ نے یکے و تنہا دعوتِ توحید کی اسوقت اشاعت کی جب ملک عرب کا ذرہ ذرہ آپکے
 خون کا پیا سا تھا، اور خدا کے سوا کوئی آپ کا دوسرا دستگیر نہ تھا، اُس نے دشمنوں کے زعم میں لڑنے کے ناکارہ خزانے خدا کے
 حملوں سے آپکی ذات گرامی کو محفوظ رکھا، اور سفر اشیاء کے وعدہ کو مستلزم اس کے ذریعہ سے دوبارہ دہرایا اور مکہ میں عین
 اسوقت جب دشمنوں کی عداوت کا آفتاب پوری تہارت پر تھا یہ آیت اتری:

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور یاد کرو اسے: جب ہم نے تم سے فرمایا کہ تمہارے پروردگار نے

(اسراء) لوگوں کو ہر طرف سے روک رکھا ہے کہ تمہارا ہاتھ ڈالیں۔

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا (طہ) اپنے رب کے حکم کا صبر کے ساتھ انتظار کر کہ تو ہماری آنکھوں کے

مدینہ میں اگر یہ وعدہ مکرر دہرایا گیا۔

وَاللَّهُ يُعَصِّمُكَ مِنَ النَّاسِ (مائده) اور خدا لوگوں سے تیری حفاظت کریگا۔

صحابہ اپنی جان نثاری سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ کے گرد پہرا دیا کرتے تھے، جب یہ آیت اتری تو آپ نے خیمہ
 سے سرِ مبارک باہر نکال کر فرمایا ”لوگو! واپس جاؤ کہ خدا نے میری حفاظت کا خود وعدہ کیا ہے“ اس وصف کے
 مستحق حضرت ایسی نہیں ہو سکتے جو عیدائوں کے اقرار کے مطابق رومیوں کے ہاتھ گرفتار ہو کر سو لی پر نکالے گئے
 بشارات اشیاء میں اس کے بعد ہے ”میں تجھ کو لوگوں کے لیے عہد اور قوموں کے لیے نور بناؤں گا کہ تو انہیں
 کی آنکھوں کو کھولے، اور بندھے ہوئے کو قید سے نکالے، اور انکو جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں قید سے نکالے“ تاریخ

گواہ ہے کہ بشارت کا یہ حصہ بھی پیغمبر اسلام کے وجود سے کس خوبی سے پورا ہوا ہے، قرآن مجید نے بھی بشارت کے اس حصہ کو ان الفاظ میں مکمل کیا۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي
يَجِدُونَهُ مَكْنُوءًا بِعَنْدِهِمْ فِي النَّعْوَ سِرَافَةٍ وَلَا يَجِئُ
يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُخْلِ
لَهُمُ الطَّبَاطِبَاتِ وَيُخْرِجُهُمُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
عَنْهُمْ أَصْرَهُمْ وَلَا عِوَالَكَ لَ الَّذِينَ كَانَتْ عَلَيْهِمْ
فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَكَصْرُوهُ وَأَتَّعُوا
النَّبِيَّ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
جَمِيعًا، (اعراف)

وہ لوگ جو اُس آن پڑھ فرستادہ پیغمبر کی پیروی کرتے ہیں جس کو
وہ اپنے اُن توراۃ اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں، وہ انکو نیکی کا
حکم کرتا ہے اور برائی سے روکتا ہے اور اچھی چیزیں اُنکے لیے
حلال کرتا ہے اور بُری چیزیں انپر حرام کرتا ہے اور اُن سے اُنکی
اُن پابندیوں اور زنجیروں کو جو انپر تھیں ہلکا کرتا ہے تو جن
لوگوں نے اسکو مانا، اور اس کی مدد اور نصرت کی
اور اُس روشنی کے پیچھے چلے جو اس کے ساتھ اتاری
گئی ہے، وہی کامیاب ہوں گے، کہہ دے (اے پیغمبر) اے
لوگو! میں تم سب کے پاس خدا کا بھیجا ہوا ہوں۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا
وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِذِيهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا (احزاب)
يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ
وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا (نساء)

اے پیغمبر! ہم نے تجھ کو گواہ، خوشخبری دینے والا، ہتھیار کرنے والا،
اور خدا کی طرف سے حکم دے والا، نوا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے،
اے لوگو! تمہارے پاس خدا کی طرف سے دلیل آچکی ہے، ہم نے تمہاری
طرف وہ نور اتارا جو ہر چیز کو روشن کرتا ہے۔

وَالنُّعُرِ الَّذِي أَنْزَلْنَا، (تفابین)
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (انبیاء)
كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ
إِلَى النُّورِ (ابراہیم)

اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے اتارا۔
اے محمد! ہم نے تجھ کو تمام دنیا کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔
یہ کتاب ہے جسکو ہم نے تیری طرف اتارا ہے تاکہ تو لوگوں کو اندھیرے
سے نکال کر روشنی کی طرف لا دے۔

وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نَوْزًا لَّنَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِّنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (شوری)
 لیکن ہم نے اسکو نوز بنایا ہے تاکہ ہم اپنے بندوں میں سے جسکو
 چاہیں راہ دکھائیں اور توبہ سے راستہ کی طرف ہدایت کرنا ہی۔
 اس کے بعد اس بشارت میں ہے کہ آنے والا پیغمبر توحید کامل کا مبلغ، بت شکن اور باطل پرستی کا دشمن ہوگا
 اور بت پرست کفار و مشرکین کو وہ شکست عظیم دے گا۔

یہو (اللہ) میرا نام ہی، اور اپنی شوکت دوسرے (معبودان باطل) کو نہ دے گا اور وہ ستائش
 جو میرے لیے ہوتی ہے، کھودی ہوئی صورتوں کے لیے نہ دے گا، ..... وہ پیچھے ہٹیں اور
 نہایت ہتھیان ہوں جو کھودی ہوئی صورتوں کا ہر وسوسہ رکھتے ہیں اور ڈھالے ہوئے، تون کو کہتے
 ہیں کہ تم ہمارے الہ ہو۔

حضرت اشعیا کے بعد دنیا میں وہ کون پیغمبر آیا جس نے توحید کامل کی تعلیم پیغمبر اسلام سے واضح تر، اور کامل تر دی ہو
 جس نے بت پرستی کی بیخ کنی کی ہو جس نے بتیانون کو منہدم کیا ہو، جس نے مشرکین کی صفوں کو درہم برہم کیا ہو،
 اور باطل پرستی کے علم کو ہمیشہ کے لیے سرنگون کر دیا ہو، قرآن اور آپ کی تعلیمات کا بڑا حصہ شرک و بت پرستی
 کے خلاف جہاد عظیم ہے، اور تمام دنیا کو اعتراف ہے کہ اس فرض کو محمد رسول اللہ صلعم نے جس خوبی اور تکمیل کے
 ساتھ ادا کیا، وہ کسی اور سے نہ ہو سکا۔

بعد ازیں حضرت اشعیا بتاتے ہیں کہ وہ آنے والا پیغمبر مجاہد اور تیغ زن ہوگا۔ اور وہ باطل پرستیوں کے خلاف
 اپنی تلوار اٹھائے گا،

”خداوند یک بہادر کے مانند نکلے گا، جنگی مرد کی طرح اپنی غیرت کو اسکاٹے گا۔ وہ چلائے گا۔

ہاں وہ جنگ کے لیے بلائے گا۔ وہ اپنے دشمنوں پر غالب ہوگا۔“

یہ صفت عیسائی کی صفت نہیں ہو سکتی، یہ صرف بدر و اعدا و حنین و خندق کے پہ سالار پیغمبر کی شان ہے۔

”یابان (عرب) اور اسکی بستیان، قہدار کے آباد دیہات اپنی آواز بلند کریں گے۔“

اس فقرہ میں آنے والا پیغمبر کا وطن (بیابان عرب) اور خاندان (قیدار بن اخیل) بھی بتا دیا گیا ہے آخر میں

اور اندھوں کو اس راہ سے جسے وہ نہیں جانتے لجاؤں گا، میں انھیں ان رستوں پر

جن سے وہ آگاہ نہیں ہے چلوں گا۔

اس فقرہ میں یہ ارشاد ہے کہ وہ امیون کا پیغمبر اور اس قوم کا داعی ہوگا جسکو کبھی راہ راست کی ہدایت نہیں ملی، یہ صفت اہل عرب کی ہے، جسکو آپ سے پہلے کوئی صاحب شریعت پیغمبر نہیں ملا، حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل میں بہوث ہوئے تھے، جسکو شریعت مل چکی تھی، اس لیے یہ ان کی صفت نہیں ہو سکتی۔ بلکہ یہ صرف پیغمبر

عرب کا وصف خاص ہے، چنانچہ قرآن مجید نے صاف کہا

لَتَنْذِرَنَّهُمْ مَّا آتَاَهُمْ مِنْ نَبِيِّهِمْ مِنْ قَبْلِكَ (قصص) تاکہ انکو ہشیا کرے جسکے اس پیغمبر پہلے انکی ہشیا کر چکا تھا،

اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (علی اصراط المستقیم) تَنْزِيلَ الْعَزَّيْزِ (تو قیامت پیغمبروں میں سے ہو اور سیدھی راہ پر ہے، اور یہ غالب

الرحیم) لَتَنْذِرَنَّهُمْ مَّا آتَاَهُمْ مِنْ قَبْلِكَ (مہربان خدا کی طرف سے اُترتا ہے، تاکہ تو ان کو ہشیا کرے جسکے

بپ دادا ہشیا نہیں کئے گئے، تو وہ غفلت میں ہیں۔) (نہیں)

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو (وہی جس نے ان پڑھوں میں پیغمبر بنا کر انھیں میں سے کھڑا

عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (کیا، جو ان کو خدا کی آیتیں پڑھ کر سناتا اور کتاب اور دانائی

وَأِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (جمعہ) سکھاتا ہے، اگرچہ وہ پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔

وَهَذَا كِتَابُنَا أَنْتَلَكُمُ الْكِتَابَ فَاتَّبِعُوا الْوَعْدَ (یہ کتاب ہے جسکو ہم نے تم کو کتاب کی شکل میں دیا ہے، جو برکت والی ہے، تو اسکی

كَلِمَاتُكُمْ تَرْجَعُونَ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ إِلَهُكُمُ الْكِتَابَ عَلَيَّ (پڑی کرو اور پیغمبر کی غلامی اختیار کرو تاکہ تم پر جم کیا جائے یہ کتاب تم کو اسلیے

لَمَّا تَفْتَبِتُونَ مِنْ بَيْنِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ (دی گئی) تاکہ یہ کہو کہ کتاب تو ہمیں پہلے ہی دے دی تھی، دو قوتوں

كَفُفَيْنِ، أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا (کو عطا ہوئی۔ اور ہم اس کے پڑھنے سے غافل تھے یا یہ کہو کہ اگر

أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَ كُرْسِيًّا مِنْ رَبِّكُمْ (خاص ہم پر کوئی کتاب اترتی تو ہم ان سے زیادہ راہ راست

وَهْدَىٰ وَرَحْمَةً (العام)

ہوتے تو لوگ ہمارے پاس خدا کی طرف سے کھلی دلیل ہدایت اور رحمت پہنچتی

وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَ وَلَا مِمَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ

اور ہم نے انکو نہ تو کتابیں دیں، جنکو وہ پڑھیں اور نہ تجھ سے

قِيلَ لَكَ مِنْ نَدِيرٍ (سبا)

پہلے اونکے پاس کوئی ڈرانے والا بھیجا۔

اس بشارت کے تمام فقروں پر جو شخص اس تفصیل سے نظر ڈالے گا، اور اس کے ایک ایک فقرہ کی، قرآن پاک،

احادیث شریف اور سوانح نبوی کے ساتھ حرفت و حقیقت پر غور کریگا، وہ اس یقین کے پیدا کرنے پر مجبور ہو گا کہ اس

بشارت کا مصداق محمد بن عبد اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ لَكَ

وہی جو اپنے بند پر کھلی آیتیں اتارتا ہے تاکہ وہ تمکو اندھیرے سے

مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (احزاب)

نکل کر روشنی میں لے جائے۔

سورہ نوح میں جس میں آنحضرت صلی علیہ وسلم کو فتح مکہ کی بشارت دی گئی ہے، توراۃ اور انجیل کی ایک اور

پیش گوئی کا حوالہ دیا گیا ہے۔

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى

محمد خدا کا بھیجا ہوا، اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں، وہ کافروں

الْكُفْرِ رِجْسَاءُ بَيْنَهُمْ تَوَاهُمْ ذُكِّرُوا بِهَدًى

پر بھاری، آپس میں مہربان ہیں، (خدا کے سامنے) رکھ

يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ

اور جو بڑے یمن گرسے رہتے ہیں، اور خدا کی رحمت اور خوشنودی کے

فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ

جویان رہتے ہیں، انکے چہروں میں سجدہ کے اثر سے نور ہے۔

فِي النَّفْسِ سَرَادٍ (فتح)

انکی حالت کا یہ بیان توراۃ میں ہے۔

آنحضرت صلی علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا مجموعی وصف نوح کے موقع پر بیان کیا گیا ہے جو اسلام کی دعوت کی تکمیل و تحمید

الہی کے انجام، خانہ خلیل کی کامل آزادی، اور عبودان باطل کی دائمی شکست کا دن ہے، اور اس کے بعد کوئی

نیا پیغام نہ آئے والا دنیا میں آنے والا نہ تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے اپنی زندگی کی آخری وصیت، جیسراہ کی توراۃ

اور انکے صحیفہ حیات دونوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے بنی اسرائیل کو یہ فرمائی:۔

یہ وہ برکت ہے جو موسیٰ مرد خدا نے اپنے مرنے سے پہلے بنی اسرائیل کو بخشی اور اُس نے کہا کہ خداوند سینا سے آیا، اور میرے اُن پر طلوع ہوا، اور فاران کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا، دس ہزار مقدسوں کے ساتھ آیا، اور اُس کے داہنے ہاتھ میں ایک آئین شریعت اُن کے لیے تھی، ہاں وہ اپنے لوگوں سے بڑی محبت رکھتا ہے، اُس کے سارے مقدس (ہمراہی) تیرے ہاتھ میں ہیں، اور وہ تیرے قدموں کے پاس بیٹھے ہیں۔ اور تیری باتوں کو مانیں گے، (استغناء ۳۳-۲)

یہ حضرت موسیٰ کا آخری کلام ہے، جس میں آخری پیغمبر کی بعثت کی خبر دی ہے، اس بشارت میں کہ وہ فاران سے نور الہی کے طلوع ہونے کی خوش خبری ہے، اس میں چار باتیں بیان کی گئی ہیں، جو قرآن مجید کے بیان کے عین مطابق ہیں۔

(۱) وہ دس ہزار مقدسوں کے ساتھ آیا۔

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ ۚ
محمد خدا کے فرستادہ اور جو لوگ اُنکے ساتھ ہیں۔

(۲) اُس کے ہاتھ میں اُن کے لیے آئین شریعت ہوگی۔

اَنْتَ اَنْتَ اَعْلٰى الْاَشْيَافِ
وہ خدا کے منکر و ن پرست ہوں گے۔

(۳) وہ اپنے لوگوں سے محبت کرے گا۔

وَصَمَاءُ بَنِيهِمْ
اپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہوں گے۔

(۴) (اے خدا) اُس (آئے واسطے پیغمبر) کے سارے مقدس لوگ (یعنی صحابہ) تیرے ہاتھ میں ہیں اور وہ تیرے

قدموں کے پاس بیٹھے ہیں اور تیری باتوں کو مانیں گے۔

لَا اَرْاهُمْ رُكْعًا يُّبَيِّنُ اَيْتَانِ فَاذْلَقْنِ اللّٰهَ وَ
دیکھتے ہو تم کو خدا کے آگے رکوع اور سجود میں جھکے ہوئے خدا کی مہربانی
رَضًا اَنْاسِيًا هُمْ مَرْتَقٍ وَجَعَلَهُمْ مَّرَاتِبًا اَللّٰهُ
اور خوشنودی کا طریق اطمینان و عبادت کے اثر سے اُن کے

ایک عجیب بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰؑ اُس آنے والے پیغمبر کے مقدس ساتھیوں کی تعداد دس ہزار فرماتے ہیں۔ ہنسیج مکہ کے دن بعینہ یہی دس ہزار مقدسین تھے جو اس فاران سے آنے والے نورانی پیکر کے ساتھ شہر خلیل (مکہ) کے دروازہ میں داخل ہوئے، اور اس طرح حضرت موسیٰؑ نے جو کچھ کہا تھا وہ پورا ہوا،

سورہ فتح میں اس کے بعد ہے،

وَمَثَلُ صُورٍ إِذَا نَجَّيْلٍ كَسْرَدٍ أَجْرَجَ شَطَاةً فَادْرَكَهُ
فَأَسْتَعْلَطَ فَاسْتَقْوَى عَلَى سُقَاةٍ يُعْجَبُ الزَّيْرَاعُ،
اور انکی مثال انجیل میں مثل کھیت کے ہے جسے ٹہنی نکالی
پھر اسکو مضبوط کیا، پھر موٹا ہوا، پھر اپنی ٹہنیوں پر کھڑا ہوا
حضرت عیسیٰؑ نے تیشیل "آسمانی بادشاہی" کی دی ہے، چنانچہ انجیل کے مختلف نسخوں میں تیشیل ان مختلف
لفاظ میں مذکور ہے۔

"آسمان کی بادشاہت رائی کے دانہ کے مانند ہے جسے ایک شخص نے لے کے اپنے کھیت

میں بویا، وہ سب بیجوں میں چھوٹا ہے پر جب اگتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا ہوتا ہے، اور

ایسا پیر ہوتا ہے کہ ہوا کی چڑیاں ان کے اٹکی ڈالیوں میں بسیرا کریں۔" (متی ۱۳-۱۴، مرقس ۴-۵)

"خدا کی بادشاہت ایسی ہے جب ایک شخص جو زمین میں بیج بوسے، اور رات دن وہ سوئے

اُٹھے، اور بیج میں اس طرح اُگے اور بڑھے کہ وہ نہ جانے اس بے کڑمین آپ سے آپ بھل

لاتی ہے، پہلے ہنری، پھر بال، بعد اس کے بال میں تیار دانے، اور جب دانہ پک چکا تو

وہ فی الفور ہنسو بھجوتا ہے کیونکہ کاٹنے کا وقت پہنچا ہے۔" (مرقس ۴-۲۶)

حضرت عیسیٰؑ نے "آسمانی بادشاہت" کی جو تیشیل دی ہے، قرآن مجید نے اُسی کو سورہ فتح میں دہرایا ہے،

کون نہیں جانتا کہ اسلام کی جہانی اور روحانی، ظاہری و باطنی دو ذون بادشاہیوں کے جلوس دموب کا دن

فتح مکہ کا روز ہے، اور آسمانی بادشاہی کی تیشیل پوری ہوئی، کہ محمد نام ایک کاشتکار نے ایک بیج زمین میں

ڈالا اور اُس سے سیکڑوں ہزاروں خوشے پیدا ہو گئے، اور اُسے آسمانی بادشاہی کی منادی کی۔

حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو نصیحت کرتے ہیں۔

”خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے درمیان سے تیرے ہی بھائیوں میں سے میرے مانند ایک

بنی برپا کرے گا، تم اسکی طرف کان دھو“ (استثنا ۱۸۱-۱۵)

میں اُن کے لئے اُن کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک بنی برپا کر دے گا، اور اپنا کلام اُس کے

منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اس سے کہوں گا، وہ سب اُن سے کہے گا، اور ایسا ہو گا کہ جو کوئی

میری باتوں کو نہیں دے گا، میرا نام لے کے کہے گا، نہ سنے گا تو میں اس کا حساب اُس سے لوں گا۔

لیکن وہ بنی جو اپنی گستاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اس کو

حکم نہیں دیا، اور معبودوں کے نام سے کہے کہ تو وہ بنی قتل کیا جائے گا، اور اگر تو اپنے دل میں کہے

کہ میں کیونکر جانوں کہ یہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں تو جان رکھ کہ جب بنی خداوند کے نام سے کچھ کہے

اور جو اُس نے کہا ہے واقعہ ہو یا پورا نہ ہو تو وہ بات خداوند نے نہیں کہی، بلکہ اس بنی نے گستاخی

سے کہی ہے، تو اُس سے مت ڈرو۔ (استثنا ۱۸۰-۱۹)

عیسائیوں نے اس بشارت کو حضرت عیسیٰ کے حق میں ثابت کرنا چاہا ہے، مگر ظاہر ہے کہ اس کے مصداق حضرت

عیسیٰ نہیں ہو سکتے، اس بشارت میں ہے کہ ”بنی بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے مہوٹ ہو گا، بنی اسرائیل کے

بھائی بنو اسرائیل تھے، اس سے یہ مفہوم ہوا کہ وہ پیغمبر بنو اسرائیل سے ہو گا، حضرت عیسیٰ اسمعیلی نہ تھے، عیسائی حضرت

عیسیٰ کو نبی نہیں مانتے، حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہ آئندہ بنی میرے مانند ہو گا، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ میں کوئی

وجہ مماثلت نہیں ہے، حضرت موسیٰ صاحب شریعت تھے، حضرت عیسیٰ نہ تھے، حضرت موسیٰ بچپن اور مجاہد تھے، حضرت

عیسیٰ نہ تھے، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو غلامی سے نکال کر بادشاہی تک پہنچایا، حضرت عیسیٰ نے ایسا نہیں کیا

حضرت موسیٰ اپنی قوم کے ظاہری و معنوی دونوں معنوں میں بادشاہ تھے، حضرت عیسیٰ نہ تھے، حضرت موسیٰ

سنت و اعط نہ تھے بلکہ فرما اور کار پر داز بھی تھے، حضرت عیسیٰ صرف داعط تھے، حضرت موسیٰ قوموں اور ملکوں کے

فاتح تھے، اور حضرت عیسیٰ ایک چپہ زمین پر بھی قابض نہ تھے، برضائے اس کے حضرت موسیٰ اور محمد رسول اللہ علیہما السلام میں یہ تمام اوصاف مشترک ہیں، اس لیے وہ موعود نبی جو حضرت موسیٰ کے مانند پیدا ہونے والا تھا، وہ آنحضرت صلیم ہی تھے، چنانچہ حضرت موسیٰ نے اس بشارت میں جو کچھ فرمایا ہے، قرآن مجید نے اسکی حرفت تصدیق کی ہے، قرآن مجید کا بیان ہے کہ خدا نے روز ازل تمام انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ ہر نبی دوسرے نبی کی تائید کرتا جائے اور اپنی امت کو یہ نصیحت کر جائے کہ جب کوئی پیغمبر ان کے پاس آئے تو وہ اسکی تصدیق کرے۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَقُومُوا بِهِ وَلْيَتَّخِذُوا مِنْ آيَاتِي أَقْرَبَهُمْ وَآخِذُوا بِمَوْعِدِي فَإِنْ أَقْرَبْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ أَصْرِي فَأَنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِآيَاتِي وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (آل عمران ۹)

اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ ہم جو کچھ کتاب اور دانائی دین، اور پھر کوئی پیغمبر تمہارے پاس آئے، جو کتاب اور شریعت تمہارے پاس ہو اسکی تصدیق کرتا ہو تو ضرور اسکو ماننا اور اسکی مدد کرنا، اور فرمایا کہ کیا تم نے اسکا اقرار کر لیا، اور ان باتوں پر جو دیکھتے تھے عہد پیمان لیا ہو اسکو تسلیم کیا، پیغمبروں نے عرض کیا کہ ان ہم اقرار کرتے ہیں، فرمایا تو تم گواہ رہو، اور تمہارے ساتھ ہم بھی

حضرت موسیٰ نے نبی اسرائیل کو آنے والے پیغمبر کی اطاعت کی جو نصیحت فرمائی وہ اُسی ازلی عہد و پیمان کا ایفا تھا۔

حضرت موسیٰ نے آنے والے پیغمبر کی نسبت ارشاد فرمایا کہ وہ میرے مانند ہو گا، قرآن مجید نے بھی اسکی تصدیق کی۔

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا لَا شَاهِدَ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا (مزدمل)

ہم نے تمہارے پاس ایک پیغمبر کو بھیجا ہے جو تم پر گواہ ہے جس طرح کہ ہم نے فرعون کے پاس ایک پیغمبر بھیجا تھا۔

اس پیغمبر کا وصف یہ ہو گا کہ خدا اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالے گا، قرآن نے اپنے پیغمبر کی نسبت کہا۔

مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (ہم)

وہ اپنی خوش فہمی سے کلام نہیں کرتا بلکہ وہی کتابی جو اس خدا کی طرف

توراة میں ہے۔

”اور ایسا ہو گا کہ جو کوئی میری باتوں کو چھین وہ میرا نام لے کے کہے گا نہ بنے گا تو میں اس کا حساب لے گا“

قرآن مجید نے بھی یہی اعلان کیا کہ جو محمد رسول اللہ ﷺ کی پیروی سے منکر ہو گا اس کو اپنے حساب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔

وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ مِّثْلِكَ بِغَضِّ الَّذِي يُعَذِّبُهُمْ اَوْ
تَتَوَقَّعُ فِتْنَاتٍ فَاِنَّهَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَ
عَلَيْكَ الْحِسَابُ (رعد ۶)

اور اسے پچھیر عذابِ غیور کے جو وعدہ ہے (ان کفار سے) ہم کہتے ہیں ان میں سے
بعض تو تمہاری زندگی ہی میں ٹکڑے کر کے دکھا دیں گے یا ان کے پورا ہونے
سے پہلے ٹکڑے کر دیا ہے اٹھالین گے تمہارا کام ہے تمہارا کام کہ ان تک پہنچا دینا

توراة نے حضرت موسیٰ کی زبانی اس بشارت میں یہ کہا:۔

”لیکن وہ نبی جو ایسی گستاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اس کو

حکم نہیں دیا اور بعدوں کے نام سے کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے گا“

قرآن مجید نے بھی اس فرمان کی صداقت پر اپنی مہر ثبت کی۔

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ
شَرُّ لِّقَطَطٍ لَّيْسَ الْوَتِينَ فَاُكْمُكُمْ مِّنْ أَهْدِ عَنْهُمْ
حَاجِزِينَ (صافات)

اگر تم میرے (وہ) کچھ جھوٹ اپنی طرف سے لگا کر لیتا تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیتے اور اسکی
گردن کی شترگ کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی اس کو جھوٹ
نہ بچا سکتا۔

توراة نے اُس آیت کے واسطے پچھیر کی صداقت کی نشانی یہ بتائی کہ ”اسکی تمام پیشینگوئیاں سچی ہوں گی“ سیرت نبوی

کے تمام ابواب ہمارے سامنے ہیں دیکھو کہ اس نشانی کی صداقت میں ایک ذرہ بھی کبھی کمی ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں
کہ ”وہ یابن جو کچھ آپ دیکھتے تھے وہ سچیدہ صبح کی طرح ظاہر ہوتا تھا“ مسلمان، تو مسلمان خود کفالت تک کو اس پر
یقین تھا کہ آنحضرت ﷺ کی کوئی پیشینگوئی غلط نہیں ہوتی، یاد ہو گا کہ غزوہ بدر سے پہلے ایک صحابی عمرہ ادا کرنے

لے صحیح بخاری بدوکی۔

مکہ گئے تھے، انھوں نے قریش کے رئیس امیہ سے کہا کہ ”آنحضرت صلم نے فرما دیا ہے کہ تو قتل ہوگا“ اس پیشینگوئی کا یہ اثر اُسپر ہوا کہ کانپ گیا۔ معرکہ بدر میں وہ گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتا تھا، جاتے ہوئے اسکی بیوی نے دامن پکڑ لیا کہ ”کہان جاتے ہو تم کو اُس مدینہ والے کی پیشینگوئی یاد نہیں؟“ آنحضرت صلم نے سیدکڑوں پیشینگوئیوں کیں اور اُن میں سے ایک ایک سچائی کے معیار پر پوری اتری۔

صحیح بخاری میں ہے کہ ابنِ ناظر جو قیصرِ روم کا محرم راز اور شام کا استغف (بشپ) تھا، اُس نے بیان کیا کہ قتلِ قیصرِ روم منجم تھا، ایک دن وہ دربار میں آیا تو چہرہ تغیر تھا، کسی درباری نے سبب دریافت کیا تو اُس نے کہا، راتِ ستاروں کو دیکھ کر لفظ ”کریا“ (مملکت الختنان، ختنہ کا بادشاہ یا فرشتہ) ظاہر ہو گیا، تو تحقیق کرو کہ ختنہ کس قوم میں رہتا ہے؟ درباریوں نے کہا کہ ختنہ تو صرف یہود کرتے ہیں، اس لیے آپ مضطرب نہوں، صوبوں میں حکم جاری کر دیجیے کہ امسال یہودیوں کے یہاں جس قدر بچے پیدا ہوں سب قتل کر دیے جائیں، اسی اشارہ میں حدودِ شام کے عرب رئیس غسان نے یہ خبر پہنچائی کہ عرب میں ایک پنیر پیدا ہوا ہے، قیصر نے کہا ”دریافت کرو کہ کیا عرب ختنہ کرتے ہیں؟“ اس کا جواب جب اُس کو اثبات میں ملا تو اُس نے کہا ”ہاں یہ اُس امت کا مملکت (بادشاہ یا فرشتہ) ہے“ اور اُس کے بعد اہل دربار سے مخاطب ہو کر کہا کہ ”اگر تمکو اپنی سلطنت بچانی منظور ہے تو اُس پر ایمان لاؤ“ درباریوں نے قیصر کی اس گفتگو کو سخت ناپسند کیا، مگر رومیہ میں قیصر کا ایک اور صاحبِ علم دوست تھا، قیصر نے اُس کو لکھا تو اُس نے بھی قیصر کی رائے کی تائید کی۔

ہمارے محدثین اس خبر کی صحیح حقیقت نہیں سمجھ سکے ہیں، اور اسی لیے لفظ مملکت الختنان کا تلفظ نہ ملک (بادشاہ) ہے، اور نہ مملکت (فرشتہ) ہے، بلکہ مملکت ہے جسکے معنی ”فرستادہ اور پیغامبر کے ہیں“ جسکی اصل عربی میں الوکہ بمعنی پیغام ہے، اور اگر یہ لفظ عربی تلفظ میں مملکت پڑھا جائے تو یہ لفظ اس موقع پر ”فرشتہ“ کے اصطلاحی معنی میں نہیں بلکہ فرستادہ کے لغوی معنوں میں مستعمل ہوا ہے، قیصر کا یہ لفظ مملکت الختنان (ختنہ کا

پنیا میں استعمال کرنا، درحقیقت تورات کی ایک پیشینگوئی کی طرف اشارہ ہے، ملاحظہ فرمائیے کہ کتاب میں یہ پیشینگوئی ان الفاظ میں مذکور ہے۔

”دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے میری راہ کو درست کرے گا، اور وہ خداوند جسکی تلاش میں تم ہو، ان ”خستہ کار رسول“ جس سے تم خوش ہو، وہ اپنی ایکل میں ناگمان آئے گا اور بلا فوج سنسرتا ہے۔“ پر اس کے آنے کے دن کون ٹھہر سکے گا، اور جب وہ ظاہر ہوگا کون ہے جو کھڑا رہے گا، کیونکہ وہ سنسار کی آگ، اور دھوبی کے صباں کے مانند ہے اور وہ روپیہ کا میل کا تپا ہوا اور اسے خالص کرتا ہوا بیٹھے گا، (باب ۳)

آجکل کے ترجموں میں ”خستہ کار رسول“ کے بجائے ”عہد کار رسول“ لکھا ہے، یہ ترجمہ صحیح بھی ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا کے جواب میں جس رسول کی بعثت کا وعدہ فرمایا تھا اُس کے متعلق یہ بشارت ہو لیکن اصل یہ ہے کہ تورات کی زبان میں ”خستہ“ نسل ابراہیمی کے جسم پر ”خدا اور ابراہیم کے باہمی ”عہد پیمان“ کی ہرکا نام ہے، تورات میں جہاں خستہ کا حکم ہے مذکور ہے۔

”اور میرا عہد جو میرے درمیان ہے، جسے تم یاد رکھو یہ ہے کہ تم میں ہر ایک فرد فریضہ کا خستہ کیا جائے۔ اور تم اپنے بدن کی کھڑکی کا خستہ کرو، اور یہ اُس عہد کا نشان ہے جو میرے درمیان ہے۔ (پیدائش ۱۷-۱۰)

اس بنا پر ”خستہ“ کے بجائے مترجمین نے ”عہد“ کا لفظ رکھ دیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب مولد کے زمانہ میں اس پیشینگوئی کے مطابق اس ”رسول الختان“ کا یہود و نصاریٰ دونوں کو انتظار تھا، اور قیصر روم اسی پیشینگوئی کے پورا ہونے کا منتظر تھا، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ بشارت حضرت عیسیٰ کے حق میں نہ تھی کیونکہ اگر ان کے حق میں ہوتی تو عیسائی قیصر اُس کی آمد کا منتظر نہ ہوتا، ”رسول الختان“ کے لفظ سے اس بات کا اشارہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ وہ مختون قوم میں ظاہر ہوگا اور عیسائی مذہب نے اس رسم کو باطل قرار دیا ہے، یہودیہ کے

بعد اسلام ہی ہے جس نے نسلِ ابراہیم کے اس عہد کو دنیا میں ہمیشہ برقرار رکھا ہے۔

توراة میں ایک اور بشارت ہے،

”خداوند سینا سے آیا اور سیر سے اُن پر طلع ہوا۔ فاران کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا۔“

(استثنا - ۳۳-۲۶)

اس بشارت کا ایک ٹکڑا حضرت جقوق نبی کے صحیفہ میں پھر دہرایا گیا ہے،

خدا ایمان سے اور وہ جو قدوس ہے، کوہِ فاران سے آیا، اُس کی شوکت سے آسمان

چھپ گیا، اس کی حمد سے زمین معمور ہو گئی۔ (۳۳-۱۶)

صحیفہ استثنا کی بشارت میں خداوند کا مظہر تین پہاڑوں کو قرار دیا گیا ہے، کوہِ سینا، کوہِ سیر، اور کوہِ فاران

یہ حقیقت غور شدہ نبوت کے تین مطلع ہیں، ان میں بہ ترتیب کوہِ سینا سے حضرت موسیٰ، کوہِ سیر سے حضرت

عیسیٰ اور کوہِ فاران سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، کہ وہ مکہ کی پہاڑیوں کا نام ہے، حضرت جقوق اس بشارت

میں کہتے ہیں کہ وہ ایمان سے آیا ایمان کے لغوی معنی جنوب کے ہیں اور استھال میں ملکین کو کہتے ہیں، اور

یہاں یہ دونوں معنی ٹھیک ہیں کچھ ہیں ”اس کی شوکت سے آسمان چھپ گیا“ یہ معراج آسمانی کی تشریح ہے، پھر کہتے ہیں

”اس کی حمد سے زمین معمور ہو گئی“ زمین کا کون گوشہ ہے جو محمد کے حمد سے معمور نہیں، لفظ حمد کہ محمد کا مادہ اور عبارتِ اسلامی

کا آغاز (الحمد للہ) محمد رسول اللہ کی تبلیغ سے لہر رہے،

توراة کی اس بشارت کو قرآن مجید نے سورہِ وَالتَّيْنِ کے اِن الفاظ میں ادا کیا۔

وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْنِ وَهَذَا قَسَمٌ بِالنَّجْمِ وَزَيْتُونِی، طور سینا کی، اور اس میں

دو شہر کی۔

لَبْسَدِ الْأَمِينِ،

سب کو معلوم ہے کہ انجیل اور زیتون والا ملک شام ہے جو حضرت عیسیٰ کا مولد اور کوہِ سیر کا مبدع ہے

طور سینا حضرت موسیٰ سے عبارت ہے اور پہاڑِ امین یعنی مکہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔

علمائے اسلام نے توراۃ و انجیل کی اور بھی بشارتوں کا تذکرہ کیا ہے لیکن ہم نے صرف انھیں بشارتوں کا ذکر کیا ہے تنگی طرف قرآن مجید اور احادیث میں اشارے پائے جاتے ہیں، کتب و سیر و دلائل میں بہت سی پیشگوئیاں عرب کے کامیوں اور تھانوں کے پوجاریوں سے منقول ہیں، لیکن چونکہ انکا بڑا حصہ اصول و روایت کے رد سے کمزور ہے اس لیے ہم انکی تفصیل غیر ضروری سمجھتے ہیں تاہم ان روایات کا قدر مشترک اس قدر ضرور نکلتا ہے کہ عرب بھی ایک پنہیر کے وجود کا تشہ تھا، روم و فارس کی ذہ سالہ جنگ نے مشرق و مغرب کی سرزمین کو لالہ زار بنا دیا تھا، اور خیالات میں تلاش امن کی شورش برپا کر دی تھی، اور عرب میں اصحاب انجیل کا واقعہ دلون میں لرزش پیدا کرنے کے لیے کافی تھا، اور عین ہی موسم دنیا میں روح عظیم کے ظہور ہوتا ہے اس لیے مولد نبی کے قریب زمانہ میں عرب و روم اور یہود و نصاریٰ سب کو توراۃ و انجیل کی بشارتوں کے مطابق ایک آنے والے کا انتظار تھا، صحیح بخاری میں حضرت ابوسفیان کی زبانی مروی ہے کہ جب قاصد نبوی دعوت نامہ اسلام لیکر قیصر کے دربار میں پہنچا ہے، اور قیصر نے ابوسفیان کو بلا کر جو اس وقت تک کا فر تھے، آنحضرت صلعم کے متعلق چند استفسارات کیے ہیں، اور ابوسفیان نے ان کے جو جوابات دیے ہیں انکو سن کر اس نے بھرے دربار میں کہا "تم نے جو کچھ بیان کر دہ سچ ہے تو ایک دن یہ میرے دونوں پاؤں کے نیچے کی مٹی اس کے قبضہ میں ہوگی، مجھ کو یہ ضرور خیال تھا کہ ایک پنہیر آنے والا ہے لیکن یہ خیال نہ تھا کہ وہ عرب میں پیدا ہوگا، اگر ممکن ہوتا تو میں خود جا کر اس کی زیارت کرتا، اور اگر وہاں ہوتا تو خود اس کے پاؤں دھوتا۔"

قیصر کے محرم راز اور شام کے بشپ ابن ناطور کا بیان اوپر پڑھ چکے ہو کہ قیصر کا خیال تھا کہ خشنہ دے رسول کی پیدائش کا زمانہ قریب ہے اور رومیہ کے ایک سچی عارف نے بھی خط لکھ کر قیصر کے خیال کی تائید کی متوفی شاہ مصر کے دربار میں جو قاصد نبوی خط لیکر گیا تھا وہ بھی یہ جواب لایا کہ "ان ہمکو بھی یقین تھا کہ ایک پنہیر آئیگا" لیکن خیال تھا کہ وہ شام میں پیدا ہوگا، حبش کے عیسائی بادشاہ نے لکھا کہ "ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ

پچے پیغمبرؐ، یا ہرگا کہ میں کے شہر خبزلن سے عیسائیوں کا ایک وفد حاضر خدمت ہوا تھا، اور فیصلہ حق کے لیے یہ قرار پایا تھا کہ دونوں فریق مبادلہ کریں، لیکن وفد کے سمجھدار عیسائیوں نے وفد کو آنحضرت صلیم کے مقابلہ میں مبادلہ سے منع کیا، اور کہا کہ ”خدا کی قسم اگر یہ پچے پیغمبرؐ تو ہم ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائیں گے۔“ اس سے معلوم ہوا کہ انکو بھی پیغمبرؐ کی آمد کا گمان تھا، اسلام سے پہلے زید ایک عرب موحد تلاش حق میں مدتوں سرگردان رہے۔ وہ پہلے یترب (مدینہ) پہلانا گئے، دیکھا تو وہاں کے یہودی بھی توحید کامل پر قائم نہ تھے، یہاں سے نکل کر خیبر کے یہودیوں کے پاس گئے، اور ان کا بھی یہی حال پایا، وہاں سے شام کے عیسائیوں میں گئے، دیکھا کہ وہ بھی مشرک ہیں، آخر شام کے ایک راہب نے کہا کہ اگر تمہیں دین حق کی تلاش ہے، تو عراق جاؤ، وہاں ایک بزرگ ہیں، زید جب انکے پاس پہنچے اور لب سوال و اکیا تو دریافت کیا کہ تم کہاں سے آتے ہو، زید نے کہا حرم مکہ سے، ان بزرگ نے کہا جاؤ تم اپنے وطن کو لوٹ جاؤ، دین حق کا دین سے ظہور ہو نہ والا ہے، وہ لوٹ کر مکہ آئے، لیکن اسلام سے پہلے انکی وفات ہو گئی، درقہ بن نوفل کا واقعہ تم سیرۃ جلد اول میں پڑھ چکے ہو کہ وہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے، نبوت کے پہلے ہی روز جب حضرت خدیجہؓ آپ کو سکر درقہ کے پاس گئی ہیں تو درقہ نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی، اور آرزو ظاہر کی کہ ”کاش میں آپ کی ہجرت تک رہتا تو آپ کی مدد کرتا،“ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیوں کو آنے والے پیغمبرؐ کا اس وقت انتظار تھا،

ابن سعد ابن اسحاق سند احمد تاریخ بخاری، مستدرک حاکم، دلائل بہتقی، معجم طبرانی، دلائل البیہیم وغیرہ میں متعدد روایتیں ایسی ہیں جن سے مجموعی طور سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلیم کے ظہور سے پہلے مدینہ کے یہودیوں میں بھی ایک آنے والے پیغمبرؐ کے جلد ظاہر ہونے کے چرچے رہا کرتے تھے، اور انھیں سن سن کر اوس و خریج کے قانون میں پیغمبرؐ کی نبوت کی خبر پڑی ہوئی تھی، اور اکثر ان کے لیے یہ خبر ہدایت کا باعث بنی، چنانچہ ابن سعد کے علاوہ دیگر کتب مذکورہ میں ایک نوجوان انصاری کا واقعہ بسند صحیح مذکور ہے، وہ کہتے ہیں کہ ”میں چھوٹا تھا، تو مدینہ میں ایک یہودی داعظ آیا، اثنائے

۱۔ سیرۃ نبوی جلد اول ۲۔ سیرۃ نبوی جلد دوم ۳۔ سند ابوزررہ۔

وعظین اُس نے ایک پیغمبر کے ظہور کی بشارت دی، لوگوں نے پوچھا کہ وہ کب تک ظاہر ہوگا، اُس نے اُن انصاری کی طرف جو اُس مجمع میں سب سے چھوٹے تھے اشارہ کر کے کہا کہ اگر یہ لڑکا جیتا رہا تو وہ اُس کا زمانہ پاسے گا۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک یہودی کا لڑکا آپ کی خدمت میں رہا کرتا تھا، اتفاق سے وہ بیمار پڑا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسکی عیادت کر گئے، اور اُس کے باپ سے پوچھا کہ کیا میرا ذکر تم تورات میں پاستے ہو؟ اُس نے کہا ”نہیں“ لڑکے نے فوراً جواب دیا ”ہاں یا رسول اللہ آپ کا ذکر ہم نے تورات میں پڑھا ہے“ اور یہ کہہ کر اُس نے کلہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ عربوں اور یہودیوں میں جب لڑائی ہوتی تو یہودی کہا کرتے تھے کہ ایک پیغمبر نے دالے میں اُس کے عیدین ہلکے کا مل فتح ہوگی، قرآن مجید نے اُن کے اسی عقیدہ کو دہرا کر اُن کے عدم اسلام پر ملامت کی ہے۔

وَكَاذِبٌ مِّن قَبْلُ يُسْتَفْتَحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَقُلْنَا بَلْ لَكُمْ فِيهِ نَارٌ فَكَلِمَاتُكَ
جَاءَهُمْ مِّنْ أَمْرٍ كَأَن لَّمْ يَأْتِهِمْ فَلَغَتْهُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ (بقرة) پس جب وہ بات سنانے لگی جسکو انھوں نے بچان لیا تو دنگار دیا اچھوٹا
قرآن مجید نے اس کے علاوہ اور بھی متعدد مقامات پر یہودیوں کو اُن کے اس سابق یقین کے خلاف اُنکے موجودہ اظہار کفر پر اُن کو سزا دینے کی ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَوْ كَانُوا يَلْقَوْنَ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ لَأَنذَرْنَا أَنَّهُ لَحَقٌّ بِالْمُنَافِقِينَ
مِن رَّبِّهِمْ (بقرة) اس کتاب میں مذکور ہیں (جانتے ہیں کہ یہ حق ہے) انکی پوری روگاری

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْمُتَّقِينَ
يَعْلَمُونَ (بقرة) جبکہ ہم پہلے کتاب دے چکے ہیں اسلام کی صداقت کو اسی طرح جانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں لیکن ان میں سے ایک فریق

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ (انعام) جن کو ہم پہلے کتاب دے چکے ہیں، وہ اسکو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو۔

لے یہی بنا دیا، مگر یہ روایت صحیح بخاری کتاب الجنائز سے کسی قدر مختلف ہے، صحیح بخاری میں یہ کہہ لڑکا اپنے باپ کے مشورہ سے مسلمان ہو گیا۔

یہ انھیں بتا رہا تھا اور پیشینگوئیوں کا اثر تھا کہ علماء یہود آئے والے نبی کے متعلق تورات کی بیان کردہ مختلف علامات اور نشانیوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر حاضر خدمت ہوتے تھے، اور سوالات کرتے تھے اور آپ کا امتحان لیتے تھے، اور حبیب اللہ کو تشفی ہو جاتی تھی تو وہ مسلمان ہو جاتے تھے۔

نجاشی کے دربار میں حبیب حضرت جعفر طیار نے اسلام پر تقریر کی اور سورہ مریم کی آیتیں پڑھ کر سنائیں، تو نجاشی پر رقت طاری ہو گئی اور اسکی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا "خدا کی قسم یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں" اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ کی نسبت اسلام کا جو عقیدہ سننا تو نجاشی نے زمین سے ایک ٹکڑا اٹھا کر کہا "واللہ جو تم نے کہا عیسیٰ اس شک کے برابر بھی اُس سے زیادہ نہیں"۔
کفار عرب کو مخاطب کر کے قرآن مجید نے کہا کہ اسکی صداقت کی دلیل یہ ہے کہ علماء بنی اسرائیل اس کی سچائی کی گواہی دیتے ہیں۔

قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنَ عِنْدِ اللّٰهِ وَكُفْرْتُمْ بِهِ
وَشَهِدْنَا هُمْ بَنِي اِسْرَآئِيْلَ عَلٰۤى مِثْلِهِ فَاَمَنَّا
وَاَسْتَكْبَرْتُمْ (احقاف ۱)
ایہ پیغمبران سے کہو کہ غور کرو اگر یہ قرآن خدا کی طرف سے ہوا اور تم اس سے
منکر ہو اور بنی اسرائیل میں ایک گروہ اس طرح کی ایک کتاب کے نازل ہونے کی
گواہی بھی دی اور ایمان بھی لایا، اور تم مغرور بنے رہے (تو ایسی صورت
کیا ان کفار کو یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ اس کو علماء بنی اسرائیل
جانتے ہیں۔

خصائص محمدی

خصائص وہ امور ہیں جو کسی کی ذات کے ساتھ خاص ہوں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی چیزیں ایسی دی گئی تھیں، جو اور دن کو نہیں ملی تھیں، یہ خصائص محمدی دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو صرف آپ کے لیے تھے، اور آپ کی امت میں سے کسی اور کے لیے نہ تھے، دوسرے وہ جو صرف آپ کو عطا ہوئے، اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کو مرحمت نہیں ہوئے، غرض پہلی خصوصیت امت کے مقابلہ میں، اور دوسری انبیاء کے مقابلہ میں تھیں، ہم نے پہلے کا نام "خصائص ذاتی" اور دوسرے کا "خصائص نبوی" رکھا ہے۔

اباب سیر نے ان خصائص کی توسیع اور کثرت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فیضات کا بڑا معیار قرار دیا ہے کہ اس بارگاہ الہی میں آپ کی خصوصیت ثابت ہوتی ہے، چنانچہ انھوں نے معمولی معمولی سی باتوں کو خصوصیات میں شمار کر کے خصائص نبوی کا ایک بڑا انبار لگا دیا ہے، مثلاً حافظ ابو سعید نیشاپوری نے شریعت المصطفیٰ میں آپ کے خصائص کی تعداد ساٹھ لکھی ہے، حافظ سیوطی نے خصائص کبریٰ میں اس پر سینکڑوں کا اضافہ کیا ہے، حالانکہ ان میں اکثر کا ماخذ تابدیل بعد نکلتہ آفرینی اور ضعیف روایتیں ہیں، بعض ایسی باتیں بھی خصائص میں شمار کر لی گئی ہیں، جو گو عام افراد امت کے لیے نہیں لیکن ائمرا اور خلفائے اسلام کا ان سے اتصالات یا تعلق جائز ہے۔

محدثین نے خصائص ذاتی کو یہ وسعت دی ہے کہ انھوں نے یہ اصول بنالیا ہے کہ حدیث قولی اور عملی میں اگر تضادم ہو تو حدیث قولی کو حدیث عملی پر ترجیح ہوگی، یعنی اگر ایک امر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ثابت ہے، اور اس کے مخالف دوسرا امر آپ کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے تو عام امت کو آپ کے ذاتی عمل کی تقلید کے مقابلہ میں اس کے قول کی تعمیل کرنی چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ عمل محض آپ کے لیے مخصوص اور آپ کے خصائص ذاتی میں ہو، لیکن ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام دنیا میں اپنی امت کے لیے نمونہ اور عملی مثال ہی بن کر آتے ہیں، خصوصاً حضرت

مقتداے عظیم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کے متعلق فرمان الہی نے اعلان کر دیا ہے۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (احزاب) اور تمہارے لیے (میں نے مسلمانوں) رسول اللہ میں بہترین اقتداء ہے

تو جب آپ مقتدا اسے عالم اور امام اعظم بن کر آئے، اور تمام لوگوں کو آپ کی تقلید اور پیروی کا حکم دیا گیا، تو ایسی حالت میں آپ کا ہر فعل ہمارے لیے قابل تقلید اور لائق پیروی ہے۔ بے شبہ بعض امور ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو بحیثیت پیغمبر آپ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہوں، لیکن ضرورت ہے کہ دفع التباس اور برفج شک کے لیے ان تمام مخصوص امور کے متعلق ساتھ ساتھ یہ اعلان عام بھی کر دیا جائے کہ یہ مخصوصات نبوی ہیں، اور یہ عام امت کے لیے نہیں ہیں اس بنا پر اس کے تسلیم کر لینے سے چارہ نہیں کہ آنحضرت صلیع کے جس قدر خصائص ذاتی تھے، شریعت نے ان کو برملا واضح کر دیا ہے، اور بتا دیا ہے کہ یہ صرف آپ کے ساتھ مخصوص ہیں، اس لیے جن امور کے متعلق یہ تصریح موجود نہیں کہ یہ مخصوصات نبوی ہیں، ان کو ہرگز خصائص کے باب میں جگہ نہیں دی جاسکتی۔ اور اس طرح یہ معلوم ہوگا کہ آنحضرت صلیع کے جو خصائص ذاتی ہیں، وہ چند محدود امور ہیں، اور کتاب و سنت نے ان کا مخصوص ہونا عالم آشکارا کر دیا ہے۔

خصائص ذاتی

نبوت اور لوازم نبوت | سب سے پہلی چیز جو آپ کی ذات مبارک کے ساتھ مخصوص تھی، اور جس کا کوئی حصہ افراد امت کو نہیں ملا، وہ نبوت اور اس کے لوازم، وحی، تشریع، اخبار الہی، نزول جبریل، نسخ احکام وغیرہ ہیں یعنی آپ کے سوا نہ تو کسی فرد امت پر کوئی وحی آئی، اور نہ اسکتی ہے، نہ کسی کو کوئی شریعت لانے اور نہ ہی قانون وضع کرنے کا اختیار ہے، نہ وہ بے گناہ اور معصوم ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ سے منکر وہ خبر دے سکتا ہے، نہ اس کے پاس قاصد الہی آسکتا ہے، نہ وہ احکام شرعی کو نسخ کر سکتا ہے وغیرہ صرف وہ چیزیں ایسی ہیں جو افراد امت کے لیے باقی ہیں۔ اور وہ روایات کے صاوقہ، اور کشف والہام ہیں۔

امور متعلقہ نواح | مسئلہ نواح میں آنحضرت صلیع کے لیے چند امور مخصوص کر دیے گئے ہیں جنکی خصصت عام امت

کے لیے نہیں۔

۱۔ عام مسلمان بشرط عدل صرف چار بیویاں ایک وقت میں رکھ سکتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چار سے زیادہ رکھ سکتے تھے۔

(۲) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسکی شخصیت تھی کہ اگر کوئی عورت اپنی خوشی سے ہر کے بغیر آپ کی زوجیت میں آنا چاہتی اور آپ اس کو قبول کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، گویا سادق نہیں ہوا، لیکن افراد امت کے لیے ہر کے بغیر نکاح ممکن ہی نہیں۔

یہ دو شخصیتیں تھیں، لیکن ان کے مقابلہ میں اس باب میں آپ پر کچھ قیدیں بھی تھیں، جو عام افراد امت پر نہیں۔ (۳) آپ پر وہی عورتیں حلال تھیں جن کو اداسے مہر یا بغیر مہر کے آپ اپنی زوجیت میں اب تک لے چکے تھے اور رشتہ کی بہنوں میں سے صرف وہی عورتیں آپ کی زوجیت میں رہ سکتی تھیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی تھی عام مسلمانوں پر یہ قید نہ تھی۔

(۴) عام مسلمان اہل کتاب کی عورتوں سے جنہوں نے گواہ اسلام نہ قبول کیا ہو نکاح کر سکتے تھے، اور کر سکتے ہیں مگر آپ کو اس کی اجازت نہ تھی۔

(۵) جو بیویاں آپ کے پاس تھیں، ان میں سے اب کسی کو نہ آپ طلاق دے سکتے تھے، اور نہ ان کے بعد آپ اور کسی سے اب نکاح کر سکتے تھے۔

(۶) آپ کو اختیار دے دیا گیا تھا کہ ان بیویوں میں سے چند کو اپنے قریب کر لیں، اور باقی کو پیچھے کر دیں، چنانچہ آپ نے چار کو یعنی حضرت عائشہؓ، حفصہؓ، زینبؓ اور ام سلمہؓ کو پاس رکھ لیا تھا، اور بقیہ کو شرفِ زوجیت بخشے کے ساتھ اپنے سے علیحدہ رکھا تھا، اور ان میں آپ رد و بدل بھی کر سکتے تھے۔

(۷) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو آپ کی وفات کے بعد کسی دوسرے کے نکاح میں جانے کی اجازت نہ تھی۔

وَلَا تَنْكِحُوا نِسَاءَ رُسُلِكُمْ الَّتِي بَيْنَ يَدَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَكُونُوا سَفَلَاءَ مُعْتَدِلِينَ (احزاب)

اور نہ یہ مناسبات ہو کہ اپنے پیغمبر کی بیویوں سے اس کے بعد کبھی نکاح کرو۔

یہ تمام احکام سورہ احزاب میں تبصریح تمام مذکور ہیں، اور ان کے خاص وجوہ و مصالح ہیں، اصل یہ ہے کہ

عرب میں نکاح کی تعداد یقین نہ تھی، بلکہ بنی اسرائیل میں بھی اسکی تحدید نہ تھی۔ توراة میں ایسے انبیاء اور بزرگوں کے نام بھی ہیں جنکی شہادت و بلکہ سینکڑوں بیویاں تھیں، انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عمر شایب میں یعنی ۲۵ سال سے ۵۰ برس کی عمر تک صرف ایک بی بی (حضرت خدیجہؓ) پر کفایت کی، حضرت خدیجہؓ کے بعد ایک ساتھیہ و نکاح کے حضرت سووہؓ سے جو کبیر السن تھیں، اور حضرت عائشہؓ سے جو صرف ۶ برس کی تھیں، اتنی چھوٹی لڑکی سے نکاح ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ صرف دو خاندانوں میں محبت اور یکجہتی کی ترقی ہی سکے یہ ہو سکتا تھا۔ یہ نیز اگر آپؐ نے چند نکاح اور یکے، ان نکاحوں پر ایک عین نظر ڈالنے سے یہ خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان میں دو قسم کی عورتیں تھیں ایک وہ جو رسائے قبائل کی لڑکیاں تھیں اور جن سے نکاح کا مقصد اسلام کی بہتری کے لیے تعلقات کی توسیع اور اضافہ تھا، حضرت عائشہؓ صدیق اکبرؓ کی، اور حضرت حفصہؓ فاطمہؓ کی صاحبزادی تھیں، حضرت ام حبیبہؓ اوسیانؓ رئیس بنی امیہ کی بیٹی تھیں، حضرت جویریہؓ قبیلہ بنی المصطلق کی رئیسہ تھیں، حضرت عذیرہؓ رئیس خیمہ کی دختر تھیں، ازواج مطہرات میں دوسری وہ بیوہ عورتیں تھیں جن کا سن زیادہ تھا، اور گویا اس طرح ان کی کفالت کا بار اپنے اٹھایا تھا، چنانچہ حضرت سووہؓ، حضرت ام سلمہؓ، حضرت میمونہؓ، حضرت زینبؓ ام الدینؓ، یہ سب بیویاں تھیں، ایک دوسری حضرت زینب بنت جحشؓ تھیں جو گویہ نہ تھیں لیکن مطلقہ تھیں، ان کے شوہر نے انکو طلاق دے دی تھی، اس تفصیل سے آپؐ کی کثرت ازواج کے اسباب منکشف ہوئے ہوں گے۔

اسکی تصریح نہیں ملتی کہ سورۃ احزاب میں یہ مخصوص احکام کب نازل ہوئے، لیکن اسس بنا پر کہ آپؐ نے آخری سے آخری نکاح حضرت میمونہؓ سے ۶۱ھ میں اور اسے عمرہ کے زمانہ میں کیا ہے، اور اس کے بعد آپؐ کا کوئی نکاح ثابت نہیں، اس لیے ان احکام کے نزول کی تاریخ اسی شدہ کو قرار دیا جاسکتا ہے کہ مسیح میں اسلام کی طاقت اپنے کمال کو پہنچ گئی تھی، اور ضمیر طائفہ، اور مکہ و منیہ شیع ہو چکا تھا۔ اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تعلقات کے ذریعہ کسی نئے فقیر کو مطلع کرنے کی ضرورت نہ تھی، اور نہ غریب مسلمان رسیدہ مسلمان بیواؤں کی کفالت کی حاجت تھی۔

اس تہید کے بعد یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام نے ازواجِ مطہرات کو وقارِ نبوت کے برقرار رکھنے اور ان کو تاحکم احکام اسلامی کے نشر و اشاعت میں مصروف رہنے کا حکم دیکر ان کا آئندہ نکاح ناجائز قرار دیا، اور ان کو تمام مسلمانوں کی ماؤں کا رتبہ دیا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ (سورہ احزاب) اب ایسی حالت میں چار سے زیادہ نکاح کرنے کی ممانعت کا حکم نازل ہوتا ہے، اب جناب رسالت مآب کے لیے اس کے سوا چارہ کار کیا ہوتا کہ وہ اپنی موجودہ بیویوں پر محدود رہیں کہ اگر ان میں سے کچھ کو طلاق دیدی جائے تو چونکہ وہ دوسرے مسلمانوں کے نکاح میں نہیں آسکتیں، اس لیے ان پر صریح ظلم ہوتا، بنا بریں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو موجودہ بیویوں کو آپ کی زوجیت میں رکھنے کی اجازت ہوتی ہے، اور طلاق کی رخصت آپ سے سلب کر لی جاتی ہے، اور ان محدود ازواج میں سے بھی چند کو قریب اور بقیہ کو شرفِ زوجیت کے ساتھ علیحدگی (ارجاء) کا حکم دیا جاتا ہے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چار کو یعنی حضرت عائشہؓ، حفصہؓ، ام سلمہؓ، زینبؓ کو اختیار کرتے ہیں، اور حضرت سودہؓ، حضرت جویریہؓ، حضرت میمونہؓ اور حضرت ام حبیبہؓ سے ارجاء کرتے ہیں۔

کتابیہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نکاح کی اجازت نہیں دی گئی کہ نبوت محمدی پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے امور دین میں اُس پر بھروسہ نہیں کیا جاسکتا تھا، اور نہ اس کو محرم راز ہونے کا شرف بخشا جاسکتا تھا۔ نماز شبانہ | شروع میں جب نماز پنجگانہ کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، مسلمانوں پر رات کی نماز (تہجد) فرض تھی، اس کے بعد معراج میں جب پانچ وقت کی نماز فرض ہو گئی تو تہجد کی نماز عام امت پر فرض نہیں رہی، بلکہ صرف مستحب رہ گئی، لیکن خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ نماز شبانہ فرض مزید کے طور پر باقی ہی چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوری پابندی کے ساتھ اس کو ادا کرتے تھے، یہی وہ نماز تھی جس میں دیر تک کھڑے رہنے سے پائے مبارک میں ورم آجاتا تھا، سورہ نبی اسرائیل جو معراج کی سورہ ہے اُس میں نماز پنجگانہ کے حکم کے بعد ارشاد ہوتا ہے۔

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ بِحَمْدِهِ تَكْمَلُ لَيْلٌ مِّنْ عَمَلٍ مَّعْمُودٍ (یعنی اسراہیل ۸) اور رات کے حصہ میں بیدار ہو کر نماز پڑھ، یہ تیرے لیے نزدیک ہے کہ تیرا رب غفلت نہ کرے اور تم کو تمہارا مقام محمود (مرتبہ شفاعت) میں اٹھائے۔

نماز چاشت اور قربانی | اسی طرح چاشت کے وقت نماز عام مسلمانوں کے لیے نفل ہے، مگر احادیث میں ہے کہ یہ نماز آپ پر بمنزلہ فرض کے تھی، اور اسی کے ساتھ قربانی کا حکم بھی، غالباً یہ حدیثیں سورہ کوثر کی تفسیر میں ہیں۔ اَنَا آعِطَيْتُكَ الْكَوْثَرَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، (یعنی یزید نے تجھے کوثر عطا کیا تو تورا کے شکرانے میں) اپنے رب کی نماز (چاشت) پڑھ، اور قربانی کر۔

مگر یہ بطریق صحیح مذکور نہیں اسی لیے ہمیں اُن کو خصائص نبوی میں شمار کرنے میں اب بھی تامل ہے۔ عصر کے بعد نماز دو گانہ | عام امت کے لیے نماز عصر کے بعد سے غروب تک نماز پڑھنا ممنوع ہے، مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں بعض ازواجِ مطہرات نے عصر کے بعد نماز پڑھتے دیکھا، دریافت کیا تو فرمایا کہ "ایک وفد کی ملاقات میں ظہر کے بعد کی دو رکعتیں مجھے رہ گئی تھیں، میں ان کی قضا پڑھتا ہوں" عام امت کے لیے تو اس کی قضا واجب بھی نہ تھی اور اگر ہوتی بھی تو ایک دفعہ قضا پڑھ لینا کافی تھا، مگر آپ اپنے لیے ایک نماز سنت کے ترک عبد کی تلافی کی۔ شاید آخر عمر تک کوشش کرتے رہے۔

صوم وصال | یعنی کئی دن کا متحمل افطار کے بغیر روزہ رکھنا عام امت کے لیے ممنوع ہے لیکن خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی دن کا روزہ رکھتے تھے، اور بیچ میں افطار کے وقت کچھ کھاتے پیتے نہ تھے، بعض صحابہ نے آپ کی پیروی میں اس طرح روزہ رکھنا چاہا تو آپ نے روک دیا اور فرمایا "تم میں کون میری طرح ہے، مجھ کو تو میرا پروردگار کھلاتا اور میرا رب کرتا ہے"۔

صدقہ و زکوٰۃ کھانے کی حرمت | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت پر کئی کئی دن کے فاقے گزر جاتے تھے، عام مسلمان غریب و تنگ دستی کی حالت میں اس مایہ فائدہ کھاتے مگر آپ نے اپنے اور اپنے خاندان کے لیے اس مدد کی ہر شے

سہ بخوالہ خصائص کبریٰ مدنی جلد دوم طبع حیدرآباد دکن ۱۳۵۵ھ بوداؤ دو ترمذی باب الصلوٰۃ بعد العصر سہ صحیح بخاری کتاب الاطعمام

حرام کر دی اور کبھی صدقہ کا مال ذاتی صرف میں لانا گوارا نہ فرمایا، یہاں تک کہ اگر حسین علیہ السلام لڑا کہیں کے
 اقتضا سے صدقہ و زکوٰۃ کی کوئی کچھور بھی اپنے منہ میں ڈال لیتے تھے تو آپ اُگلا دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے
 کہ ”یہ لڑگوں کے مال و دولت کا میل ہے، اس کا لینا اہل بیت نبوت کو روا نہیں“ چنانچہ سادات کے لیے قیامت
 تک اس قسم کے صدقات کا لینا جائز نہیں، آپ کے پاس جب کوئی ناواقف شخص کوئی چیز لیکر جاتا تھا کہ اس کو
 آپ کی خدمت میں پیش کرے، تو آپ دریافت فرمایا کرتے تھے کہ یہ صدقہ ہے، یا تحفہ؟ اگر تحفہ کتنا قبول فرماتے، اور
 اگر معایم ہو تو کیا یہ صدقہ ہے تو اجنبائے فرماتے۔ اس طرح آنحضرت صلعم نے مخالفین کی اس بدگمانی کا ہمیشہ کے لیے
 خاتمہ کر دیا کہ پیغمبر اسلام کی صدقہ و خیرات کی اس تاکید کا مقصد (نوذ باللہ) اپنے اور اپنے خاندان کی دائمی پرورش
 کا سامان تھا۔

خصائص نبوی

دیگر انبیاء کے مقابلہ میں جس قدر خصائص آپ کو عطا ہوئے ہیں وہ متعدد و معتبر حدیثوں میں مختلف تعداد و ن میں
 نام بنام خود زبان اقدس سے ادا ہوئے ہیں صحیحین میں حضرت جابر سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا ”مجھے پانچ
 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئیں، مجھے عرش اور دھاک کے ذریعہ سے فتح و نصرت
 دی گئی، میرے لیے تمام روئے زمین سجدہ گاہ بنائی گئی، غنیمت کا مال میرے لیے حلال کیا گیا، اور مجھ سے پہلے کسی
 پیغمبر کے لیے حلال نہ تھا، مجھے شفاعت کا مرتبہ عنایت ہوا، مجھے پہلے انبیاء خاص اپنی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتے
 تھے، اور میں تمام دنیا کے لیے مبعوث ہوا“ صحیح مسلم میں حضرت ابوہریرہؓ نے آنحضرت صلعم کی زبانی چھ باتیں گناہی
 ہیں، ”مجھے جو ام الکلم عنایت ہوئے، عرش و داب سے نصرت دی گئی، مال غنیمت میرے لیے حلال کیا گیا،
 تمام روئے زمین میرے لیے مسجد بنی، میری بعثت تمام دنیا کی طرف ہوئی۔ انبیاء کا سلسلہ میری ذات پر ختم ہوا“

۱۔ صحیح بخاری و مسلم کتاب الصدقات ۲۔ صحیح مسلم کتاب الصدقات ۳۔ صحیح بخاری کتاب الہدایا۔

۴۔ صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ باب جعلت فی الارض کلہا سجداً و کتاب الیم و صحیح مسلم باب المساجد و نسائی باب الیم۔

۵۔ صحیح مسلم باب انما جازتہ فی کتاب السیر و نسائی۔

احادیث کی دیگر دایمیتوں میں بعض اور خصائص بھی زبان اقدس سے بیان ہوئے ہیں، مثلاً یہ کہ میرا معجزہ وحی
 قیامت تک کے لیے ہے، میرے پیر تمام انبیاء سے زیادہ ہیں، میری نبوت اولین ہے، مجھ کو فلان فلان سورتین
 دی گئیں جو کسی اور کو نہیں ملیں، فلان فلان وقت کی نازین خاص میری امت کے لیے فرض ہوئیں، مگر حقیقت میں
 ان میں بعض جزئیات ایسی ہیں جو انھیں چھ عنوانوں کے تحت میں کسی نہ کسی حیثیت سے مندرج ہیں، سورتوں کی خصوصیت
 جو اجماع الکلم میں داخل ہے بعض نمازوں کے اوقات کا اضافہ ختم نبوت کے مدارج کے اندر ہے، قرآن مجید میں آپ کی دو
 خصوصیتیں مذکور ہوئی ہیں، وہ ان سب کو جامع ہیں، یعنی مکمل دین اور ختم نبوت بہر حال اجمال کو چھوڑ کر ذیل میں ہمو
 نمایان خصوصیات پر قرآن پاک اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں ایک تفصیلی نظر ڈالنا ہے۔

دعوت و نصرت | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء دنیا میں آئے وہ دو قسم کے تھے، یا وہ بظاہر مکرور اور بے یار و مددگار تھے
 اور ان کو دنیاوی طاقت کا کوئی حصہ عطا نہیں ہوا تھا، پیغمبروں کو بڑی تعداد ایسی ہی تھی، دوسرے وہ انبیاء ہیں جن کو
 دنیا کی ظاہری طاقت بھی ملی تھی، اور وہ صرف چند ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، اور حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ
 کا کارنامہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو مصر سے اٹھا کر شام کے حد دین لے آئے، اور یہاں کے بت پرست قبیلوں سے
 لڑتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے، اور کامیابی اور نام کا رعب داب، اور ہیبت نصیب نہ ہوئی جو دشمنوں پر
 فتح حسین کا اصلی ذریعہ ہے، حضرت داؤد نے سلطنت حاصل کی مگر ساری عمر گریہ و ماتم میں گزاری کہ کوئی ان کی درد بھری
 آواز پر لبیک نہیں کہتا، اور نہ ان کی پکار پر کوئی خدا کی راہ ڈھونڈتا ہے، حضرت سلیمان نے سلطنت وراثت میں
 پائی، مگر ان کی عالمگیر سلطنت کی دھاک اتنی بھی نہ بیٹھی کہ کم از کم ان کے اس پاس کے لوگ ہی انکی پکار کو سنتے، ان کا
 دربار اور کاخانہ جیسا کہ تورات میں ہے بت پرستوں سے معمور تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز گویا بٹی بچارگی، اور یسعی غربت
 سے ہوا، مگر انجام موسیٰ، طاقت، داؤد علی سلطنت، اور سلیمان ثی شان و شکوہ پر ہوا، اور ان سب سے مافوق یہ تھا کہ آپ کی
 تمام قوت، طاقت، رعب و ہیبت سب خدا کی راہ میں صرف ہوئی، اس سے کم گشتوں نے راستہ پایا، بھولوں نے
 یاد کیا، سننے والوں نے آوازی، اور یہ اثر پیدا ہوا کہ آپ جس راستہ سے نکل جاتے، گنہ گار اور مجرم میرا طاعت خم کو تھیت

اور اپنی سیسہ کاریوں پر ندامت کا اظہار کرتے تھے۔

متعدد حدیثوں میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ”مجھے فتح و نصرت، رعب و ہیبت کے ذریعہ بخشی گئی، یہاں تک کہ میری دھماک ایک مہینہ کی مسافت تک پر کام کرتی ہے“ علامہ ابن خلدون نے مقدمہ میں فوج جنگ پر بحث کرتے ہوئے نہایت خوبی سے بتایا ہے کہ لڑائیوں میں کسی ایک فریق کو فوج ہوتی ہے وہ اُسی وقت ہوتی ہے جب دوسرے فریق پر پہلے کی خدا و امر و عوبیت چھا جاتی ہے،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کو یہ شرف اس لیے عطا ہوا تاکہ مزید خوریزی کے بغیر ملک میں امن و امان اور سکون و اطمینان پیدا ہو جائے، اور صدائے حق کے لیے راستہ صاف ہو، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس وصف کے عطا کرنے کا وعدہ فرمایا تھا سَأَلْتُكَ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّعْبَ انْفَالٍ عَتَقَ كُفْرُونَ کے دونوں میں رعب ڈال دوں گا۔ چنانچہ یہ وعدہ پورا ہوا اور قرآن نے شہادت دی دَقْنَتْ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ دَاخِرٌ رُبَّ شَرٍّ اور خدا نے انکے دل میں رعب ڈال دیا۔

چنانچہ بڑے بڑے دل گردہ کے بہادر زہر میں تلواریں بھجا بھجا کر آئے، مگر جب روئے روشن پر نظر پڑی، کانپ کر رہ گئے۔ بڑے بڑے سرکش قبائل آپ کا نام سن کر دم بخود ہو جاتے تھے، مہینہ کے اس پاس کے یہود جو بڑے بڑے قلعوں میں بیٹھ کر فرمان ردائی کرتے تھے، اور جنگو اپنی فوجی قوت اور جنگی سامانوں پر ناز تھا، جب انھوں نے سرتابی کی بے لڑی سے بھڑے آپ کے سامنے اطاعت کی گردن ڈال دی، خیبر کے قلعہ نشین یہود جو سب سے زیادہ مضبوط تھے، جب ایک صبح کو ان کے قلعوں کے سامنے دفعۃً کو کبہ اسلام طلوع ہوا، تو ان کے منہ سے چیخ مچ گئی کہ ”محمد کا شکر“، اہل سفیان جو بارہ ایک حریف مقابل کی حیثیت سے میدان جنگ میں فوجوں کے پرے لگا تار، فتح مکہ کے دن جب حضرت عباسؓ اس کو رہے کہ اسلام موج زن دریائے الہی کا نظارہ دیکھا رہے تھے، اور رنگ برنگ کے علم نگاہوں کے سامنے سے گزر رہے تھے، تو ہر نئے دستہ اور نئے علم کو دیکھ کر کانپ کانپ جاتا تھا۔

بایں ہمہ اس مجسمہ ہیبت کا حال کیا تھا، نا آشنا ڈرتے تھے اور وہ ان کو تسکین دیتا تھا، بے خبر اس سے رعب کھاتے

تھے، اور آگاہ پروانہ تھے کہ

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ
رحمہم ہیں۔

ایک بدوی آنحضرت صلعم کی خدمت میں حاضر ہوا، جیسے ہی چہرہ مبارک پر نظر پڑی کانپ گیا، فرمایا "ڈرو نہیں،
میں بادشاہ نہیں، میں تو ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پکا کر کھا یا کرتی تھی" حضرت خرمہ صحابی نے اپنے
بیٹے مسور سے کہا کہ آنحضرت صلعم نہ جاننا میں میں آپ کو آواز دو، وہ ہچکچانے لگے، باپ نے کہا، جان پدرا! "محمد صلعم
جبار نہیں، یہ ہیبت، یہ وقار، یہ دبدبہ، یہ عرب، تیغ و سنان کی چمک، فوج و عسکر کے تلامط، جلاؤن کی صف بندی
اور تیغ و کھنجر کی نمائش سے نہیں پیدا ہوا، بلکہ

ہیبت حق است این، از خلق نیست
ہیبت این مرد صاحب دلق نیست
(روای)

سجدہ گاہ عام | اسلام کے علاوہ جس قدر مذاہب ہیں وہ اپنے مراسم عبادت کے ادا کرنے کے لیے چند گھڑی ہوئی
چار دیواریوں کے محتاج ہیں۔ گویا ان کا خدا انھیں کے اندر بتا ہے، یہودی اپنی صومعوں اور قربان گاہوں سے باہر
نہ خدا کو پکار سکتے ہیں اور نہ قربانی کے نذرانے پیش کر سکتے ہیں، عیسائی اپنے کینوں کے بغیر خدا کے آگے نہیں
جھک سکتے، یہاں تک کہ بت پرست قوین بھی اپنے بت خانوں ہی کی چار دیواریوں کے اندر اپنے دیوتاؤں
کو خوش کر سکتی ہیں، لیکن اسلام کے عالمگیر مذہب کا خدا، اس آب و گل اور ننگ و خشت کی چار دیواریوں میں محدود
نہیں، وہ ہر جگہ ہے، اور ہر جگہ سے پکارا جاسکتا ہے، کوہ و صحرا، خشکی و تری، مسجد و کنشت، ہر جگہ اس کے سامنے سجدہ
کیا جاسکتا ہے، وہ جس طرح مسجد دن کے اندر ہے، مسجد دن کے باہر بھی ہے، اس کی قربانی مشرق و مغرب ہر
جگہ لگائی جاسکتی ہے، اِنَّمَا تَوَلَّوْا فِتْمَ وَجْهَ اللَّهِ (جہ منہ پھیرو، اوہی خدا کا منہ ہے) ع

۱۔ شامل ترمذی ۲۔ صحیح بخاری جلد دوم صفحہ ۸۷ ۳۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ فی السجۃ میں ہے کہ حضرت ابن عباس

ان گریہ دن میں جن میں تصویریں نہ ہوتیں نا پڑھ لیتے۔

ہر جا کہیم سجدہ بان آستان رسد

آپ نے فرمایا کہ ”میرے لیے تمام روئے زمین سجدہ گاہ بنائی گئی“ یہ مسئلہ ہر چند ایک معمولی بات معلوم ہوتی ہے مگر اس کے اندر وہ صداقت پنہان ہے جو اسلام کی عالمگیری اور اس کے آخری مذہب ہونے کا اعلان عام کرتی ہو۔
 پیروں کی کثرت دنیا میں لاکھوں پیغمبر آئے، مگر آج دنیا میں انکی تعلیم و ہدایت کی ایک یا دو گار باقی نہیں رہا تاکہ کہ تاریخ کے اوراق میں بھی ان کا نام نشان نہیں، وہ انبیاء جن کے صرف حالات معلوم ہیں، انکی نسبت وہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان کی آواز پر لبیک کہنے والے چند سے آگے نہ بڑھ سکے، حضرت نوح سے لیکر حضرت عیسیٰ تک ایک ایک پیغمبر کا کارنامہ دیکھ جاؤ، حضرت موسیٰ کے سوا ایک بھی ایسا نہ ملے گا جس کے ماننے والے نہ تو بھی ہوں حضرت موسیٰ کی کوششوں کے جو لالچہ صرف بنی اسرائیل کے چند ہزار نفوس تھے، جو قدم قدم پر راہ حق سے ہٹ ہٹ جاتے ہیں، کہیں گوساے کو پوجتے ہیں، کہیں خدا کو ان آنکھوں سے دیکھنے پر اصرار کرتے ہیں، کہیں سرفروشی اور جانبازی سے گھر کر میدان جنگ میں جانے سے انکار کر بیٹھتے ہیں، حضرت عیسیٰ کے مہجرانہ کارنامے، صرف اسی قدر اثر دکھاتے ہیں کہ چند دہائی انسان انکی شیریں گفتاری کا دم بھرتے ہیں، مگر اس سے پہلے کہ مرغ بانگ دے، ابن آدم کو دشمنوں کے پیچھے میں اسیر کراتے ہیں، اور تین دفعہ اس کے پہچانے سے منکر ہوتے ہیں، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ مکہ کی گلیوں میں آپ نے تین تنہا بے یار و مددگار تلامذیان حق کو صدائے توحید دی جواب میں پہلے ایک آواز بھی بلند نہ ہوئی، لیکن ۳۳ سال نہ گزرنے پائے تھے کہ ریگستان عرب کا ذرہ ذرہ کلمہ لا الہ الا اللہ سے پر شور ہو گیا، اور جب آپ نے اسی مکہ کی سرزمین کیلئے حجۃ الوداع کا اعلان کیا تو کم و بیش ایک لاکھ جان نثار و فدا کار داہنے بائیں کھڑے تھے۔

صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے فرمایا ”جس قدر میری نبوت کی سچائی کا اعتراف کیا گیا کسی اور پیغمبر کی سچائی کا نہیں کیا گیا کہ بعض انبیاء ایسے بھی ہیں جنکو سچا کہنے والا ان کی امت میں صرف ایک ہی نکلا“ صحیح بخاری میں ہے

صحیح بخاری و نسائی و ترمذی باب المساجد ص ۱۷ صحیح مسلم کتاب الایمان۔

کہ آپ نے فرمایا ”ایک دفعہ مجھ پر عالم مثال میں، تو میں پیش کی گئیں، بعض سپہ سالار یہ تھے کہ اُن کے پیچھے صرف ایک ہی دوا آدمی تھے، بعض تنہا ہی تھے، اُن کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا، اتنے میں ایک بڑی بھیڑ نظر آئی، خیال ہوا کہ یہ میری امت ہوگی، تو بتایا گیا کہ یہ موسیٰ اور اُن کی قوم ہے، پھر کہا گیا کہ دوسرے کنارہ کی طرف دیکھو، تو اتنا سوا در عظیم نظر آیا کہ اُس سے افق چھپ گیا، پھر کہا گیا، اسی طرح ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، بڑی تعداد کثیر دکھائی دی، کہا گیا کہ یہ سب تیری امت ہے۔“

دعوت عام | محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں اور حلقہ بگوشوں کی کثرت تعداد کا ایک اور سبب یہ ہے کہ آپؐ پہلے جس قدر انبیاء آئے وہ خاص خاص قوموں اور قبیلوں کی طرف بھیجے گئے، اُنکی دعوت عام نہ تھی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ نے بھی اپنے کو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیروں کی گلہ بانی تک محدود رکھا، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت روئے زمین کی ہر قوم اور ہر جنس کی طرف ہوئی، کالے، گورے، رومی، حبشی، عرب، عجم، ترک، تاتار، چینی ہندی سب آپؐ میں برابر کے حقدار ہیں، قرآن نے کہا:-

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ (سبا)

اے محمد! ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بھیجا ہے۔

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (فرقان)

بارک ہے وہ جس نے اپنے بندہ پر قرآن اتارا۔ تاکہ وہ تمام دنیا کو ہشیا کرے۔

صحیحین میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ ”مجھ سے پہلے بنی خاص اپنی قوم میں بھیجا جاتا تھا، اور میں تمام دنیا کے لیے بھیجا گیا ہوں“ اس معنی کی بکثرت روایتیں حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی آئی ہیں، اسکی عملی دلیل یہ ہے کہ تمام پیغمبروں کے حالات پڑھ جاؤ، سب کے پیروں کو اسکی زندگی میں خود اُسی کے قوم و ملک کے اندر محدود پاؤ گے، لیکن آپؐ کے حلقہ بگوشوں میں آپؐ کی زندگی میں عرب کے علاوہ سلمان عجمی، حبشی، سک، پارسی، سلاطین عالم کو تمام آبادیوں نے بھی تعیم و توحید کی حکمت کی طرف متوجہ کیا، جو انکے دنیائیں کئی آسمانی صحیفے اب بھی کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں، مگر ان میں ایک کے سوا اور صحیفہ

اے صحیح مسلم کتاب الایمان و بخاری کتاب الطب و ابی حنیفہ آدم و کتاب الفرائض و بخاری و مسلم کتاب المساجد۔

جامعیت سے سب محروم ہیں، تورات اقوام کی تاریخ، اور احکام و قوانین کا مجموعہ ہے، عقیدہ توحید و رسالت کے سوا، تمام دیگر ضروری عقائد مثلاً رسم قربانی کے علاوہ، تمام دیگر نسائی عبادات، اور چند معمولی باتوں کو چھوڑ کر، تمام دقائق اخلاق سے یکسر خالی ہے، زبور صرف دعاؤں اور مناجاتوں کا ذخیرہ ہے، سفر التوبہ میں صرف عقیدہ تقیر و رضا کی تعلیم ہے، امثال سلیمان صرف مواعظ و حکم ہیں، دیگر انبیاء بنی اسرائیل کے معنیضہ توبہ و ندامت، پیشینگوئی اور ماتم ہیں، انجیل کا صحیفہ حضرت مسیح کی سرگزشت اور تعلیمات اخلاقی کا مجموعہ ہے، لیکن محمد رسول اللہ کو جو صحیفہ ملا وہ جو اسمع الکلم ہے، یعنی وہ تمام باتوں کو جامع ہے، وہ تورات بھی ہے، زبور بھی، اور انجیل بھی، اور کچھ ان سے زیادہ بھی، اسی لیے آپ نے اپنے خصائص میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ”مجھے جو اسمع الکلم عنایت ہوئے“ یہی یسین حضرت واثمہ بن الاسقع سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ”مجھے تورات کی جگہ سبع طوال (سات بڑی سورتیں) اور زبور کی جگہ مئین (تقریباً سو آیتوں والی سورتیں) انجیل کے قائم مقام ثمانی دی گئیں اور موصفات زیادہ مئین“ ابو نعیم میں بھی روایت ان الفاظ میں ہے کہ ”مجھے ثمانی، تورات کی جگہ مئین انجیل کی جگہ احویم زبور کی جگہ، اور موصفات علاوہ برین ملین“

اس لیے تین مجید تورات، زبور اور انجیل کو جامع ہے، اور ان کے سوا کچھ اور بھی ہے، وہ تاریخ اقوام بھی ہے، اخلاق و مواعظ بھی ہے، دعا و مناجات بھی ہے، اس میں دین کامل کے تمام عقائد ہیں، تمام مراسم عبادات ہیں، تمام معاملات کے احکام و قوانین ہیں، اس میں ایک مسلمان کی زندگی کے ہر دور اور ہر شعبہ کے لیے کامل ہدایات اور صحیح تعلیمات موجود ہیں، صرف تورات کے اسفار خمسہ یہود کی مذہبی زندگی کا کامل مجموعہ نہیں، صرف انجیل عیسائیوں کی مذہبی حیات کا مکمل سرمایہ نہیں، یہاں تک کہ ان کے عقائد و عبادات بھی ان کے

صحیح بخاری و مسلم کتاب المساجد ص ۱۰۸ بحوالہ فضائل کبریٰ سیوطی جلد ۲ صفحہ ۱۰۸ سے سبع طوال، مئین اور موصفات قرآن مجید کی کسی کئی سورتوں کے مختلف مجموعوں کے نام ہیں، مئین ابو نعیم عن ابن عباس (بحوالہ فضائل کبریٰ سیوطی جلد ۲ صفحہ ۱۰۸) دوسری روایت کے الفاظ پہلی سے زیادہ قرین قیاس ہیں، کیونکہ ثمانی اور سبع طوال باری تحقیق میں ایک ہی ہیں، اور پہلی روایت میں انکو دو بتایا گیا ہو، حالانکہ خود قرآن نے سبعاً مئین المتشکک (ثمانی کی سات سورتیں) کہا ہو احویم وہ سورتیں ہیں جنکے شروع میں حم ہو۔

صحیفوں کے رہین منت نہیں، اور وہ انکی صحیح تعلیم سے یکسر خاموش ہیں، لیکن اسلام قرآن سے باہر کچھ نہیں، باہر جو کچھ ہے (احادیث) اسکی عملی توضیح و تفسیر ہو، وہی تنہا مسلمانوں کی ہر ضرورت کا کفیل، اور ہر سوال کا مجیب ہو، اور اسی لیے اُس کے پیرو کامل حسب کتاب اللہ دیکھو خدا کی کتاب کافی ہے، کافرہ فخر بلند کرتے ہیں۔

قرآن جوامع الکلم ہے کہ اسکی ایک ایک آیت کے اندر سینکڑوں لطائف ہیں، اس کے ایک ایک لفظ سے تنگیوں اور فقہانے چند در چند مسائل نکالے ہیں، اور صوفیہ اور ارباب حال نے متعدد نکتے پیدا کئے ہیں، تاہم اسکی لطافتوں اور نزاکتوں کا خاتمہ نہیں ہوا، اور اسکی جوامع الکلمی کا حصہ نہ ہو سکا۔

تکمیل دین | اسلام کا صحیفہ حب ایسا جامع ہے تو قیناً وہ دین بھی جس کو لیسکروہ آیا کامل ہوگا، قرآن مجید نے آنحضرت صلی علیہ وسلم کی وفات کے قریب عین مسلمانوں کے اجتماع عظیم کے دن (حجۃ الوداع) یہ اعلان عام کیا۔

لَقَدْ كُنْتُمْ كُفْرًا بَيْنَكُمْ دِينُكُمْ فَذَرِكُوا هُوَ قَدْ كَفَرْتُمْ عَنْكُمْ آيَةُ يَوْمِكُمْ الَّذِي لَا تَنْبَغِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا (المائدہ) پوری کر دی، اور اسلام کو دین کی حیثیت سے بین تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، اور تمہاری نعمت

اسلام قرآن کے عقیدہ کے مطابق اس صحیح مذہب کا نام ہے جو اپنے اپنے وقت میں ہر پیغمبر کو عطا ہوا، اور وہ عہد بہد دنیا کی عمر کے ساتھ مختلف پیغمبروں کے ہاتھوں سے تکمیل کو پہنچتا رہا، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کی تکمیل پر وہ اپنے معراج کمال کو پہنچ کر تمام ہو گیا۔ اور یہ منصب خاص صرف آپ کی ذات

پاک کے لیے روز ازل سے مقدمہ ہو چکا تھا، آپ نے فرمایا اِنَّا خَلَقْنَاكَ اَدَمَ مِنْ صَلْوَٰةٍ مِنْ اِنَّا وَاجَدْنَاهُ ذَلِيْلاً فَاَنْشَأْنَاهُ بَشَرًا فَاَنْزَلْنَاهُ مِنْ سُلْبِ اِمْرَاَتٍ فَهِيَ اِمْرَاَتٌ لِّكَ اِنَّكَ لَمِنْ اٰمَرٍ (الحج) پیغمبر آخر تھا، اور آدم ابھی ابھی دگل میں پڑے تھے، آنحضرت صلی علیہ وسلم نے ایک تبلیغ تمثیل میں اسلام کی تکمیل دین کی تشریح فرمائی ہے، فرمایا "میری اور دوسرے انبیاء کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک شخص نے ایک عمارت بنائی، لوگ اس کے اندر جاتے ہیں اور اس کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک اینٹ اینٹ کی جگہ خالی ہے، تو میں وہ آخری اینٹ ہوں، عمارت دین و نبوت ہے۔ اسکی ایک ایک اینٹ ایک ایک

سیح صحیح بخاری، ذکر حضرت وفاتہ صلی علیہ وسلم کتاب الوصیۃ ص ۱۰۰ مستدرک عالم تفسیر سورہ احزاب ص ۱۰۰ صحیح بخاری و مسلم و ترمذی باب خاتم النبیین۔

پیغمبر کا وجود اور اس کا دین و شریعت ہے اور اسکی تکمیل کا آخری پیغمبر نبی اُمّی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا وجود اقدس ہی دائمی معجزہ | وہ دین جو مختلف انبیاء علیہم السلام کی وساطتوں سے دنیا میں آتا رہا، چونکہ وہ محدود زمانوں کے لیے آئیگا، اس لیے اُن کے معجزے بھی محدود الوقت تھے یعنی ایک خاص وقت میں پیدا ہوئے اور مٹ گئے، اب عصاے موسیٰ، لجن داؤد، تبییر یوسف، نمانہ ہود، نفسِ عیسیٰ کا کمان پتہ ہے لیکن جو دین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ آیا، کامل تھا، اور قیامت تک کے لیے آیا تھا، بنا بریں اس کے لیے ایک دائمی اور مستقل معجزہ کی ضرورت تھی، اور وہ خود صحیفہ اسلام ہے، صحیحین میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”ہر نبی کو وہ معجزہ ملا، جس پر اسکی امت ایمان لائی، لیکن جو مجھے ملا وہ وحی ہے جو خدا نے بھیجی، تو مجھے امید ہے کہ میرے پیرو تمام انبیاء سے زیادہ ہونگے۔“ یہ خیال مبارک اسی لیے تھا کہ آپ کا معجزہ وحی قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے اُس کو دیکھنے والے اور اُس پر ایمان لانے والے سب سے زیادہ ہوں گے، دوسرے انبیاء علیہم السلام کے صحیفے بجائے خود معجزہ نہ تھے۔ اسی لیے وہ تحریف و تغیر سے پاک نہیں رہے، اور قرآن دین کا کامل صحیفہ، خاتم الانبیاء کی وحی، اور دائمی معجزہ بن کر آیا۔ اسی لیے وہ ہمیشہ کے لیے اپنی حفاظت کا سامان اپنے ساتھ لایا، وَرَتَّلْهُ لَکَ الْفُطُوْن (حجر) ”اور ہم ہیں اُس کے محافظ“۔

نظم نبوت | یہ رعب و نصرت، یہ پیروؤں کی کثرت، یہ سجدہ گاہی عام، یہ اعجاز و اہام، یہ جوامع الکلمی، یہ دعوت عمومی، یہ تکمیل دین، یہ آیات مبین، خود اس بات کے دلائل ہیں کہ آپ کے وجود اقدس پر تمام پیغمبرانہ نعمتوں کا خاتمہ ہو گیا، اور نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور اب دنیا کسی نئے آنے والے کے وجود سے مستثنیٰ ہو گئی، اسی لیے قرآن پاک نے عہد نبوت کے سبب بڑے مجمع میں یہ اعلان عام کیا کہ

اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَ اَنۡفَضَّتْ عَلَیْکُمْ
رِضْوَتِی وَ رَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا (مائدہ ۱)

آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارا
لیے دین کی حیثیت سے اسلام کو پسند کیا۔

لے صحیح بخاری کتاب الاعتصام، و صحیح مسلم کتاب الایمان۔

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ
وَحَاطَمَ النَّبِيِّينَ، (احزاب)

محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ لیکن خدا کے
پیغمبر اور تمام نبیوں کے خاتم ہیں۔

ختم کے لغوی معنی 'کسی چیز کو اس طرح بند کرنے کے ہیں کہ اُس کے اندر کی چیز باہر نکل سکے، اور نہ باہر کی چیز اُس کے اندر جاسکے' اسی سے اس کے دوسرے معنی کسی شے کو بند کر کے اُس پر مہر کرنے کے ہیں جو اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر سے نہ کوئی چیز باہر نکلی ہے اور نہ کوئی باہر کی چیز اُس کے اندر گئی ہے اور چونکہ یہ عمل مہر سب سے آخر میں کیا جاتا ہے اس لیے اس کے معنی انتہا اور ختم کرنے کے بھی آتے ہیں، قرآن مجید میں یہ تمام معنی متعمل ہوئے ہیں مثلاً

اَلَيْسَ كَمِ نَجْمٍ مِّنَ اَفْوَاجِهِمْ (یس)

آج دنیا کے دن اُن کے منہ پر ہر لگا دینگے (یعنی ہند کر دینگے کہ بول نہ سکیں)

یہاں ختم کے معنی ”بند کر دینے“ کے بالکل ظاہر ہیں۔

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ (بقرہ)

خدا نے ان (کافروں) کے دلوں پر پھر لگا دی ہے (یعنی ان کے دلوں کو دھندلا کر رکھا ہے)

وَحْتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَقَلْبَهُمْ، (جاثیہ)

اور خدا نے اس کے کان پر اور دل پر مہر لگا دی (یعنی اُنکے کان اور دل

کہ اس کے کان کے اندر دعوتِ رسول کی آواز اور اُس کے دل کے اندر اُس آواز کا اثر نہیں جاتا۔

فَيَسْقُونَ مِنْ رَجِيْقٍ مُخْتَلِمٍ (مطففين)

وہ سر مہر یعنی بند ہو گئی جو اس بات کا ثبوت ہو گا کہ یہ خالص شراب ہے۔ یہ کھلی نہیں کہ اُس کے اندر کی خوشبو

گاہی بعدی، خاتم النبیین کی تفسیر و تشریح ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ خاتم النبیین کے یہی معنی ہیں کہ آپ کے بعد پھر کوئی نبی نہ ہوگا، اس کے علاوہ آپ نے تکمیل دین اور ختم نبوت کی جو مشہور تشریح بیان کی ہے اور جس کو ہم اس سے پہلے لکھ چکے ہیں، اُس سے بھی لفظ خاتم النبیین کی پوری تفسیر ہوتی ہے، آپ نے فرمایا کہ "میری اور دیگر انبیاء کی مثال ایسی ہے، جیسے کسی نے کوئی عمدہ محل بنوایا ہو، لوگ اس کو آکر دیکھتے ہیں، اور اس کی عمرگی اور خوبصورتی پر عرش عرش کرتے ہیں لیکن اُس کے ایک گوشہ میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر یہ اتنا تمام نہ رہتا تو خوب ہوتا،" اس کے بعد مختلف روایتوں میں حسبِ ذیل الفاظ ہیں۔

فَانَا تِلْكَ النَّبِيَّةُ، تو میں وہی آخری اینٹ ہوں۔

فَانَا تِلْكَ النَّبِيَّةُ وَانَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، تو میں وہی آخری اینٹ ہوں اور سب پیغمبروں کا خاتم ہوں۔

فَانَا مَوْضِعُ النَّبِيَّةِ جِئْتُ فَنَحْمَتُ الْاَنْبِيَاءَ، تو ہی آخری اینٹ کی جگہ ہوں میں آیا تو پیغمبروں کا سلسلہ ختم کر دیا،

وَاَنَا فِي النَّبِيِّينَ مَوْضِعُ تِلْكَ النَّبِيَّةِ، میں پیغمبروں میں اُسی آخری اینٹ کی جگہ ہوں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر انبیاء کے مقابلہ میں اپنے جو مخصوص فضائل گناے ہیں، ان میں ایک ختم نبوت بھی ہے، چنانچہ صحیح مسلم (کتاب المساجد) ترمذی (کتاب الیروب التین) اور نسائی میں ہے کہ آپ نے فرمایا،
وَنُخْتِمُ بِالنَّبِيِّينَ، اور انبیاء و مجھ سے ختم کیے گئے۔

سنن دارمی میں حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا۔

وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلاَ خَيْرَ (باب بآلکرم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اور پیغمبروں کا خاتم ہوں۔ (در اسپر فرنین)

آپ کا خاتم نبوت ہونا کوئی اتفاقی واقعہ نہ تھا، بلکہ یہ آپ کی وہ خصوصیت تھی جو آپ کے لیے روزِ ازل سے مقرر ہو چکی تھی، آپؐ نے ارشاد فرمایا،

اے بخاری و مسلم! خاتم النبیین ترمذی باب فصل النبیین و صحیح مسلم عن ابی ہریرۃ عن ابی سید الخدری باب خاتم النبیین
اے صحیح مسلم! باب ذکر عن جابرؓ باب ذکر ترمذی عن ابی بن کعبؓ یہ حدیث حسبِ ذیل کتابوں میں ہے، مستدرک حاکم تفسیر سورہ
احزاب (جلد ۲ صفحہ ۱۸۴) حاکم اور ذہبی نے اسکی تصحیح کی ہے، و تاریخ نام بخاری (مجموع المستخرج الباری جلد ۵ صفحہ ۴۴۴) وحلیۃ الاولیاء
ابی نعیم و ثعلبہ الامامان بیہقی (مجموعہ کنز العمال جلد ۶ صفحہ ۱۰۵ حیدرآباد) و مسند احمد جلد ۴ صفحہ ۱۲۷ و ۱۲۸۔

انا عبد الله وخاتم النبیین وآدم منجدل فی
میں خدا کا بندہ اور خاتم انبیاء تھا، اور آدم ہنوز اپنے عنصر
طینتہ، خاکی میں پڑے تھے۔

حضرت علی کو جب آپ نے اہل بیت کی نگرانی کے لیے مدینہ میں چھوڑ کر بتوک جانا چاہا، اور حضرت علیؑ نے
ہم کو اب نہ ہونے پر ملال خاطر کا ظاہر کیا، تو آپ نے اکتوسلی دی، اور فرمایا،

الا ترضی ان تکن منی بمنزلہ ہارون من موسیٰ کیا تم سپر خوش نہیں کہ تم میں اور مجھ میں وہ نسبت ہو جو ہارون اور
إلا انہ لیس نبی بعدی (صحیح بخاری، غزوہ تبوک) موسیٰ میں تھی، لیکن یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں،

صحیح مسلم (منقب علی) میں یہ الفاظ ہیں،

غیر انہ لا نبی بعدی، لیکن یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

إلا انہ لا نبی بعدی، لیکن یہ کہ میرے بعد کوئی نبوت نہیں۔

صحیح بخاری (کتاب الانبیاء) اور صحیح مسلم (کتاب الامارۃ) میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ”بنو اسرائیل کی نگرانی و سیاحت
انبیاء کرتے تھے، ایک نبی جب مرتا تھا تو دوسرا نبی پیدا ہوتا تھا“

وإلا انہ لا نبی بعدی، اور یہ تحقیق میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔

جامع ترمذی اور مستدرک حاکم میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ کی طرح میں فرمایا۔

لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو وہ خطاب کے بیٹے عمر ہوتے۔

عربی زبان جاننے والے کو معلوم ہے کہ ”کو“ امر محال کے لیے آتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے بعد کسی
دوسرے نبی کا انا محال ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پانچ نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماجی ہوں کہ خدا میرے فریاد
سے کفر کو مٹ کرے گا، میں حاشر ہوں کہ خدا میرے پیچھے سب کو جمع کرے گا، اور میں عاقب (آخری) ہوں ”الذی“

لہ مناتب عمر حدیث غریب حسن لہ مناتب عمر جلد ۳ صفحہ ۸۵۵ جلد ۴ ابواب حدیث صحیح، صحیح الذہبی

براہا المسلم او نری لہ

کوئی چیز باقی نہیں رہی لیکن ایک روایے صالحہ اور مسلمان اپنے

معلق آپ دیکھے، یا کوئی دوسرا اس کے متعلق دیکھے۔

(جلد ۲ صفحہ ۲۱۹)

اس سے صاف ہو گیا کہ روایے صالحہ شخصی احوال و مناظر سے متعلق ہے، اسی کتاب میں حضرت انس بن مالک کی روایت ہمارے مقصد کے اثبات کے لیے اس سے بھی زیادہ صاف اور واضح ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک دن مجلس نبوی میں خدام حاضر تھے، آپ نے فرمایا

ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعد مني لا نبی رسالت و نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو میرے بعد کوئی رسول ہو گا اور کوئی صحابہ پر یہ بات سخت گزری، تو آپ نے فرمایا وَلَكِنَّ الْمُبَشِّرَاتِ لیکن خوشخبریاں باقی ہیں، لوگوں نے عرض کی "یا رسول اللہ خوشخبریاں کیا ہیں؟" فرمایا "مرا مسلم کا روایے صالحہ وہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔"

یہ تمام حدیثیں حقیقت میں جیسا کہ ترمذی حاکم بن علی اس آیت کی تفسیر میں اَلَا اِنَّ اَوَّلِيَاءَ اللّٰهِ كَاخْفَاؤُكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ لَا يُخْفَىٰ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوا اٰتِفَةً اَنْ لَّيْسَ لَهُمْ الْبَشَرَةُ فِي الْبَيْتِ اَلَّذِيْنَ اَوْفَى الْاَيْمَةِ ترجمہ "ان اولیائے الہی کو کوئی خوف اور غم نہیں جو ایمان لائے اور تقویٰ کرتے تھے، ان کو دنیا اور آخرت میں بشارت ہے" صحابہ نے پوچھا کہ دنیا میں ان کے لیے بشارت کیا ہے؟ فرمایا "روایے صالحہ!" اس آیت پاک سے دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک یہ کہ ان بشارت کے حصول کا ذریعہ ایمان اور تقویٰ کی تکمیل ہے، اور دوسری یہ کہ ایسے لوگوں کا نام جس کو یہ مرتبہ حاصل ہو اَوَّلِيَاءَ اللّٰهِ ہے، اور اس لیے ان کے اس رتبہ کا نام ولایت ہو گا، اسکو جزئی نبوت، لغوی نبوت، مجازی نبوت، نبوت ناقصہ وغیرہ کے الفاظ سے اوکرنالہی فطری گمراہی ہے جو معنوی گمراہی کی طرف مضمی ہے، اور اس سے شرک فی النبوة کی اسی طرح برائیاں پیدا ہوں گی، بلکہ ہوئیں، اور ہو رہی ہیں، جسطرح حضرت عیسیٰ کو مجازی مسنون میں ابن اللہ کہہ کر حقیقی معنوں میں عیسائی شرک فی التوحید میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ ہر قسم کی نبوتوں کا خاتمہ ہو چکا، دین کی تکمیل ہو چکی، دنیا میں خدا کا آخری پیغام دعوت محمدی کے ذریعہ سامعہ نواز ہو چکا، معارف قدرت اپنی عمارت میں اس آخری پتھر کو

لے مسند ابن جبل عن انس جلد ۳ و ترمذی کتاب الوصایہ۔ علیہ تفسیر سورہ بقرہ و کتاب البیروا، و مسند ابی حاتم، تفسیر بقرہ (صحیح)

اپنی جگہ پر رکھ کر اپنی تعمیر پوری کر چکا، درجہ بدرجہ ستاروں کے طلوع کے بعد وہ غور شید انور طلوع ہوا، جس کے لیے غروب نہیں، طرح طرح کی بہاروں کے آنے کے بعد باغ کائنات میں وہ سدا بہار موسم آگیا جس کے بعد پھر حشر ان نہیں۔

شفاعتِ اولین عرصہ وار دیگر محشر میں، جب جلال الہی کا آفتاب پوری تمازت پر ہوگا اور گنہگار انسانوں کو امن کا کوئی سایہ نہیں ملے گا، اُس وقت سب سے پہلے فخر موجودات، باعثِ خلق کائنات، سیدِ اولادِ آدم، خاتم الانبیاء و رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھوں میں لوہے کی سیڑھی اور فرقِ مبارک پر تاجِ شفاعت لٹکے گناہ گاروں کی دستگیری فرمائیں گے۔

لفظ "شفاعت" اصل لغت میں "شفع" سے نکلا ہے جس کے معنی جوڑا بننے، ایک کے ساتھ دوسرے کے ہونے کے ہیں، چونکہ شفاعت اہل میں ہی ہے کہ کسی درخواست کنندہ اور عریضہ گزار کے ہم آہنگ ہو کر کسی سزا کے سامنے اُس کی عرض و درخواست کو قبول کر لینے کی خواہش کا اظہار کرنا، آپ کی شفاعت بھی یہی تھی کہ آپ گنہگاروں کی زبانِ بکران کی طرف سے خداوند ذوالجلال کے اذن سے اُس کے سامنے انکی بخشائش و مغفرت کی درخواست پیش کریں گے۔ سورہ اسراء میں ہے۔

عَسَىٰ اَنْ يَّبْتَغِيَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوٰدًا ۝۱۰ قریب ہے کہ خدا تجھے مقام محمود میں اٹھائے۔

اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تمام صحیح روایتوں میں متعدد صحابہ کبار سے منقول ہے کہ "مقام محمود" سے مراد "رتبہ شفاعت" ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت انسؓ نے شفاعت کے تمام واقعات بیان کر کے یہ آیت بالا تلاوت کی، پھر حاضرین کو مخاطب کر کے فرمایا "یہی وہ مقام محمود ہے جس کا تمہارے پیغمبر سے وعدہ کیا گیا ہے" صحیح مسلم میں ہے کہ بھرہ کے کچھ خواجہ جو گناہ کبیرہ کے مرتکب کو دائمی جہنمی سمجھتے ہیں یعنی اُن کے حق میں شفاعت کے اثر کے قائل نہیں، مدینہ منورہ آئے، یہاں مسجد نبویؐ میں حضرت جابر بن عبد اللہ صحابی قیامت کے واقعات

لے صحیح بخاری و جامع ترمذی و دیگر تفسیریت مذکورہ صحیح مسلم کتاب الایمان باب الشفاعۃ صفحہ ۱۱۰۸۔

بیان کر رہے تھے، ان میں سے ایک صاحب نے بڑھ کر کہا "اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی! آپ یہ کیا فرما رہے ہیں، خدا تو قرآن میں یہ کہہ رہا ہے "یہ کہہ کر قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی جس کا یہ مطلب ہے کہ دوزخی جیب دوزخ سے نکلنا چاہیں گے تو پھر اسی میں ڈال دیے جائیں گے" کُلُّمَّا اَدَا دُوْلَانِ يَخْرُجُا مِنْهَا اَعْيَدُ وَاِنْهَآ حضرت جابرؓ نے پوچھا "تم نے قرآن پڑھا ہے" اُس نے جواب دیا "ہاں" فرمایا تم نے "اُس مقام محمود" کا حال سنا ہے جس میں اللہ تعالیٰ تمہارے پیغمبر کو مبعوث کرے گا۔ اُس نے کہا "ہاں سنا ہے" فرمایا "تو یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمود ہے، جس کے ذریعہ سے خدا دوزخ سے جسکو نکالنا چاہے گا نکالے گا" یہ سن کر ایک کے سوا باقی سب اپنے اپنے عقیدہ باطل سے تائب ہو گئے، اور بولے کہ "کیا یہ بوڑھا صحابی رسول پر جھوٹ بولے گا۔"

بخاری میں حضرت ابن عمرؓ کی روایت ہے کہ "قیامت کے روز ہر امت اپنے اپنے پیغمبر کے پیچھے چلی گی اور کہے گی کہ اے وہ! خدا کی درگاہ میں ہماری شفاعت کیجیے" یہاں تک کہ شفاعت کا موائدہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود میں اٹھائے گا "جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اذان سن کر یہ دعا مانگے گا کہ اے خدا جو پوری دعا اور کھڑی ہونے والی نماز کا مالک ہے! محمد کو وسیلہ اور فضیلت اور وہ مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے وعدہ فرمایا، تو قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت امر تسلیم کی" آپ نے فرمایا کہ "ہر نبی کو کوئی نہ کوئی مستجاب دعا دی گئی، میں نے اپنی اس دعا کو اپنی امت کے لیے چھپا رکھا ہے" پھر فرمایا ہے کہ "مجھ کو دیگر نبی پر چند فضیلتیں عطا ہوئیں..... ان میں سے ایک یہ کہ مجھے شفاعت عطا کی گئی۔" (یعنی شفاعت اولین) مولا امام مالک اور صحیحین میں حضرت ابو ہریرہؓ سے متعدد تابعین نے یہ متفقہ روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایک مقبول دعا مانگنے کا موقع عطا کیا گیا تو انھوں نے وہ دعا مانگ لی اور وہ قبول کر لی گئی، لیکن میں نے اپنی دعا کا یہ موقع قیامت کے دن کے لیے چھپا رکھا ہے اور وہ اپنی امت کی

۱۔ صحیح مسلم کتاب الایمان باب الشفاعۃ، ۲۔ صحیح بخاری تفسیر آیت مذکور، ۳۔ صحیح بخاری تفسیر آیت مذکور باب الدعاء عند النداء، ۴۔ صحیح بخاری کتاب التوحید و کتاب الدعوات و صحیح مسلم باب الشفاعۃ، ۵۔ صحیح بخاری و مسلم کتاب المساجد،

کی شفاعت ہے، فرمایا کہ ”میں سب سے پہلا شیع ہوں گا، اور سب سے پہلا وہ شخص جسکی شفاعت قبول کی جائے گی“ اور فرمایا ”میں پہلا ہوں گا جو جنت کی شفاعت کرے گا“

اُس دن جب دنیا کی گندگاریاں اپنی عریان صورت میں نظر آئیں گی، اور آدم کی اولاد ترسان و لرزان کسی شیع کی تلاش میں ہوگی، کبھی آدم علیہ السلام کا سہارا ڈھونڈھے گی، کبھی نوح و ابراہیم کو یاد کرے گی، کبھی موسیٰ و عیسیٰ کی طرف بیتا بانہ پسے گی، مگر ہر جگہ نفسی نفسی کی آواز بلند ہوگی، بالآخر شیع المذنبین، سید الاولین و آخرین آگے بڑھیں گے اور تسکین کا پیام سنائیں گے۔

حدیث کی اکثر کتابوں میں خصوصاً صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت انس بن مالکؓ، حضرت جابر بن عبد اللہؓ، حضرت حذیفہؓ سے متعدد طریقوں سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک مجلس میں بیان فرمایا کہ ”قیامت کے ہولناک میدان میں لوگوں کو ایک شیع کی تلاش ہوگی، لوگ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، اور کہیں گے کہ ”آپ ہمارے باپ ہیں خدا نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اور آپ میں اپنی روح پھونکی، اور فرشتوں کو آپ کے سجدہ کا حکم دیا، آپ خدا کے حضور میں ہماری سفارش کیجیے“ وہ جواب دیں گے کہ ”میرا یہ رتبہ نہیں میں نے خدا کی نافرمانی کی تھی، آج خدا کا وہ غضب ہے جو کبھی نہ ہوا تھا، اور نہ ہوگا“ نفسی نفسی! (اے میری جان! میری جان!!) ”لوگ حضرت نوح کے پاس جائیں گے، اور کہیں گے کہ ”آپ رے زمین کے پہلے پیغمبر ہیں“ خدا نے آپ کو شکر گزار بندہ کا خطاب دیا ہے، آج خدا کے حضور ہماری سفارش کیجیے۔“ وہ کہیں گے ”ہمارا یہ رتبہ نہیں، آج خدا کا وہ غضب ہے جو نہ کبھی ہوا تھا اور نہ ہوگا، جھک کر ایک مستجاب دعا کا موقع عنایت ہوا تھا، وہ اپنی قوم کی تباہی کے لیے مانگ چکا، نفسی نفسی! تم ابراہیم کے پاس جاؤ، مخلوق اُن کے پاس جائے گی اور اپنی وہی درخواست پیش کرے گی، کہ آپ تمام انسانوں میں خدا کے دوست

۱۔ صحیح بخاری کتاب التوحید و کتاب الدعوات و صحیح مسلم باب الشفاعۃ ۲۔ صحیح مسلم کتاب فضائل انس بنی سلمہ وغیرہ۔ ۳۔ صحیح مسلم کتاب الایمان باب الشفاعۃ۔

ہوئے، اپنے پروردگار سے شفاعت کیجیے، وہ بھی کہیں گے ”میرا یہ رتبہ نہیں، آج خدا کا وہ غضب ہے جو نہ کبھی ہوا، اور نہ ہوگا نفسی نفسی! تم موسیٰ کے پاس جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر لوگ کہیں گے کہ اے عیسیٰ! آپ خدا کے وہ رسول ہیں جسے گوارہ میں کلام کیا، اور کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہیں، پروردگار میں ہماری سفارش کیجیے، وہ بھی کہیں گے ”میرا یہ رتبہ نہیں، آج خدا کا وہ غضب ہے جو نہ کبھی ہوا اور نہ ہوگا نفسی نفسی! تم محمدؐ کے پاس جاؤ، مخلوق آپ کے پاس آئے گی اور کہے گی، ”اے محمدؐ! آپ خدا کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں، اور وہ ہیں جسکے اگلے اور پچھلے سب گناہ معاف ہیں، آپ اپنے پروردگار میں ہماری شفاعت کیجیے۔“ آپ اٹھ کر عرش کے پاس آئیگی، اور اذن طلب کریں گے، اذن ہوگا تو سجدہ میں گر پڑیں گے، آپ کے سامنے وہ کچھ کھول دیا جائے گا جو کسی اور کے لیے نہیں کھولا گیا، اللہ تعالیٰ اپنے محامد اور تعریفوں کے وہ معنی اور الفاظ آپ کے دل میں القاء فرمائے گا جو اس سے پہلے کسی کو القاء نہ ہوئے، آپ دیر تک سر بسجود رہیں گے، پھر آواز آئے گی ”اے محمدؐ! سر اٹھاؤ، کو، سنا جائے گا، مانگو دیا جائے گا، شفاعت کرو، قبول کی جائے گی۔“ عرض کریں گے، الہی! امتی، امتی، خداوند! میری امت، میری امت ”حکم ہوگا“ جاؤ جس کے دل میں جو کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہوگا، اس کو نجات ہے۔“ آپ خوش خوش جائیں گے اور اس کی تعمیل کر کے اور پھر حمد و ثناء کر کے عرض پر دراز ہونگے، اور سجدہ میں گر پڑیں گے، پھر صدائے غیب آئے گی کہ ”اے محمدؐ! سر اٹھاؤ، کو، سنا جائے گا، مانگو دیا جائے گا، شفاعت کرو، قبول ہوگی“ عرض کریں گے، الہی! امتی، امتی ”حکم ہوگا“ جاؤ جس کے دل میں رانی کے برابر بھی ایمان ہو، وہ بخشا گیا، حضور جائیں گے اور پھر واپس آ کر عرض گزار ہوں گے، حمد و ثناء کریں گے، اور بسجود ہوں گے، آواز آئے گی ”جاؤ جس کے دل میں چھوٹی سی چھوٹی رانی کے برابر ایمان ہو، اسکو بھی دوزخ سے نکالوں گا، آپ پھر جا کر واپس آئیں گے، اور گزارش کریں گے، اور حمد و ثناء کر کے سجدہ میں گر پڑیں گے، پھر آواز آئے گی ”اے محمدؐ! سر اٹھاؤ، کو، سنا جائے گا، مانگو دیا جائے گا، شفاعت کرو، قبول ہوگی“ عرض کریں گے ”جس نے بھی میری یکتائی کی گواہی دی، اس کی شفاعت کا اذن عطا ہو“ صدائے آئے گی ”اس کا اختیار انکو نہیں

لیکن مجھے اپنی عزت و بکریائی اور اپنی عظمت و جبروت کی قسم ہے، میں دو رخ سے ہر اس شخص کو نکالوں گا جس نے مجھے ایک کہا، اور اپنے لیے دوسرا معبود نہیں بنایا۔ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۖ كَزُورٍ أَنَا لَنْ أُوَدِّعَهُ ۚ

فضائل اخروی | آنحضرت معلّم کے یہ وہ خصائص تھے جو آپ کو پیغمبر متّبع دین صاحب مذہب اور پیشوا امت ہونے کی حیثیت سے عطا ہوئے تھے، علاوہ بریں آپ کو آخرت کی دنیا میں بھی مزید فضائل عنایت ہوئے ہیں، چنانچہ آپ نے فرمایا "قیامت میں، میں پیغمبروں کا نمائندہ اور امام، اور ان کی شفاعت کا پیروکار ہوں گا۔ اور اسپر فر نہیں" پھر فرمایا "میں قیامت کے دن تمام بنی آدم کا سردار ہوں اور اس پر فر نہیں، اور میرے ہی ماتھے میں لوائے حمد ہوگا، اور اسپر فر نہیں، اور قیامت کے دن آدم وغیرہ تمام پیغمبر میرے علم کے نیچے ہونگے اور اسپر فر نہیں، اور سب سے پہلے میں ہی قبر سے باہر آؤں گا، نیز ارشاد ہے "لوگ قبروں سے جب اٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلا اٹھنے والا میں ہوں گا، جب وہ خدا کے سامنے حاضر ہوں گے تو انکی طرف سے بولنے والا میں ہوں گا، جب وہ ناامید ہونگے تو انکو خوشخبری سنائے والا میں ہوں گا، اُس دن خدا کی حمد کا علم میرے ماتھے میں ہوگا۔"

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و سلم

تم الجزء الثالث من السيرة النبوية

على صاحبها الصلوة والتمجّية،

یکم جادی الاولیٰ ۱۳۲۲ھ

سید سلیمان ندوی

۲۔ یہ پوری حدیث صحیح بخاری باب تفسیر بنی اسرائیل کتاب الانبیاء ذکر نوح و صحیح مسلم باب الشفاعۃ میں مختلف صحابیوں سے تھوڑے تھوڑے الفاظ کے تفسیر سے مروی ہے ہم نے ب ک جمع کرنے کی کوشش کی ہے لکھ ترمذی، مناقب نبوی حدیث حسن، صحیح غریب۔
لکھ حوالہ مذکور۔ حدیث حسن لکھ حوالہ مذکور حدیث حسن غریب۔

تصحیح غلط

سیرۃ النبی جلد دوم

۱۔ آیات قرانی

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱۵۰	۷	عَلَيْهِمْ	عَلَيْهِمْ	۱۵۰	۷	عَلَيْهِمْ	عَلَيْهِمْ
"	۱۸	آيَةً	آيَةً	"	۱۸	آيَةً	آيَةً
۱۵۳	۱۷	آيَاتُ اللَّهِ	آيَاتُ اللَّهِ	۱۵۳	۱۷	آيَاتُ اللَّهِ	آيَاتُ اللَّهِ
۱۵۴	۲	مِنَّا مَكْمُ	مِنَّا مَكْمُ	۱۵۴	۲	مِنَّا مَكْمُ	مِنَّا مَكْمُ
"	۴	خَرَفًا	خَرَفًا	"	۴	خَرَفًا	خَرَفًا
۱۵۵	۹	أَنْ يَطْفِئُوا	أَنْ يَطْفِئُوا	۱۵۵	۹	أَنْ يَطْفِئُوا	أَنْ يَطْفِئُوا
۱۵۸	۶	تُنَزَّلُ	تُنَزَّلُ	۱۵۸	۶	تُنَزَّلُ	تُنَزَّلُ
"	۱۵	رَمِيَتْ	رَمِيَتْ	"	۱۵	رَمِيَتْ	رَمِيَتْ
۱۶۱	۱۰	سَبِيلَ	سَبِيلَ	۱۶۱	۱۰	سَبِيلَ	سَبِيلَ
۱۶۲	۱	يَنْهَى	يَنْهَى	۱۶۲	۱	يَنْهَى	يَنْهَى
۱۶۵	۹	وَمَا	وَمَا	۱۶۵	۹	وَمَا	وَمَا
"	۱۱	تَمَسُّ	تَمَسُّ	"	۱۱	تَمَسُّ	تَمَسُّ
"	۱۱	فِيَا خُذْ	فِيَا خُذْ	"	۱۱	فِيَا خُذْ	فِيَا خُذْ
"	۱۸	يَا بَنِيهِمْ	يَا بَنِيهِمْ	"	۱۸	يَا بَنِيهِمْ	يَا بَنِيهِمْ
۱۶۶	۱	أَبْنَاءُ	أَبْنَاءُ	۱۶۶	۱	أَبْنَاءُ	أَبْنَاءُ
۱۸۲	۱۹	بِالْمَلِكَةِ إِنَّ كُنْتُمْ مِنْ	بِالْمَلِكَةِ إِنَّ كُنْتُمْ مِنْ	۱۸۲	۱۹	بِالْمَلِكَةِ إِنَّ كُنْتُمْ مِنْ	بِالْمَلِكَةِ إِنَّ كُنْتُمْ مِنْ
۱۸۳	۹	فَإِذَا	فَإِذَا	۱۸۳	۹	فَإِذَا	فَإِذَا
۱۸۴	۱۲	تَسْأَلُ	تَسْأَلُ	۱۸۴	۱۲	تَسْأَلُ	تَسْأَلُ
"	۱۹	لِكُلِّ	لِكُلِّ	"	۱۹	لِكُلِّ	لِكُلِّ
۱۸۵	۱۱	ثَانِي	ثَانِي	۱۸۵	۱۱	ثَانِي	ثَانِي
"	۱۷	أَقُولُ	أَقُولُ	"	۱۷	أَقُولُ	أَقُولُ
۱۸۷	۱۷	فَتَنْفِخُ	فَتَنْفِخُ	۱۸۷	۱۷	فَتَنْفِخُ	فَتَنْفِخُ

صفحہ	سطر	فقط	صحیح	صفحہ	سطر	فقط	صحیح
۲۲۰	۵	تَلَقَّتْ	تَلَقَّتْ	۲۳۲	۱۲	تَنْزِيلِ	تَنْزِيلِ
۲۲۲	۲	بَشَرًا مِثْلَنَا	بَشَرًا مِثْلَنَا	۲۴۰	۸	اللَّهُ	اللَّهُ
۲۲۳	۶	لِبَشَرٍ	لِبَشَرَيْنِ	۲۴۱	۹	يَجْنِي	يَجْنِي
۲۲۸	۱۶	أَوْ	أَوْ	۲۴۲	۱۴	لَوْحِهَا	لَوْحِهَا
۲۲۸	۲	مَا	وَمَا	۲۴۳	۱۹	بِكَلِمَةٍ	بِكَلِمَةٍ
۲۳۰	۶	فِي دُحَى	فِي دُحَى	۵۳۲	۱۶	إِبْرَاهِيمَ وَ	إِبْرَاهِيمَ
۲۳۰	۱۵	نُحُوفَ	نُحُوفَ	۵۳۸	۱۱	قَالَ	وَأِذْ قَالَ
۲۳۸	۱۵	الْقُدُسِ	الْقُدُسِ	۵۴۲	۸	مَا	وَمَا
۲۳۹	۲	ثُمَّ	ثُمَّ	۵۵۰	۱۵	بَلَغَ	بَلَغَ
۲۵۳	۱	فِي مِصْرَ	فِي مِصْرَ	۵۵۸	۱۲	رُكْعًا	رُكْعًا
۲۹۰	۸	بِالْأُفُقِ	بِالْأُفُقِ	۵۶۰	۶	الرَّيَّاعِ	الرَّيَّاعِ
۳۱۰	۶	بُرُكْنَا	بُرُكْنَا	۵۶۲	۱۹	مَا	وَمَا
۳۴۱	۱۳	يَا بَنِي قَدْ	يَا بَنِي قَدْ	۵۶۹	۱۳	إِنَّ	وَأَنَّ
۳۴۲	۲	آتَيْنَا	آتَيْنَا	۵۷۵	۲	أَمَّا تَكُمُ	أَمَّا تَكُمُ
۳۵۰	۲	مِنْ	×	۲- احاطت			
۳۵۳	۱۶	(لوط)	(لقمرا)	۱۴۹	۱۸	ما من نبي اعطى	ما من الانبياء نبي
۳۶۹	۱۸	إِنَّهُ	وَأَنَّهُ	۳۸۴	۱۰	ما آمن عليه	الادعوى من الايات
۳۷۶	۶	شَيْطَانِ	شَيْطَانِ	۳۸۴	۱۰	ما مشله او من اذعن	عليه البشر
۳۷۹	۱۶	لُجْجًا	لُجْجًا	۳۸۴	۱۰	سأل اهل مكة النبي	ان اهل مكة سألوا
۳۹۶	۹	آذِكُمْ	آذِكُمْ	۳۸۴	۱۰	صلعم آية قاراهم	النبي صلعم ان يريهم
۴۰۲	۱۶	عَمَلُوا	عَمَلُوا	۳۸۴	۱۰	الفر مرتين	آية قاراهم انشقاق
۴۰۲	۱۶	يُمَكِّنَنَّ	يُمَكِّنَنَّ	۳۸۴	۱۰	الفر مرتين	الفر مرتين
۴۰۲	۱۶	لِيُبَدِّلَنَّ	لِيُبَدِّلَنَّ	۳۸۴	۱۰	فرقتين	مرتين
۴۰۸	۱۱	تَاخُذُوهَا	يَاخُذُوهَا	۳۸۴	۸	سال اهل مكة آية	ان اهل مكة سألوا
۴۱۰	۱	هُمْ	هُمْ	۳۸۴	۸	قاراهم القم فرقتين	(النبي صلعم ان يريهم آية
۴۲۴	۲	مَرَضْتُ	مَرَضْتُ	۴۳۲	۹	قاراهم انشقاق القم مرتين	قاراهم انشقاق القم مرتين
۴۳۲	۹	لَقَوْلِ	لَقَوْلِ				

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۵۸۸	۸	فانا نلک اللنبۃ	فانا اللنبۃ
۵۹۹	۱	انا عبد اللہ وخاتم النبیین و آدم بنجدل فی طینتہ	انی عبد اللہ لخاتم النبیین و ان آدم لمجدل فی طینتہ

۳۔ وقفہ آپ کے اشارہ سے بتوں کا گرجانا صفحہ ۲۲۱

”فتح سے پہلے خانہ کعبہ تین سو ساٹھ بتوں کا مبعوث تھا، جب مکہ فتح ہوا تو آپ کعبہ میں تشریف لے گئے، دست مبارک میں ایک چھڑی تھی، اور زبان اقدس پر یہ آیت کریمہ جاری تھی: جَاءَ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا رَحِیٰ آیت، اور باطل مٹ گیا، باطل مٹنے ہی کے لیے تھا، آپ چھڑی سے جس بت کی طرف اشارہ کرتے تھے، وہ بچھوئے وہم سے گر پڑتا تھا، حوالہ بخاری و مسلم باب فتح مکہ و مسند احمد بروایت ابن عباس“

یہ واقعہ کہ کعبہ کے چاروں طرف تین سو ساٹھ بت تھے، اور آپ دست مبارک میں چھڑی لیکر ان بتوں کی طرف اشارہ کرتے جاتے اور آیت مذکورہ تلاوت کرتے جاتے تھے، صحیح بخاری و مسلم باب فتح مکہ میں موجود ہے، مگر اس اشارہ سے بے چھوئے بتوں کا خود بخود گرتے جانا صحیحین میں مذکور نہیں، البتہ فاکہی میں بروایت عمر، اور طبرانی، ابن اسحاق اور ابو نعیم میں بروایت ابن عباس موجود ہے، فاکہی کی روایت کو ابن حبان نے صحیح کہا ہے، صحیح بخاری کتاب المعاذی باب غزوۃ الفسح میں جو روایت ہے اُس سے ضمناً اس کے خلاف یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ آپ نے انکو لوگوں سے اکھڑا کر پھینکا، اور اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں:-

عن ابن عباس لما قدم رسول الله صلعم ابی آن آپ (مکہ) آئے تو اس حالت میں

یبتخل البیت وفیہ الاکھۃ کہ خانہ کعبہ کے اندر بت تھے اپنے آپ کے فامر یہاں خارج جت، اندر جانے سے انکار کیا، تو آپ نے ان کے باہر نکال دینے کا حکم دیا تو وہ باہر نکال دیئے گئے۔ اگر فاکہی، طبرانی، ابن اسحاق اور ابو نعیم کی روایت بالاصحیح ہو تو اس میں اور بخاری کی اس روایت میں یہ تطبیق ممکن ہے کہ پہلے جن بتوں کا ذکر ہے وہ حول البیت یعنی خانہ کعبہ کے باہر چاروں طرف تھے، آپ انکی طرف اشارہ کر کے آیت مذکور پڑھتے تھے اور وہ گرجا پڑھتے، اور خانہ کعبہ کے اندر جو بت تھے اپنے اندر جانے سے پہلے آپ نے ان کے نکلوا کر پھینکا دینے کا حکم دیا تھا، اسی طرح بخاری و مسلم کی نسخہ مکہ والی روایت میں جن بتوں کو چھڑی سے کوپنے دینے کا ذکر ہے وہ وہ ہیں جو باہر تھے، یعنی حول البیت، اور جبکہ نکلوانے کا ذکر بخاری کی دوسری روایت میں ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر تھے۔

۴۔ حواشی

صفحہ	حاشیہ	غلط	صحیح
۳۹	۱۵	ارشادات	اشارات
۲۰۶	۱۵	صحیح بخاری	صحیح بخاری آخر کتاب الوضوء
۲۰۹	۱۵	نسائی	نسائی کتاب الجہاد
۲۱۳	۱۵	صحیح بخاری	جامع ترمذی
۲۲۶	۱۵	کتاب لایبیا، باب الاسر	کتاب الناقب باب صفتہ صلعم و کتاب التوحید باب کلام اللہ موسیٰ
			انکلیما۔
۲۳۳	۱۵	(باب کیف نزل الوحی)	(باب کیف نزل الوحی)
۲۳۵	۱۵	صحیح بخاری باب کیف نزل الوحی	ابوداؤد کتاب السنۃ۔
۲۳۶	۱۵	باب بدو الخلق	باب نزل القرآن
۲۴۷	۱۵	غزوۃ احد و باب کر الملائکۃ	باب ذکر الملائکۃ
۲۴۹	۱۵	جعفر بن عثمان القرشی کا	(دیکھو اسی کتاب میں پتہ نہیں۔)
			(صفحہ ۳۳۳)

صفحہ	حاشیہ	غلط	صحیح	صفحہ	حاشیہ	غلط	صحیح
۲۵۸	۵۷	صحیح مسلم کتاب التبیخ و بخاری	صحیح مسلم کتاب الروایا	۲۳۲	۵۷	صحیح بخاری و مسلم	صحیح بخاری و کتاب الروایا و مسلم
	۵۷	کتاب الروایا		۲۴۱	۵۷	صحیح بخاری و مسلم فضائل	صحیح بخاری کتاب الجنازہ
	۵۷	صحیح بخاری کتاب التبیخ و بخاری	صحیح بخاری کتاب التبیخ و مسلم			ابن طلحہ	صحیح مسلم فضائل ابی طلحہ
۲۶۰	۵۷	بخاری و مسلم و ترمذی مناقب	بخاری و مسلم مناقب ابی ذر				ابن عرفانی شریکے حل
			مناقب عمر	۲۴۲	۵۷	صحیح بخاری و مسلم فضائل	صحیح بخاری تفسیر و دوس
۲۶۲	۵۷	جامع ترمذی ابواب الروایا	x			غفار اسلم و دوس	(کتاب الجہاد و کتاب المغازی)
۲۶۴	۵۷	ابن سعد جلد اول باب حرج				و مسلم فضائل غفار و اسلم و دوس	
		مین و اقدی کی ایک روایت					
		ہر کہ معراج دن کو نذر کے	یہ پورا حاشیہ خارج	۳۵۶	۵۷	صحیح بخاری و مسلم معجزات	صحیح بخاری معجزات
		وقت .... (آخر تک)	سمجھا جائے	۲۶۱	۵۷	تفسیر لقمان	تفسیر یحییٰ
۲۸۱	۵۷	کتاب لایبیا و باب المعراج	کتاب التوحید باب صفہ صلیم	۲۶۲	۵۷		۹۰۷
۲۹۰	۵۷	جلد ۸	جلد ۱۳	۲۶۶	۵۷	مناقب فاطمہ	مناقب حسنین
۳۳۱	۵۷	صحیح بخاری و مستدرک حاکم	مستدرک حاکم کتاب الحجۃ و صحیح	۲۶۶	۵۷	صحیح بخاری	صحیح مسلم
۳۵۱	۵۷	دلائل الاعجاز	اعجاز القرآن	۲۶۹	۵۷	کتاب الفتن	باب الجزیہ
۳۵۷	۵۷	مستدرک حاکم صفحہ ۵۰۶	مستدرک حاکم جلد ۲ صفحہ ۵۰۶	۲۸۰	۵۷	صحیح بخاری غزوہ الجرد	صحیح بخاری رکوب البحر و
۳۷۱	۵۷	صفحہ ۱۶۲	صفحہ ۱۶۳			علامات النبوة	علامات النبوة و کتاب الروایا
۳۷۳	۵۷	صحیح بخاری و صحیح مسلم غزوہ	صحیح بخاری غزوہ اعدو صحیح	۳۸۲	۵۷	صفحہ ۹۸	صفحہ ۹۹
		مسلم فضائل صلیم		۳۸۶	۵۷	صفحہ ۲۴۱ و ۲۴۰	صفحہ ۱۴۱ و ۱۴۰
۳۷۷	۵۷	سورہ احزاب	سورہ سبأ			جلد ۵	جلد ۶
۳۸۲	۵۷	مستدرک حاکم	مستدرک حاکم	۳۸۷	۵۷	صحیح بخاری و مسلم	صحیح مسلم
۴۰۵	۵۷	مستدرک حاکم	مستدرک حاکم جلد ۲ صفحہ ۲۱۰				صحیح بخاری
۴۱۸	۵۷	ابوداؤد و طحاوی سند جابرین	ابو نعیم صفحہ ۱۳۱	۵۶۷	۵۷	کتاب الامان	باب بدر الوحی
		سمرہ		۵۷۲	۵۷	صفحہ ۹۲	صفحہ ۹۳
		کتاب الاسراء	کتاب التوحید	۵۷۷	۵۷	کتاب الصدقات	کتاب الزکوٰۃ
۴۲۰	۵۷	کتاب الفزوات	کتاب الجہاد	۵۸۲	۵۷	باب خلق آدم	باب وفاتہ موسیٰ
۴۳۰	۵۷	باب الفضل	باب الفزع و	۵۸۳	۵۷	صحیح بخاری	صحیح بخاری کتاب الامان و باب التبیخ

صفحہ	حاشیہ	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۵۸۷	۵۸۷	۳۲ تداو لکھی ہے ۲۲ مرد	۳۲ تداو لکھی ہے چھپنیں	۳۸۵	۱۳	لک	ملک
		اور چار عورتیں	چار عورتیں ہوگی	۳۹۱	۸	دوی شہنشاہی شیرازہ	دوی شہنشاہی شیرازہ
۵۸۸	۵۸۸	ترذی باب فضل النبی صلیم	ترذی باب فضل النبی صلیم	۴۰۴	۵	مخالفت	مخالفت
		کتاب الامثال	X	۴۱۶	۱	سلسلہ البنانی	سلسلہ البنانی
		باب مذکور ترذی	ترذی باب فضل النبی صلیم	۴۱۷	۵	ابن سعد	X
		فتح الباری جلد ۶	فتح الباری جلد ۶		۷	بہیقی	بہیقی و ابن سعدین
		کنز العمال جلد ۶ صفحہ ۱۰۰	کنز العمال جلد ۶ صفحہ ۱۰۰		۱۱	جاب	احباب
		۵۔ متن عبارت		۴۱۸	۱۱	صحیح مسلم اور سند احمد	صحیح مسلم سند احمد اور
۱۸	۱۸	سطر ۱	ماہیتی		۱۹	کتا بون	ردایتون
۲۶	۲۶	۱۸	ہر گواہ نے				ترذی
۳۱	۳۱	۱۳	محدود ہے		۷	ترذی	ترذی
۳۶	۳۶	۱۳	جس کا دوسرا نام		۹	نامینا	ایک نامینا
۴۱	۴۱	۱۰	جس سے نفس کی		۱۱	ایکو جیون	اسپر جیون
۴۲	۴۲	۱۲	عبد القادر		۱۲	جہالون	جہالون
۶۴	۶۴	۱۴	انسان کے دنیا		۱۳	مستجابا دعوات بنا	مستجاب الدعوات بنا
۹۰	۹۰	۱	کہا جاتا			ہو جاتی تھی	ہو جاتی تھی
۱۱۰	۱۱۰	۱۴	قوم		۱۸	عطا کی ہو	عطا کی ہو چنانچہ اسی
۱۵۰	۱۵۰	۳	دعوت عناد				شب کی برکت مقررہ
۱۷۷	۱۷۷	۱۰	انذار				ہینون کے بعد پوری ہوئی
۱۷۱	۱۷۱	۲	کلاما				یہ صحیح مسلم فضائل ابی طلحہ
۱۹۲	۱۹۲	۱۸	سبب ولایت		۶	پیا	پیا
۱۹۹	۱۹۹	۹	اور عالم کے		۱۲	میرا بس تمام نے زمین	خدا کے تمام خزانے میرے
۲۰۰	۲۰۰	۱۶	کی قسم			کے خزانے ہیں	قبضہ میں ہیں
۲۹۰	۲۹۰	۱	اس کے		۵	نیغنی	نیغنی
		۲	یہی		۹	عظمت	عظمت
۲۷۱	۲۷۱	۸	آئین		۱۶	دفعہ	دفعہ
۳۷۸	۳۷۸	۱۲	کے دنیا		۷	مرتضیٰ کے	مرتضیٰ کی

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۴۹۰	۱۸	مین	بین	۵۳۵	۹	خدمت کر	خدمت قبول کر
۴۹۱	۵	فرق	فرق	۵۳۶	۱	۱۲۰	۲۰
۴۹۳	۱۸	محل	محل	"	۱۱	بڑھا دو	بڑھا اور
۴۹۶	۱۸	زمانی	زرقانی	۵۳۸	۱۱	عیسیٰ	اور جب عیسیٰ
۵۰۰	۱۶	جلد اول صفحہ ۱۲۷	جلد اول صفحہ ۷۲	۵۳۹	۱۰	سوے	سو کے
۵۰۸	۶	تفسیر ابن جریر	طبرانی ابو نعیم اور بزار	۵۴۲		وہ خود پیش	اور وہ خواہش
۵۰۹	۵	ایک مین نبوت	ایک اتھ مین نبوت	۵۴۴	۱۵	اور حق کی طرف بلا نوالا	اور اللہ کی طرف اس کا حکم سے بلا نوالا
۵۱۲	۱۷	کوئی	نکوئی	۵۵۲	۷	سفر	سفر
۵۱۷	۱۱	نکڑہ	نکڑا	۵۵۳	۶	نارک	ناؤک
۵۲۰	۱	ابن عباس	عباس	۵۵۸	۱۲	(خدا کے سامنے) رکوع	تم انکو دیکھتے ہو کہ (خدا کے
۵۲۴		چلتے	چلتے			اور سجدے مین گرے	سامنے) رکوع اور سجدے
"	۸	حدیث (۱۸)	حدیث مین			رہتے ہیں	مین گرے رہتے ہیں -
۵۲۷	۱۰	یعلیٰ بن مینہ	یعلیٰ بن مینہ	۵۶۲	۱۹	وہ اپنی	اور وہ اپنی
۵۲۸	۱۲	عمر و انقیسی	عمر و انقیسی	۵۶۶	۴	۲۶-۳۳	۲-۳۳
"	۱۲	"	"	"	۷	۲۶-۳	۳-۳
۵۲۱	۸	عثمان الجوزی	عثمان الجوزی	۵۶۷	۱۱	بیان	بیان کیا
۵۳۰	۶	عیاد ابن لقیط	ایاد ابن لقیط	۵۶۹	۱۲	جنگو کتاب	اور جنگو کتاب
"	۱۸	بجلیا	بجلیا	۵۷۰	۶	عقیدہ	عقیدہ
۵۳۳	۱۸	ہوسے ہیں	ہوئی ہیں	۵۸۸	۱۵	صفحہ ۹	صفحہ ۱۶

ضمیمہ اول، استدراک تصحیح اغلاط سیرۃ النبی جلد اول، طبع اول

مصنف کی ناگہانی وفات کے باعث سیرت کے ادراک میں اغلاط و مسامحات رہ گئے تھے، جنکی طرف بعض دوستوں نے متوجہ کیا، اس لیے اُن پر استدراک کی ضرورت محسوس ہوئی، تاکہ کتاب ہر حیثیت سے صحیح اور قابل قبول ہو۔

تصنیف اغلاط

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱۶	۱۴	متعدد صحابہ کو دیکھا تھا	ایک صحابی (حضرت انس) کو دیکھا تھا۔
۱۶	۱۸	۲۱۳	۲۱۳
۱۸	۱۱	خاندان ہاشم	مولیٰ بنی ہاشم
۲۵	۲	۲۱۸	۲۱۸
۲۶	۱۶	حافظ ابن حجر	حافظ سخاوی
۳۰	۳	دس جلدوں میں	بارہ جلدوں میں
۱۲۲	۱۱	ہمارے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دو وہ پلا یا تھا، اس بنا پر حضرت حمزہؓ	ہمارے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ ہوئیں، اور اس بنا پر حضرت حمزہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی ہیں۔
۱۴۳	۱۴۳	سرتاپا موصوع۔	اس کے اکثر اشعار موصوع ہیں۔
۱۵۵	۶	علی ہمدانی	علی ہمدانی
۱۶۹	۶	حضرت عمر جب نماز پڑھانے میں زخمی ہوئے تو اپنے بجائے انھیں کو امامت دی	(واقعہ صحیح نہیں، تہی عبارت قلمرو کر دیجئے)
۱۶۰	۱۰-۱۱-۱۲	سعد ابن وقاص فاتح ایران اگرچہ نہایت معزز اور اپنے قبیلہ میں نہایت مقتدر تھے تاہم کفار کے تم سے محفوظ نہ تھے، بنو اسد اسلام کے جرم پر انکو سخت سزائیں دیتے تھے	(واقعہ صحیح نہیں، تہی عبارت قلمرو کر دیجئے)
۱۸۰	۳	ہشام مخزومی	ہشام عامری
۲۰۲	۵	۳۳۳	۳۳۳
۲۳۴	۱۲	مکہ سے آرہے تھے	کین سے آرہے تھے۔

۳۳۳ اسکندری، مسند فضیلہ تاریخ یعنی شرح بخاری طبع قسطنطنیہ جلد دوم صفحہ ۳۵۴ سے نقل کی ہے، مگر حقیقت خود بخاری کی یہ عبارت غلط چھپ گئی ہے، اس میں سلیمان چھپ گیا، مگر صحیح یہ ہے کہ تہاۃ چاہیے،

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۲۳۶	۱۱	اور ہم محمد کے لیے اپنے بیٹوں اور ہم اپنے بیٹوں اور بی بیوں	اور ہم اپنے بیٹوں اور بی بیوں	۳۶۷	۹	تین مہینہ تک	ایک مہینہ تک
		اور بی بیوں کو بھول جاتے ہیں	اور بی بیوں کو بھول جاتے ہیں	۳۶۸	۷	سلاطین اور روساء کو دعوت اسلام	انحضرت صلیم نے شاہ بُھری یا
۲۳۸	۹	یا موت کا راستہ نہ دیکھ لے	یا وہ اپنا راستہ نہ دیکھ لے			کے جو خطوط بھیجے گئے تھے ان میں	قیصر روم کے نام ایک خط لکھا
۲۳۹	۱۷	اصل تعداد سے	اپنی تعداد سے			ایک خط شریل بن عمر کے نام	تھا عرب شام کے سرحد پر
۲۴۳	۱۷	دہی مار گئے سے اتنا کر بھیج دیا	ذرفا یہ کیساتھ وہ مار بھی لگے			تھا جو بُھری کا بادشاہ	علاقوں میں جو عرب روساء
		" " "	سے اتنا کر بھیج دیا			" " "	حکمران تھے ان میں ایک شریل بن
۲۴۴	۱۷	بکر پر چڑھ کر ونا نہیں آتا	اونٹ پر مت روا			" " "	عمر تھا جو اسی علاقہ بلقاء کا رئیس
۲۴۵	۲۷	دیکر دیکھ لیں و حارث اسود کے	دکھ لے (یا جائے)	۳۷۳	۱	کچھ غم نہیں	لے خدا
		بیٹوں کے نام ہیں		۳۸۴	۲۰۱۹	عن مصعب بن سیدہ اخیر راوی	عن مصعب بن سعد عن
۲۵۲	۳	انفال	نساء			تابعی جو شریک واقعہ نہ تھا	مصعب
۲۵۶	۱	جو بخاری و مسلم دونوں میں مذکور	جو صحیح مسلم اور مصنف میں	۳۹۴	۱۳	غنیمت	زکوٰۃ
		ہے	ابن شہید میں ہے	۳۹۷	۱۴	ایک سال	دیر بعد سال (۷ یا ۸) میں
۲۶۶	۱۷	اُس نے بدر سے واپس جا کر	اُس نے بدر شریکین کی واپسی	۴۰۱	۱۸۱۷	انحضرت جب ہجرت کر کے مدینہ	جنگ بدر کے موقع پر عزا
۲۷۴	۹	اسکے بیٹے عثمان	اُس کے بھائی عثمان			چلے آئے تھے تو بہت سے صحابہ جو بیویوں	بن یان اور ان کے د
"	۱۱	میزہ بردار	علبر دار			کی وجہ سے مکہ ہی میں رہ گئے تھے	کیسے سے آرہے تھے
۳۱۶	۱	نعیم بن مسعود ثقفی	نعیم بن مسعود اشجعی			ان میں حذیفہ بن یان اور ان کے	" " "
۳۲۵	۷	عام رباب سیر لکھتے ہیں کہ بکاشی	عام رباب سیر لکھتے ہیں کہ اس			والد بھی تھے جنگ بدر سے	" " "
		نے سسٹہ میں وفات پائی	بکاشی نے سسٹہ میں وفات پائی			کچھ پہلے وہ مکہ سے روانہ ہوئے	" " "
		انحضرت حمی اللہ علیہ وسلم موت	انحضرت حمی اللہ علیہ وسلم مدینہ	۴۲۲	۲۷۱	استقال مکان	مدینہ جانا
		میں تشریف رکھتے تھے اور یہ	میں تشریف رکھتے تھے اور یہ خبر				
		خبر نہ لگنے کے غائبانہ اس کے جنازہ	سنا کہ اپنے غائبانہ اس کے جنازہ				
		کی نماز پڑھائی لیکن یہ غلط ہے	کی نماز پڑھائی لیکن یہ غلط ہے	۳۰	۱۵	للمر	بالمرو
		صحیح مسلم میں تصریح کی ہے کہ جس	صحیح مسلم میں تصریح کی ہے کہ جس بکاشی	۳۷	۱۶	کابن البقی	کابن البقی
		بکاشی کی نماز جنازہ اپنے پڑھی	کی نماز جنازہ آپ نے پڑھی وہ	"	۱۷	ابن البقی	ابن البقی
		وہ یہ نہ تھا بلکہ سابق بکاشی تھا	یہ نہ تھا	۱۰۴	۵	روہم	روہم
۳۳۰	۱۹	بکاشی	موقوف	۱۱۳	۴	طواف کرنے والوں کو	طواف کرنے والوں کو
۳۵۸	۹	مسند بن عیسیٰ اور صحیح مسلم میں بھی	مسند بن عیسیٰ اور صحیح مسلم میں بھی ایک			کرنے والوں	کرنے والوں
		ایک روایت ہے کہ بکاشی صحیح بخاری	روایت ہے کہ بکاشی صحیح مسلم میں				

مطبعی عن سلاط

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱۱۶	۸	ثابت	ثابت	۲۲۴	۴	ذالک بانہم شاق اللہ و	ذالک بانہم شاق اللہ و
۱۲۲	۱۰	جبر	جبر	۲۲۴	۴	ورسلہ فان اللہ شدید	ورسلہ فان اللہ شدید
۱۵۳	۱۵	واصلح	فاصلح	۲۲۴	۴	العقاب،	العقاب، .. ..
۱۵۵	۷	تیم	تیم	۲۲۴	۴	العقاب،	العقاب، .. ..
۱۵۶	۲	عمر بن العاص	عمر بن العاص	۲۲۴	۷	انہو لہ خدا اور خدا کے رسول سے	انہو لہ خدا اور خدا کے رسول سے
۱۵۷	۴	اسود بن عبد المطلب	اسود بن عبد المطلب	۲۲۴	۷	دشمنی کی ہے، خدا سخت عذاب	دشمنی کی ہے، خدا سخت عذاب
۱۵۸	۵	عقبہ بن معیط	عقبہ بن ابی معیط	۲۲۴	۷	دینے والا ہے۔	دینے والا ہے۔
۱۵۹	۷	اسود بن عبد المطلب	اسود بن عبد المطلب	۲۲۴	۷	دینے والا ہے۔	دینے والا ہے۔
۱۶۰	۸	عقبہ بن معیط	عقبہ بن ابی معیط	۲۲۴	۷	الذین یتبعون النبی الاھی	الذین یتبعون النبی الاھی
۱۶۱	۹	ابو بکر	ابو بکر	۲۲۴	۷	نضر بن حارث	نضر بن حارث
۱۶۲	۱۰	زہیر	زہیر	۲۲۴	۷	اعد للہسین	اعد للہسین
۱۶۳	۱۱	ابو بکر	ابو بکر	۲۲۴	۷	اعد للہسین	اعد للہسین
۱۶۴	۱۲	زہیر	زہیر	۲۲۴	۷	اعد للہسین	اعد للہسین
۱۶۵	۱۳	ابو بکر	ابو بکر	۲۲۴	۷	اعد للہسین	اعد للہسین
۱۶۶	۱۴	زہیر	زہیر	۲۲۴	۷	اعد للہسین	اعد للہسین
۱۶۷	۱۵	ابو بکر	ابو بکر	۲۲۴	۷	اعد للہسین	اعد للہسین
۱۶۸	۱۶	زہیر	زہیر	۲۲۴	۷	اعد للہسین	اعد للہسین
۱۶۹	۱۷	ابو بکر	ابو بکر	۲۲۴	۷	اعد للہسین	اعد للہسین
۱۷۰	۱۸	زہیر	زہیر	۲۲۴	۷	اعد للہسین	اعد للہسین
۱۷۱	۱۹	ابو بکر	ابو بکر	۲۲۴	۷	اعد للہسین	اعد للہسین
۱۷۲	۲۰	زہیر	زہیر	۲۲۴	۷	اعد للہسین	اعد للہسین
۱۷۳	۲۱	ابو بکر	ابو بکر	۲۲۴	۷	اعد للہسین	اعد للہسین
۱۷۴	۲۲	زہیر	زہیر	۲۲۴	۷	اعد للہسین	اعد للہسین
۱۷۵	۲۳	ابو بکر	ابو بکر	۲۲۴	۷	اعد للہسین	اعد للہسین
۱۷۶	۲۴	زہیر	زہیر	۲۲۴	۷	اعد للہسین	اعد للہسین
۱۷۷	۲۵	ابو بکر	ابو بکر	۲۲۴	۷	اعد للہسین	اعد للہسین
۱۷۸	۲۶	زہیر	زہیر	۲۲۴	۷	اعد للہسین	اعد للہسین
۱۷۹	۲۷	ابو بکر	ابو بکر	۲۲۴	۷	اعد للہسین	اعد للہسین
۱۸۰	۲۸	زہیر	زہیر	۲۲۴	۷	اعد للہسین	اعد للہسین
۱۸۱	۲۹	ابو بکر	ابو بکر	۲۲۴	۷	اعد للہسین	اعد للہسین
۱۸۲	۳۰	زہیر	زہیر	۲۲۴	۷	اعد للہسین	اعد للہسین
۱۸۳	۳۱	ابو بکر	ابو بکر	۲۲۴	۷	اعد للہسین	اعد للہسین
۱۸۴	۳۲	زہیر	زہیر	۲۲۴	۷	اعد للہسین	اعد للہسین
۱۸۵	۳۳	ابو بکر	ابو بکر	۲۲۴	۷	اعد للہسین	اعد للہسین
۱۸۶	۳۴	زہیر	زہیر	۲۲۴	۷	اعد للہسین	اعد للہسین
۱۸۷	۳۵	ابو بکر	ابو بکر	۲۲۴	۷	اعد للہسین	اعد للہسین
۱۸۸	۳۶	زہیر	زہیر	۲۲۴	۷	اعد للہسین	اعد للہسین
۱۸۹	۳۷	ابو بکر	ابو بکر	۲۲۴	۷	اعد للہسین	اعد للہسین
۱۹۰	۳۸	زہیر	زہیر	۲۲۴	۷	اعد للہسین	اعد للہسین
۱۹۱	۳۹	ابو بکر	ابو بکر	۲۲۴	۷	اعد للہسین	اعد للہسین
۱۹۲	۴۰	زہیر	زہیر	۲۲۴	۷	اعد للہسین	اعد للہسین
۱۹۳	۴۱	ابو بکر	ابو بکر	۲۲۴	۷	اعد للہسین	اعد للہسین
۱۹۴	۴۲	زہیر	زہیر	۲۲۴	۷	اعد للہسین	اعد للہسین
۱۹۵	۴۳	ابو بکر	ابو بکر	۲۲۴	۷	اعد للہسین	اعد للہسین
۱۹۶	۴۴	زہیر	زہیر	۲۲۴	۷	اعد للہسین	اعد للہسین
۱۹۷	۴۵	ابو بکر	ابو بکر	۲۲۴	۷	اعد للہسین	اعد للہسین
۱۹۸	۴۶	زہیر	زہیر	۲۲۴	۷	اعد للہسین	اعد للہسین
۱۹۹	۴۷	ابو بکر	ابو بکر	۲۲۴	۷	اعد للہسین	اعد للہسین
۲۰۰	۴۸	زہیر	زہیر	۲۲۴	۷	اعد للہسین	اعد

م ۹ شون

DUE DATE

1997

15-4-7

Feb 22 11:11 AM 1997

SEP 20 1997

AP 3-72

42191
NORTH TRACKS

